

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

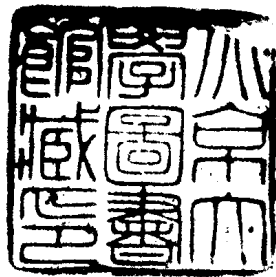
四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

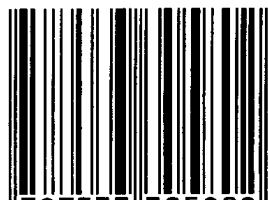
四庫全書存目叢書

經部
第八八冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

9 787533 305802 >

EL2/03

四庫全書存目叢書·經部八八

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 57 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1-100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第八八冊目次

經部·禮類

儀禮易讀十七卷

〔清〕馬駒撰
清華大學圖書館藏清乾隆二十年山陰縣學刻本

一

讀禮問一卷

〔清〕吳肅公撰
清華大學圖書館藏清康熙刻昭代叢書本

一二五

喪服制考八卷

〔清〕朱建子撰
南京圖書館藏清鈔本

一三六

檀弓批點二卷

〔宋〕謝枋得撰
四川省圖書館藏明萬曆閔齊伋刻朱墨套印本

二九二

月令七十二候集解一卷

〔元〕吳澄撰
北京圖書館藏清道光十一年六安晁氏木活字學海類編本

三一六

檀弓叢訓二卷

〔明〕楊慎撰
南京圖書館藏明嘉靖姚安府刻本

三二四

禮記明音二卷

〔明〕王覺撰
天一閣文物保管所藏明刻本

三五七

儀禮易讀十七卷

〔清〕馬駟撰

清華大學圖書館藏清乾隆二十年山陰縣
學刻本

附《四庫全書總目·儀禮易讀
十七卷》提要

序

三禮之中昔人獨稱儀禮為難讀
然唐宋有明經學究專科故宋初
官板儀禮疏經注但標起止而疏
文列其下蓋學者童而習之不必
屑也然登載本文自今言之毋論
注語即經文亦罕有能賅其誦數
者矣山陰馬生德淳治是經者逾
四十年自注疏而下宋元以來諸
儒之說靡弗殫究而又恐學者以
是經之難讀而不之習也著儀禮
易讀一書於經文則添注以釋其

義於諸說則兼采以集其長自有此書而初學之習是經者皆可漸識古聖人曲為之防而事為之制之故噫生於是經豈獨不苦其難抑又能為其易者以啟人從入之途可謂用心之勤者已元陳雲莊

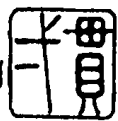
之序禮記集說也曰章句通則蘊與自見不必高為議論而卑視訓故之辭由元及今其書雖或不足以饜學者之意而所論固確乎不易也夫天下莫不好易而畏難其習之而難也雖以聖人之制作三

代之儀文不能強後世不悅學者之心其說之坦明易知雖如雲莊集說之自謂僅便於初學而頒學官者且三百數十年不改生之為此非故為其易也蓋將以引學者之心而聖人之經籍以明也嗚呼

自三十九篇之已如中雷禘於太廟王居明堂諸禮皆僅得之孔鄭所引而此十七篇者尚完備如他書學者誠能即是書而深思所以制為此禮設為此儀之意則聖人承天之道治人之情者於是乎在

顧生成此書久矣力不能以問世
今得山陰令萬君任剗剗費之半
而廣文李君更薈萃以藏其事可
謂有功經學者故並識之

乾隆乙亥仲冬月寧化雷鉉書

五經之為經古今一也惟禮則
唐以後記易書詩春秋為五與
漢之稱為經而劉在學官者迴
狀不同漢子禮太博士三家二
戴廣氏皆高堂生后倉所傳所
傳此經皆儀禮郎藝文志所叙
出經十七篇是也漢末康成鄭
氏注儀禮兼注周官禮記魏晉

而後遂有三禮之名狀言經猶
推儀禮自唐佐五經正義於
禮記大顯而儀禮始微同賈
公彦雖本鄭注佐疏與周官
行學耆視十七篇已與左氏
春種之眎高赤即豪傑和昌黎
公猶謂苗其鷄譚宋儒窮經頗
同二漢而專釋儀禮者甚稀今

所傳劉敞小傳陸佃禮象陳祥
衛禮書朱子黃幹通解揚瓊圖
解不遇數家即有名登總錄
周燔李和圭張淳江都魏了翁
等昇書豈尚片紙隻字存耶
元傳吳澄序錄考注及教遜公
集說並今尚在而學者于儀禮
久已棄擲不觀固有白首談經

儀禮集說

序

二

未嘗畧置齒牙者經術之衰蓋
至十七篇而弗復加矣余初
在翰林嘗欲與杭莛浦太史網
羅校佚舊聞稍為編輯後見吳
東璧佳句解心甚愛之但未見
其全書也今平居散山有老儒
馬君德淳以人所著儀禮易讀見
示馬君莫野出力學之士哉其

書亦句解體使學者展卷即明
不苦難讀即可以尋端究委
其瑣碎煩囂臬于蒐討前賢
論會其旨而剖判異同此書
倘行是古禮經振衰之一助也
鳴嘯伯學荒經蔑古矣游談
無根坐即呼禮記為曲臺記
臺記即后倉所述以傳二戴慶

儀禮集說

序

三

氏者書早校止而其所傳之經
則十七篇猶別於十三經刻
于國學炳如也曰馬君請序為
慨狀三嘆者久之時齊名南
乾隆甲戌仲夏天台齊名南撰

儀禮為禮本經鄭賈註疏翻覆穿穴引伸其義然駁雜復沓之病或亦時有故韓昌黎嘗苦其難讀得朱子折衷之義始大明而讀者寔鮮以句讀之古非淺學易窺也山陰馬生德淳取古經十七篇句解字釋之篇不過數百言節不過數句、不過數字其解至約而經義浹洽流通靡不條貫馬生之業不其精乎往余宰汶上時於廣文紀君處得濟陽張君爾岐儀禮句讀喜其考覈之精今馬生所著較張為約昔朱

儀禮易讀

序

子悼禮之廢為集傳注以垂來世張君馬生更患讀者之難而句解字釋之其倦、於是經何如也馬生以是家塾課其弟子題之曰易讀夫馬生患讀者之難乎定是書為禮經嚆矢其期於世寧有既乎廣文李君好古力學士也以其書來余亟賞之捐資之半慇懃授梓會稽令南昌彭君家學淵源嗜古尤篤聞余之刻是書也復捐貲成之凡五閱月而竣點勘之功則李君為多云時乾隆二十年歲次乙亥仲冬長

至前三日知山陰縣事阿寧萬以敦謨

儀禮易讀

序

自有制科以來英才俊彥博古通經傳解註釋於前人所未發者宣洩無遺矣惟儀禮向少專荆注疏又過於繁重人每厭奈之故經生家知其名而未覩其書者居多余曩在都門北平黃宮詹以濟陽張爾岐儀禮句讀授余珍若至寶目歎韓文公所為難讀者竟易讀也今馬君德淳年八十餘矣好學不倦老而彌堅著儀禮易讀蓋自四十餘年朝夕研究聚諸家之異同而體會其精蘊釋字句校音義俾讀者展卷瞭然厥功偉矣應與句讀一書並傳於世 山陰令

儀禮易讀

序

萬君捐俸開雕 學博李君校定手裁兩君崇闡經學表揚潛脩之士功皆不朽從此家有其書人習其學固教民者之責而學校以興余樂觀其成並為後學諸生勸也昔乾隆乙亥年仲冬月南昌安廬彭元璋書於會稽署之凝清堂

跋

馬君德淳山陰老諸生也魯秉鐸是庠初至時馬君來謁年已八十矣退然執弟子禮甚恭魯媿不敢當叩其所學則媿譚經不倦蓋自補弟子貢即潛心經義若易詩書春秋皆費攻苦而於禮尤究心焉著有所解儀禮一書魯取而讀之批郤窺竅融貫經文舉委曲煩重之旨而出之以簡潔明爽俾學者隨讀隨解而不苦其

儀禮易讀

跋

難此其用心為何如耶會 少宗伯天台息軒齊先生主講巖山魯以是編請正深為許可且為言于 學使者寧化翠庭雷公獎賞至再謂非徒訓詁家言蓋足令讀之者不惟通其句讀而由此可以會古人之精意於字句之間其功固不在註疏下魯乃亟謀所以梓之者而未能也乙亥春山陰令阿寧萬君由天台量移是邑公餘稍暇輒留心經史諸書得馬君儀禮彙本

欣然曰此不朽之業也因言曩令汶上時廣文紀君曾遺以儀禮句讀心甚愛之是編更足羽翼注疏以裨後學亟捐俸五十金付之剞劂而會稽令南昌彭君雅重經學嘗慨儀禮之少專刻復捐俸以助二君胥于此有夙契焉其所以及於是者第以表章經義而豈有所私於馬君哉夫通經學古儒者之事也崇實學以勵多士亦司鐸者責也

儀禮易讀

取

二

國家經學昌明遠軼前世窮經之士皆得各出所學以自矜專家而馮君乃獨抱遺經苦心孤詣孳孳數十年不求聞世是可曉其泯沒耶爰偕同僚龍村張君暨我諸庠友互相參校凡五閱月而告竣焉君家貧無子內行淳篤有古人之風魯於是書之成而竊幸其可以不朽矣時乾隆二十年歲次乙亥仲冬山陰學司諭吳興李志魯危峰氏跋

儀禮易讀凡例

一漢書藝文志禮家首列禮古經五十六篇經十七篇下注后氏戴氏即今之儀禮也古經中十七篇與今本同餘三十九篇已佚漢高堂生傳十七篇授瑕邱蕭何授東海孟卿卿授同郡后蒼最明其義乃別為說禮九篇號曲禮記蒼授梁人戴德及其從兄子聖沛人慶普由是禮有大小戴慶氏之學慶氏已無傳今存者大小戴記而已然亦多醇駁不倫惟此經精粹完整的係先王造士之典後人尤當講求而不可廢棄者也

禮則更非是

或謂禮記中曲禮即曲禮記也未必然乃後人竟以曲禮記為儀

是經自漢及六朝專門名家者甚眾一厄於唐之孔氏再厄於宋之王氏雖以

儀禮易讀

凡例

禮六

朱子竭力表章而不克大明於世者則以周家郁郁之文當極其精密今所存者不過千百之十一如冠履之拜母而遺父昏禮之先婦而舉祖必更有篇章以詳其儀節而今皆不可考也即經中所具射祭諸禮固有此篇所無而見於彼篇者從此可以類推

一漢代叔孫曹氏之禮已久不傳即六朝諸儒之書存亦無幾後世僅注一宗惟以唐之開元宋之政和為藍本民間所行如陳氏禮書陸氏禮象之類不可勝計而文公家禮尤為世所重要皆以是經為宿海也雖古今異宜經中儀節固

有難施於今者然孟子生於周代井田之制且有潤澤之言士生數千年後詎能一一仿摹古迹第因委窮源問儒者明經之要務也

一是經所陳雖不過儀文之末試細究其同中有異異中有同而聖人制禮之精
意恍然如繪於心目且其敘事之古勁雖而不越繁而不靡直而有曲體即以
文論何嘗不超絕今古何後人以非決科所重因而束之高閣并且妄肆雌黃
幸此書出於洪初不至如周禮竟疑爲劉歆之所假托也

一後世陋儒疑是經爲周末人作固屬庸妄之見若竟以爲周公之手筆似又不
然其大綱非聖人不能定若其細微曲折處諒由史臣潤色以成之而道揆法
守皆於是乎在或嘗其中多重複但欲備其制不得不多其文亦典冊之體裁
宜爾也朱子論周官云周禮規模皆是周公做但其官語是他人做如今時宰
相提舉勅令豈是宰相一下筆有不是處周公須與改至小可處或未及改
也

凡例

二

沈六齋藏板

吾於此經亦云
一是經詞句詰曲疏解浩繁見之者無不望洋而返故此編僅斂爲二百餘葉中
依賈氏疏細分段落然係篇實首尾聯貫自成機杼朱子曰禮書如儀禮尙完
備如他書雖難讀却多是重複倫類若遇則其先後彼此展轉參照足以互相
發明此誠先得我心之言

一後漢鄭氏康成考定名物度數雖傳小戴之學而更參酌古今文擇善而從大
有功於是經賈氏之疏多參取是熊諸人之說亦因注之緒而暢演之即後
儒有所更定不過稍補其疎隙而提綱挈領終不能出其範圍也故是編一以
注疏爲主即有取於他書者亦聊爲補漏訂訛之一助爾

注中所取元放氏集說明鄭氏集解及張

氏句讀焉多然鄭氏全書除是編所引用外紕繆頗多似有參以應見
者謹以彙字別之或有爲前人所未見及言實未經目非敢有意益襲也

一禮書行世者惟朱子通解吳氏考注爲最第朱子嘗有與呂伯恭商訂禮書之
言欲以儀禮爲經禮記爲傳傳附經後以類相從其條款最爲確當後編通解
雖不仍其舊例而吳草廬三禮叙錄則因之而稍加更易何世所行考注仍多
割裂之弊有違叙錄之言故人疑爲其孫賞或公聖之所宜改者幸朱子所商
訂之篇次猶有遺文可考有志於禮者所當奉爲準則

一漢志載經十七篇又載記百三十一篇經與記本各自爲書今經後有記不知
何人所附又高堂生僅傳士禮十七篇今經中士禮惟有冠昏相見喪祭七篇
而已余嘗謂侯卿大夫之禮聞古文經中有天子諸侯卿大夫之禮雖不能備

儀禮

凡例

三

沈六齋藏板

班固以爲猶愈蒼等推士禮而致于天子之說故有疑今之儀禮爲非高堂生
所傳乃漢儒參取古文之經而成者然經中燕射諸篇鄭注中又有今文爲某
之文夫今文固高堂生所傳者也則不獨士禮矣凡此皆不可曉闕疑可也且
漢書亦無儀禮之名諒亦馬鄭諸儒因經中有禮有儀而總目之耳

一是經注解諸家多引周禮戴記二書互相考証第恐禮家言非出一人之手世
遠傳疑安能盡合若牽強比附反多爲礙故此編惟就本文細加解釋至與二
禮之或同或異無暇詳究也

一前世經傳皆各自爲書至馬鄭諸儒以傳附經已失古意若近日高頭講章及
傍訓添注諸書頗嫌鄙陋然實便乎學者之誦習是編亦以經文難讀故惟於

字句間稍加數字以順適其文有難解者另注數語於上方欲人開卷瞭然不
得已仍踵斯弊求人重而自任輕讀者諒諸

一 研究是經者四十餘年至辛酉仲冬已脫案誠慮見聞孤陋未敢自信復就

正于 錢塘桑與甫先生乃得廣搜諸家之說其門人 嘉興盛庸三先生所

注冠昏二禮剖析尤精 更得所折衷焉一字之師終身北面不敢忘所自也

一 于是編手錄數册第欲藏之家塾何敢輕以問世甲戌春本學 李冕峯師

深加嘆賞為代呈于 督學憲化雷公暨 少宗伯天台齊公皆蒙許可而

山陰邑侯萬君亟指保付梓 會稽邑侯彭君復捐俸以助鑄我同學諸友互

相校讎以其勤其成則是役也 倣效一得之愚而 大人先生之獎許及諸

儀禮易讀 凡例

友之贊成是則 之厚幸也夫

四 悅六齋 藏板

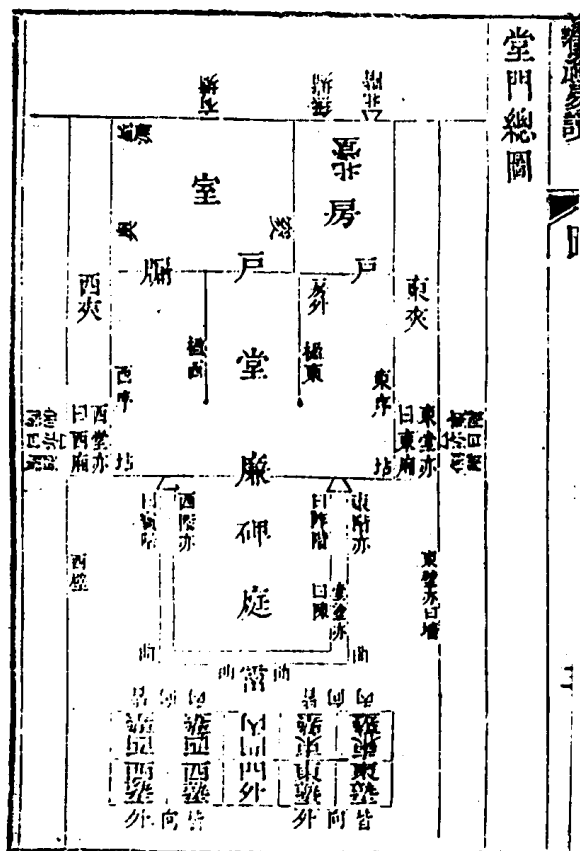
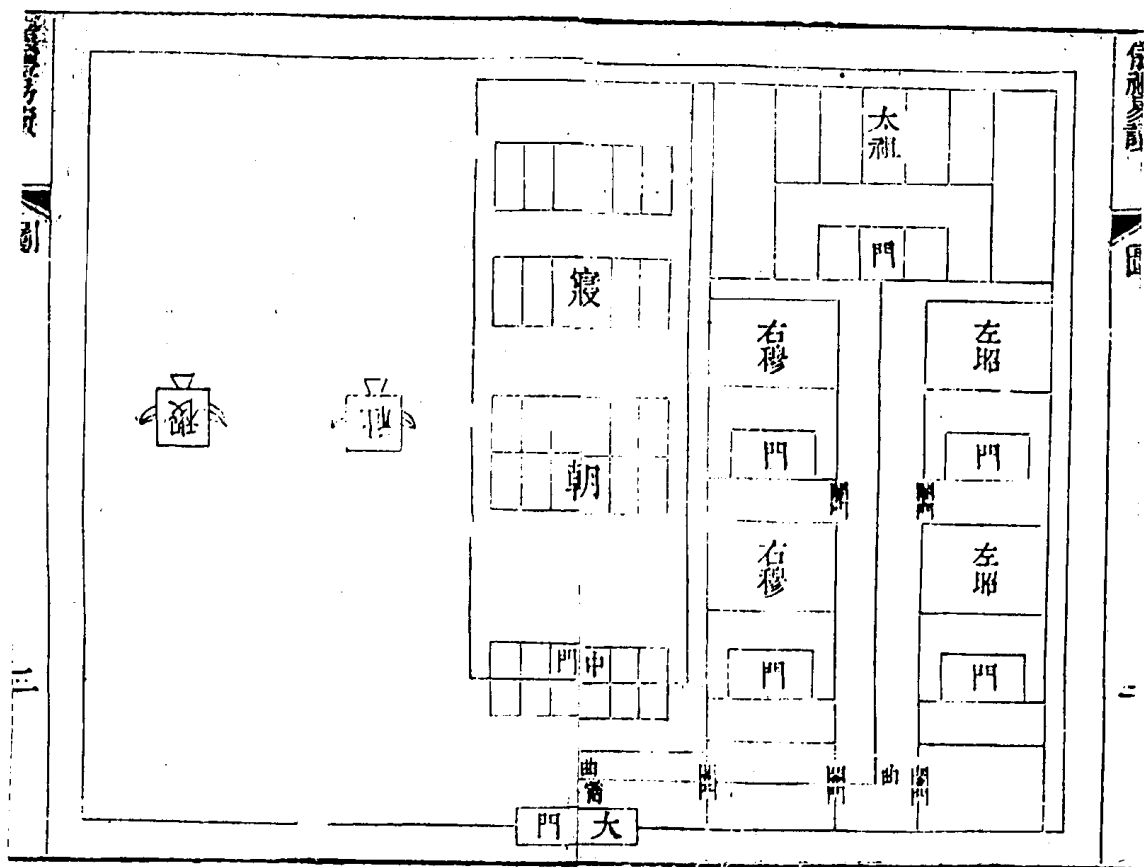
馬駒謹識

朝廟總圖

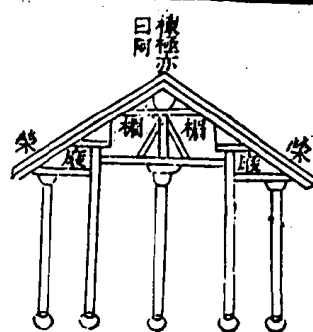
左以諸侯五廟圖為式天子七廟大夫
三廟上士二廟官師一廟從此增減可
以例推

儀禮易讀

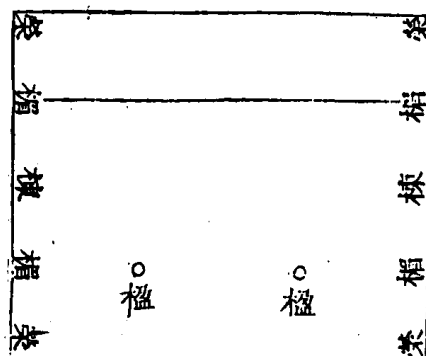
目

堂室側圖

堂室正圖

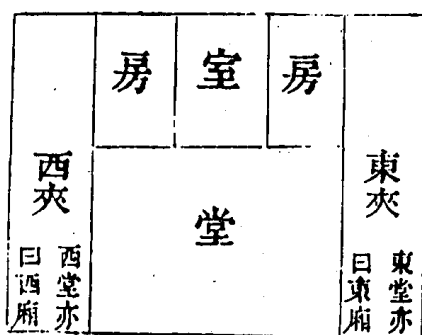

儀禮易讀

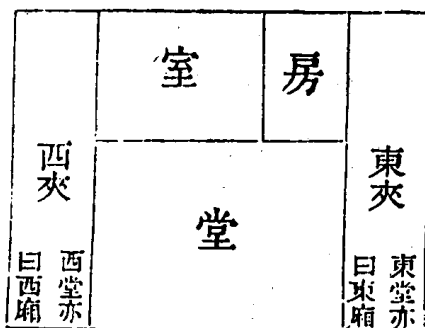
圖

三

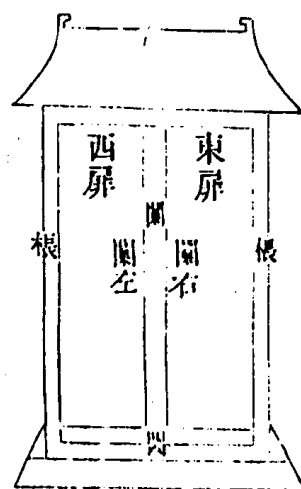
天子諸侯堂室圖

大夫士堂室圖

門圖

向外

儀禮易讀

圖

四

右圖七皆依儀禮釋宮畧具其概詳見朱子全集及楊氏儀禮圖

儀禮易讀目錄

士冠禮第一

士昏禮第二

士相見禮第三

鄉飲酒禮第四

鄉射禮第五

燕禮第六

大射儀第七

聘禮第八

儀禮易讀

目錄

公食大夫禮第九

覲禮第十

喪服第十一

士喪禮第十二

既夕第十三

士虞禮第十四

特牲饋食禮第十五

少牢饋食禮第十六

有司徹第十七

二

校六

儀禮易讀卷之一

山陰馬駒德淳輯

同學金仙

士冠禮第一 童子任職居士位年二十而冠主人

子之則制服及弁素積古者四以世世士之子

恆爲士冠子五禮屬嘉禮 朱子儀禮經傳通解

合下篇 爲家禮

士冠禮 必先于二旬內 于廟之門外主

人服玄冠 布衣素 朝服緇色之 韠即位于

門東西面 以待事 有司如主人服即位于西方東面

北上 所鉉之與席 所 封者 之 鉉 具饌于門

西執布 席于門中關西關外西而筮人 執筮于

抽上韠 而下 執之 自西而進受 命于主人 宰自

人右少退 贊人 命筮人 東許諾右還 行 即席坐

西而 贊者在 筮人 亦西面坐 卒筮 以版 審卦體

執之以示主人 主人受版反之 筮人還東面 與其旅

占之 卒乃進 筮人 告若吉則 筮人 遠日如初

儀 乃徹筮 席 筮人 告主人 告主人 告主人 告主人

人 于將冠 筮人 告主人 告主人 告主人 告主人

再拜賓 筮人 告主人 告主人 告主人 告主人

也
宿遷也者必先戒者不宿留宿
出以東爲至入以西爲至

也
宿遷者謂與他官之屬者中士下士
之下已者也

也
爲期宿者約期也

也
宿亦稱有司中之知禮者爲之在主人
日慎在賓日介錄名目特在禮之稱
實正也正明也

儀禮易讀 卷之一

也
凡說說必有禮有禮必
以承示也承示者以一人用科把
中之水以沃之下有承此水以洗
經不者文不其也然承之圖頭
高起者也 從云承度淺深也 壇壇
也

也
爲期亦赤包而微細 練者黑練也
結衣練衣也
練者練也 結衣練者一名結衣似
練 於云皮升服亦練衣也 藝云
者諸經所載凡祭祭朝禮皆飲斯衣
諸禮皆服玄纁注疏以爲與之千和
之服殆非

也
若云練項之項乃項之項也字不必
依注讀爲項 練所以與物者 屬皆
屬也 練音脫 幹音離解也

期三日 牛束一雙而可 賓如求日之儀 以上所
期三日 牛束一雙而可 賓如求日之儀 以上所
期三日 牛束一雙而可 賓如求日之儀 以上所

左西面再拜主人東面答拜乃親執 宿賓賓許 親執
主人再拜賓答拜主人退 賓拜送 宿賓賓許 親執
主人再拜賓答拜主人退 賓拜送 宿賓賓許 親執

一人亦如賓之儀 以上所宿賓 冠前之夕
預爲明日加 期于廟門之外主人立于門外 東兄弟
冠之 期于廟門之外主人立于門外 東兄弟
冠之 期于廟門之外主人立于門外 東兄弟

在其南少退 主人西面北上 衆有司皆如宿之朝服
立於門外 西方東面北上 是者謂期于主 卒代注
告曰 廣明行 冠者告兄弟及有司人告事畢

告曰 廣明行 冠者告兄弟及有司人告事畢
告曰 廣明行 冠者告兄弟及有司人告事畢
告曰 廣明行 冠者告兄弟及有司人告事畢

者告冠 期于諸 賓之家 以上所 夙興設承洗
者告冠 期于諸 賓之家 以上所 夙興設承洗
者告冠 期于諸 賓之家 以上所 夙興設承洗

領北上 先陳第三加爵并服纁色 與帶同 純衣纁
帶 纁所爲一領次陳再 皮弁服 衣以素纁爲
纁之細 帶纁 纁爲一領次陳再 皮弁服 衣以素纁爲
纁之細 帶纁 纁爲一領次陳再 皮弁服 衣以素纁爲

爲一領 細布冠缺項 以青色細 纁爲一領 細
爲一領 細布冠缺項 以青色細 纁爲一領 細
爲一領 細布冠缺項 以青色細 纁爲一領 細

也
禮者禮也 禮者禮也 禮者禮也 禮者禮也 禮者禮也

也
禮者禮也 禮者禮也 禮者禮也 禮者禮也 禮者禮也

也
禮者禮也 禮者禮也 禮者禮也 禮者禮也 禮者禮也

也
禮者禮也 禮者禮也 禮者禮也 禮者禮也 禮者禮也

儀禮易讀 卷之一

也
禮者禮也 禮者禮也 禮者禮也 禮者禮也 禮者禮也

也
禮者禮也 禮者禮也 禮者禮也 禮者禮也 禮者禮也

也
禮者禮也 禮者禮也 禮者禮也 禮者禮也 禮者禮也

之升爲一物二組色組爲絳纁色纁爲二物同一色
之升爲一物二組色組爲絳纁色纁爲二物同一色
之升爲一物二組色組爲絳纁色纁爲二物同一色

側弁一組 纁色纁之北 有備實之 纁色纁之北
側弁一組 纁色纁之北 有備實之 纁色纁之北
側弁一組 纁色纁之北 有備實之 纁色纁之北

各一區 使人有司 執之以待于西階 之南南面東上 俟
各一區 使人有司 執之以待于西階 之南南面東上 俟
各一區 使人有司 執之以待于西階 之南南面東上 俟

賓升則東面 向賓 以上所 主人 服玄纁爵纁立
賓升則東面 向賓 以上所 主人 服玄纁爵纁立
賓升則東面 向賓 以上所 主人 服玄纁爵纁立

于阼階下 直東序 西面兄弟畢 纁玄立干洗東西面
于阼階下 直東序 西面兄弟畢 纁玄立干洗東西面
于阼階下 直東序 西面兄弟畢 纁玄立干洗東西面

北上 擯者 服玄纁 纁或纁 纁或纁 纁或纁 纁或纁
北上 擯者 服玄纁 纁或纁 纁或纁 纁或纁 纁或纁
北上 擯者 服玄纁 纁或纁 纁或纁 纁或纁 纁或纁

服纁布以朱 采衣 以朱纁爲 紵在房中 紵在房中
服纁布以朱 采衣 以朱纁爲 紵在房中 紵在房中
服纁布以朱 采衣 以朱纁爲 紵在房中 紵在房中

南面 特賓 賓者 纁纁纁纁纁纁 纁纁纁纁纁纁 纁纁纁纁纁纁
南面 特賓 賓者 纁纁纁纁纁纁 纁纁纁纁纁纁 纁纁纁纁纁纁
南面 特賓 賓者 纁纁纁纁纁纁 纁纁纁纁纁纁 纁纁纁纁纁纁

行省示之以威儀也

凡笄有二種一長紒內安髮之笄一長皮弁前弁及六冕固冠之笄此末加笄而設笄明是紒內安髮之笄也安髮之笄細布冠亦宜有之前禮記不言卷內儀禮易讀

卷之二

卷之二

闕冠之辨細布冠所無而皮弁弁弁之上文已陳說若細布冠亦宜設辨如與皮弁辨相亂故不序其實亦有細布冠章說變而不言裁弁皮弁章辨而不言裁幾見得略明皆有也示如初者爲文不見者實也如上文突降主人降之儀則後仿此 戶西客位也以爲醴子位

注云側音無爲之應者盛云義訓
中二字義同側音無二聲也側
音無二聲也下篇云側等而不當側
可知也此特以首篇登入
柘之天端也 枋同柄

將冠者將冠者卽筵坐攬者半之極設纓于其首

揖讓升夫亦升復初東序位至筵前坐親再正

將冠纓與降階一等執布冠者升一等東面授賓者之纓與降階一等執布冠者升一等東面授賓

冠冠 衾衾 右右 手手 帶帶 之之 功功 左左 司司 幸幸 之之 前前 送送 爲爲 名名 之之 元元 見見 後後

冠者與竊拊之適房服玄端爵韠復出房南面因一

成體衆賓揖之卽筵坐賓者公之設之

四
藏板

左執前進祝視祠見加之亦如初加之復位饗者卒

結爲之紘元與實指之適房服素積素神谷出房

他皆如加皮弁之儀三加已畢贊冠者徹皮弁及主人之贊者乃布冠

櫛篸入于房。以上序冠。主人篸于室之西廂。

面養者而洗之房中側酌醋加之
出房西面洗之房中側酌醋加之

醴于戶東加枌枌以授冠者且飲

者千筵西面拜受解奠還西東而答拜者贊冠薦脯醢

報以自盡也。煎進也。脯乾肉作醢者。先脯乾其肉。乃剉之。雜以菜蔬及鹽。以醃之。金情賦中。百目則成穴。凡終

拊地祭醴三者始扱一祭又扱再
祭也 卒音倅小獸也 搯音捐扱也

者有事于廟必夾婦觀之冠子則父

主外事在東所母主內事在東璧子既
冠入見也見晉現 盛云母先拜子愛

非者住所謂依拜也 郝云凡禮用醢
貴初質真辭之意數醢言醢猶茲魯其

衣處也必惟鼎席爲之

儀禮易讀

卷之一

卷之一

一獻者主獻飲酢主醑而醑成卽綴之一以燕無筮獻也有薦有俎必有饌不見文不具也

東甬一端也儀書弗備

若不謹則注注增國有禍修可行敬人
用之不改皆也融音無去於聲云此銘
之經至精實沮止矣自此以下皆記也
凡爲祀者有三有記經所未備者乃因
公之徒爲之與過並行者也有記經之
變異者則非周之盛時書矣其在秦穆

與子筵坐啐醴因提柶于醴中典隆筵坐焚解拜執

解與密答拜。以上序醜冠者之事冠者與解于薦東降筵。

北而坐取脯降自西階逆來門外北而見于母母
拜受子事送母又拜。以上序冠賓降西直西序

東面主人降東階復初之位冠者立西階下東南

面獻子之請見冠者對詞未聞。以上。賓出主人

送于廟門外請酌麥飯而餽之館外之三序賓出

五
悅六藏板

者贊者東面西面答拜亦如之贊者亦出就入

姑姊如見弟贊者姑姊之事。玄翁將覲贊見于君遂以贊見于鄉大夫鄉大夫。

致仕先生。以上序冠者見。乃醴賓以登獻之禮。

及賓食酬主人又酬賓束帛僎皮賓者皆與爵之後其餘爲賓主各送于門外再拜

人帝寶且千室之主
寶者但介衆實
安世主人卷一
夕日夕再拜

酒樽于房東之閒無有禁玄酒

西加勺南枋設洗南北以堂深有解之籠在西

雖割也割之使可祭也可祭也凡肺有三種一爲瘵肺二爲祭肺瘵肺之中復有三種一名瘵肺爲食而瘵也一名瘵肺難而不提心也三名瘵肺以對祭之也三者皆爲食而也也祭肺之中亦有二名付肺付切之使斷也三名切肺名之復有三種一名祭肺爲祭共而有之也雖與付肺異而實則同也三者皆爲祭肺而有也朱子云付亦作判疑同切字誤也爲二耳惟實給則不采表可知以孫子也

東鄰北面○以上皆初若庶子則冠于房外○

和明也
愛于也

邊京有楚威加爵服者升折知承天之慶受福無

孔甚也 聖俊也 依所也 于後也
也假大也宜之是為大矣
仲叔季唯其所當應在制之外華古
人備用之則耳 履者句
約言物 總言像
純青連線也 博廣也 履即履舄
附附注也注之使白也

緣音威盛云或曰總緣據所著之履
也屨與音履同但無絛耳
盛云案此記半當在若不能之上絛
有絛者此蓋記不出于一人之平亦
非一代所成所制于後周之後者
將其一音光其義經而行者自有此

儀禮易讀

卷之一

以來不可一日而闕矣後世而具乎
子焉傳亦其最先出此篇記有孔
子曰乃欲簡所錄又與鄭特所記
義正同非本經之記也其體裁自別
總言緣像

秋氏云道制也 母音謀

建音堆 母音許

盛云案自大夫無冠禮以下皆明士冠
禮可以上達之故即鄭所制合得推
士禮而致于天子之說也夫自天子以
下之冠禮必有成者以著其詳中更去
將終之變而亡之然其凡于家制左
氏諸書猶可得其舉也然大要以士禮
為準而加除焉 遺傳也

字孔燕士攸宜之于傳永受保之曰伯基甫
仲若叔若季唯其所當應在制之外華古
人備用之則耳 履者句
約言物 總言像
純青連線也 博廣也 履即履舄
附附注也注之使白也

緣音威盛云或曰總緣據所著之履
也屨與音履同但無絛耳
盛云案此記半當在若不能之上絛
有絛者此蓋記不出于一人之平亦
非一代所成所制于後周之後者
將其一音光其義經而行者自有此

儀禮易讀

卷之一

無飾後世不復 冠能而傲棄之可也適子冠于昨以
川之為齊冠 冠能而傲棄之可也適子冠于昨以
蔡明其代已也 也離于客位加于有成者也三加彌尊
教論其志存德每也冠而字之敬其父母之名
非君父之也或謂之 委親屬之道也章甫殷道也毋
前不呼 也冠為 委親屬之道也章甫殷道也毋

秋氏云道制也 母音謀

建音堆 母音許

盛云案自大夫無冠禮以下皆明士冠
禮可以上達之故即鄭所制合得推
士禮而致于天子之說也夫自天子以
下之冠禮必有成者以著其詳中更去
將終之變而亡之然其凡于家制左
氏諸書猶可得其舉也然大要以士禮
為準而加除焉 遺傳也

盛云德之衰謂禮之衰也殷以前之王
有官而無爵周制始以其官而爵之正
則德之衰也然猶未有降也士死而為
之棺則衰始也

世以立諸侯 為其先祖 賢也 凡以官爵人 皆固德
之大小 殺也 周制士以上皆有爵但大 死而諡今也
為等 夫以上有陰士無諡則士
若古者 以前生 無爵死 亦無諡

儀禮易讀

卷之一

無飾後世不復 冠能而傲棄之可也適子冠于昨以
川之為齊冠 冠能而傲棄之可也適子冠于昨以
蔡明其代已也 也離于客位加于有成者也三加彌尊
教論其志存德每也冠而字之敬其父母之名
非君父之也或謂之 委親屬之道也章甫殷道也毋
前不呼 也冠為 委親屬之道也章甫殷道也毋

秋氏云道制也 母音謀

建音堆 母音許

盛云案自大夫無冠禮以下皆明士冠
禮可以上達之故即鄭所制合得推
士禮而致于天子之說也夫自天子以
下之冠禮必有成者以著其詳中更去
將終之變而亡之然其凡于家制左
氏諸書猶可得其舉也然大要以士禮
為準而加除焉 遺傳也

儀禮易讀卷之二

山陰馬馴德淳
同學
陳思
雲籍
天木
恭校

士昏禮第一 士娶妻之禮以昏爲期因而名焉必以昏者取陽往陰來之義日入三刻

禮屬嘉禮

昏禮將欲與彼合昏下達其言女氏允納其采禮摯

用薦于是女主人布筵于之室戶西南上右設几。

男氏使者服玄端服至于女氏
大門口擯者出請事于
之入告

主人如密服迎于門外再拜賓不答拜揖入至

三揖至于階文三讓主人以賓升西面

傳記易讀

卷之二

新六卷

兩下五架正中曰棟棟北一架爲前
寶升西階爲東面致其主命辭見
主人作皆卜當

示親親也棧南一架爲相欄前接處爲
北而再拜賓授土人于兩盛之州並
南而賓降自西

出廟主人條自昨受老馬醫書用青蓋又燒

此說勝注魏碑寶鼎大夫經文及注
將歸上主人許道入受雁刀納無聲
清州名

可見 老嫗之婦者 私自問名問
女之名也與注真 舊曰名其青內 王人言筆之形 女初不能出

者田詩寶事罪者人告人復出部酷戮致祖

此意主人先北而再升者
謂主人徹几改筵東上佛
無西望于房中

主人迎賓于廟門外揖讓如初賓升主人北

面再拜賓階上北面客拜主人右缺外拂几乃

進至筵前西面兩丁橫執几中開授賓以校于階上拜送賓以几几之校北面再

辟音開越巡也

盥而洗爵酌醴加飯醴角栖而樂其房南面待主

人受禮而訪進前西北面疑立待賓于西階受

西階上立主人作揖上手送賓賓復前立賓

南谷云手九單右冬甫臨丁酉冬豐凡三與百古

建俗設也

上北面坐呼醴延相與坐奠爵送拜主人上管拜

命也 人謂之從者 而子熊左降筵北面坐取脯主人辭

雲降西面授人脯後出主人送于門外再拜上序

納采問名及納吉
禮賓之事
男氏卜于廟得吉
吉兆復使使者納吉
昏姻之事亦用

卷之二

其自揖讓升階以及
 如納采禮既而使
 納徵用三
 鴈其自揖讓升階以及
 取脯出門之節皆
 如納采禮既而使
 納徵用三

取配合之義
納微不用
以有取南
東五兩十
端取成數
端一丈
儼爾也
五色
種色其十
束帛命以
致儼
鹿皮爲庭
實亦如納
吉禮

為擊故也
將昏男氏十得吉日請女氏期亦用燭女主人辭以
執兼使使者至女家請示昏期

出夫賓以見主許其以已所卜期如納禮辭俱

○以上序納吉○及期之切昏陳豚魚三鼎于棗

經後論現之事 吉其 示其 體 三三之果
阿外取方比而比上其 則 家今 左不十之去施

學者食膳所先舉也庸者錫之主存者實食
軼之而與下舍一不食冬之節宜丁山免

一者夫婦各	也凡魚之正十五	昔一也遊鱸里八上王安今吳興之承國號元三
將所食則祭之飯必菜之貴之也	特所食用酒在二指兩條照魚中有四	

向齊滅一欲其偶也
解音手熱也
 脂甘也
 脂之
 骨不升是食散病諸設
 集水之
 洗于降

附東坡子方中醃蠶豆菹醃四角豆

經 88—18

祝與脫同

在附屬也張云設在日社舊置日社
有日社也 良人即增也
正足也古文作

有一曲禮云女子許嫁纓示有德人
之端也即此脫纓之端也再其有男女未
冠之纓皆與男子冠纓異 彼皆後
食纓之條也

如云纓纓初見於姑首主次不勝纓
纓降如對服皆表示執役與也

儀禮易讀

卷之二

祭者類竹筴而有衣者

服者脫服備加冠也

教云纓纓初見於姑首主次不勝纓

注云纓纓乙反正立自定之說無云凡
不正向日疑

更洗爵于房戶外之尊以自入戶西北面爲

拜主人皆各拜贊坐祭卒爵拜主人皆各拜與主

人出婦復面之 位乃微設于房中如設于室

御後爵則否微而不設以主人說服于房中

婦說服于室御受之 婦授婦于室與婦授良

席在東東有枕北止主人從房入室親說婦之

纓燭出腰僕主人之條東面長 者在南御後婦條西面長

酌房外之尊酌之腰侍于戶外若呼則易也

序婦至成 骨之 夙興婦沐浴纓臂衣以俟見子

禮之事 明日夙興婦沐浴纓臂衣以俟見子

姑祭 門外贊明贊見婦于舅姑 席于阼西面即席

于房外西面南面姑即席執筭 妻栗自房門入

升自西階進東面拜于 席舅坐撫之與答之拜婦

還先拜 又拜降 階受筭之服條升進北而拜于

姑 席姑坐舉筭以興 婦拜 授人 徹之舅則宰徹

見舅姑 贊禮婦 婦席于 西 南 間 南側尊

醴于房中婦登立于席西 而贊者酌醴加相而枋出

房婦前北而婦東面拜受贊西階上北而拜送婦

又拜 薦脯醢婦升席 南左 執觥右 祭脯醢以

親取醢人者教舅姑之賜且祭得禮

也 又拜 南面贊 于房東北面坐取脯降出授婦人于

房門外 姑說婦之事 舅始入于室婦隨 行 饋舅姑

以成孝 特豚合升側載 左肝載之姑無魚膳 無

養用 稷與東面其饋 南 上其他 醢之類如取女

禮婦贊成 舅姑 祭卒食 唯 一醢無 肝從 又席于

墀下 在房西南面東 婦微 舅姑 已席 前如初西

上婦將飯舅辭 其 婦微 舅姑 之饋 已席 前如初西

席舉席乃食卒 姑酌之婦 南 拜 受婦 東 拜

送 婦 坐祭卒爵姑受 贊 之 子 婦微 其 饋 于 房中

腰御後 姑酌之雖無婦 猶腰中 之 先 後 舅 子 是 與

之 後 姑 像 始飯之 腰後夫 餘御 以 成 禮 焉 以上

如 同 半 舅姑共 婦以 一獻之禮 舅洗 子 庭 南洗姑洗

子 堂之北洗 舅獻婦 婦酢 酒 子 舅姑先降自西

階婦降自阼階 已也 便有司 歸婦 于 婦氏 之 人

當以反命于女 舅 贊 之 送者以 一獻之禮 于 舅

父母明其得禮 舅 贊 之 送者以 一獻之禮 于 舅

時酬之以東 婦始 贊 婦人送者 酬以東 婦若異

邦則 舅既 贊 之 贈 丈夫送者以東 婦 始 贊 婦及

相祭醢 凡三降席東面坐降醢醢與興贊拜婦

又拜 南面贊 于房東北面坐取脯降出授婦人于

房門外 姑說婦之事 舅始入于室婦隨 行 饋舅姑

以成孝 特豚合升側載 左肝載之姑無魚膳 無

養用 稷與東面其饋 南 上其他 醢之類如取女

禮婦贊成 舅姑 祭卒食 唯 一醢無 肝從 又席于

墀下 在房西南面東 婦微 舅姑 已席 前如初西

上婦將飯舅辭 其 婦微 舅姑 之饋 已席 前如初西

席舉席乃食卒 姑酌之婦 南 拜 受婦 東 拜

送 婦 坐祭卒爵姑受 贊 之 子 婦微 其 饋 于 房中

腰御後 姑酌之雖無婦 猶腰中 之 先 後 舅 子 是 與

之 後 姑 像 始飯之 腰後夫 餘御 以 成 禮 焉 以上

如 同 半 舅姑共 婦以 一獻之禮 舅洗 子 庭 南洗姑洗

子 堂之北洗 舅獻婦 婦酢 酒 子 舅姑先降自西

階婦降自阼階 已也 便有司 歸婦 于 婦氏 之 人

當以反命于女 舅 贊 之 送者以 一獻之禮 于 舅

父母明其得禮 舅 贊 之 送者以 一獻之禮 于 舅

時酬之以東 婦始 贊 婦人送者 酬以東 婦若異

邦則 舅既 贊 之 贈 丈夫送者以東 婦 始 贊 婦及

感云白身姑既沒至此皆記也當在下
祀然後祭行之後

卷之二

昭明之始也納采以下五禮皆用斯唯
親迎用昏 陽天與反葬也張不梅幣
不著無辱者主不謝來辱皆教女以正
直之義也顧氏僉武曰歸妹人之終始
也所以立生民之本而為綱續之基先
正于此有省文尚質之意焉非徒以教
婦德而已 警誓至同食 死同棺也
辭皆附 公即與女同萬祖之若

執皮青氣之佐也

七

英租界

<p>雞狗祥也於三牲俱備無爲擇則則也 也 文王也</p>	<p>必有止彌者有所托以戒之若衣衾葬 於在于身而不忘也</p>	<p>傳禮易讀 蜀晉燭注也</p>	<p>被衣也 裏衣也</p>	<p>辟音避</p>
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	----------------	------------

卷之二

對婦入婦寢門婦者微露之罍酌玄酒三屬于尊中
其新也其餘水于堂下階閒不以他用裝也加以勺并之示緇
色為被纁色裏加于之櫛俟舅答拜辛卽徹并禮婦
之之之席與薦告饌于房舅姑饗姑婦舅獻姑薦脯羹醢婦
之洗在北堂南北直室東隅東西直房角餽盛爵在其
獻婦東北面盟婦神獻訖乃酢舅更爵男女不相隔也自薦脯醢不以
時婦不敢辭洗舅降婦則偕于房亦不敢拜洗不敢
者爲禮也凡婦人相饗無降婦以洗與婦入室夫之三月
然後于夫祭乃行謂舅在無婦或舅沒庶子婦則不

盛云不親迎之失也親迎禮之失者
吉未當以子廢

親者休見也

注以門爲內門盛以爲大門注以
入門爲右盛以爲左

卷之二

及與也

及與也

五禮之使子之若親皆沒則已親命之友
使者皆母諸父兄命之親皆沒則已親命之友

子則稱其宗子命使者若弟則稱其兄以命之

之若不親迎以父母及則婦人三月之後然後
事見外舅外姑于婦家曰某增以得爲外昏姻請

親主人據對曰某以得爲外昏姻之數某之子
謂其未得濯灑子祭祀是以未敢見今吾子居

不敵當請吾子之就宮某增將走見增對曰

某增以非他故不足以辱之命請終賜見增對曰

某增以得爲昏姻之故不敢固辭敢不從是主人

出門左西面增執帶入門東面奠增有子道不
出揖者以舉出請受之更以資增禮辭許受增復

入由門左主人再拜受增再拜送出更以請見主

見主婦主婦闔扉立于其內增立于門外東面主

婦一拜增答再拜主婦又一拜增出主人送于寢

醴增及揖讓入寢門醴以一獻之禮主婦薦脯羹

醴無幣賓客增出主人送門外再拜見女氏之事

儀禮易讀卷之二終

及與也

及與也

及與也

及與也

及與也

及與也

儀禮易讀卷之三

山陰馬馴德澤軒 同學 許長庚 許芳 泰校

士相見禮第三 士以職位相親始承奉相見之禮
于五禮屬賓禮 通解合下二篇

爲鄉

士相見之禮所用 贊麥用短髮用朋左頭奉之至于

告者之大門外曰某士也願見因無紹介之人無由得與主

今某子之姓名以之命命某來見主人命對曰

某子即賓所因命某主人見子有辱見請吾

子之還就家也某主人將走見增對曰某不足

以辱就家走 命請終賜見增又主人命對曰某不敢

外親爲威儀固請吾子之還就家也某將走見賓又

對曰某亦不敢爲儀固以請終賜見主人命對曰某

也固辭不得命將走出見聞吾子稱贊敢辭贊對

曰某不以贊不敢見主人命對曰某不足以習禮

敢固辭贊對曰某也不依于贊不敢見固以請乃

傳主人命對曰某也固辭不得命敢不敬從主人出

迎于門外再拜增答再拜主人揖入門就右賓奉贊

入門就左主人再拜受贊再拜送贊出主人請

及與也

及與也

及與也

及與也

及與也

將命者相和也不敢斥其辭

不怒則終辭其辭不怒而受其辭君子

儀禮易讀

卷之三

還其辭正君也

來而稱私 踐行也

賓見賓反見宜有數退主人送于門外再拜主人

復見之以其辭之曰鄉者吾子辱使某見請還

于將命者今為主人使對曰某也既得見矣敢辭

還辭前為賓對曰某也非敢求見主人請還于將

命者傳主人之命對曰某也既得見矣敢固辭對曰

某不敢以聞主人固以請于將命者傳主人之命對曰

某也固辭不得命敢不從辭受之也其日則賓舉

入主人再拜受賓再拜送賓出主人送于門外再拜

相見之禮。若士見于大夫則于見終辭其辭以

不親也于其入也。不出一拜其辱禮也賓退送之再拜

尊賓。以上序。若士常為臣大夫者則大夫禮辭其

執。賓不許則曰某大夫也辭不得命不敢固辭將

答而辭以贊。賓入錢幣再拜。傳辭授也。主人答辭拜

入有恩道也。賓入錢幣再拜。傳辭授也。主人答辭拜

賓出主人使贊者還其辭于門外曰某大夫也便某

名還辭對曰某也既得見矣敢辭。賓者對曰某

也大夫命某。賓者某大夫非敢為儀也敢以請受之

對曰某也夫子之賤私不足以踐之。禮敢固

辭。贊者對曰某也便某不敢為儀也。固以請贊對曰

取取其知時有行列也維其足

某固辭不得命敢不從再拜受其贊而去。以上序

○下大夫相見以屬飾之以布。其衣維之以素

如執雉。左頭上大夫相見以羔。飾之以布四足

維之結于面。其頭如執鴈。左執前足右執之其贊

猶如士相見之禮。以上序大夫。凡始見于君執

其贊。如士相見之禮。大夫相見之事。臣始見于君執

其贊。如士相見之禮。大夫相見之事。臣始見于君執

其贊。如士相見之禮。大夫相見之事。臣始見于君執

其贊。如士相見之禮。大夫相見之事。臣始見于君執

其贊。如士相見之禮。大夫相見之事。臣始見于君執

其贊。如士相見之禮。大夫相見之事。臣始見于君執

其贊。如士相見之禮。大夫相見之事。臣始見于君執

其贊。如士相見之禮。大夫相見之事。臣始見于君執

其贊。如士相見之禮。大夫相見之事。臣始見于君執

其贊。如士相見之禮。大夫相見之事。臣始見于君執

其贊。如士相見之禮。大夫相見之事。臣始見于君執

其贊。如士相見之禮。大夫相見之事。臣始見于君執

其贊。如士相見之禮。大夫相見之事。臣始見于君執

其贊。如士相見之禮。大夫相見之事。臣始見于君執

其贊。如士相見之禮。大夫相見之事。臣始見于君執

其贊。如士相見之禮。大夫相見之事。臣始見于君執

其贊。如士相見之禮。大夫相見之事。臣始見于君執

其贊。如士相見之禮。大夫相見之事。臣始見于君執

其贊。如士相見之禮。大夫相見之事。臣始見于君執

其始必有嚴密之心惟久則怠生或至變動其容貌故雖城之固自始至終皆若其母政也上文卒字對始而卒此句終字連母政為一義雖始而卒不嫌複出也若謂則大夫同在此者皆若其親之則首句一凡字足以該之此句反嫌字致致矣

故特舉事物食之可醜也

將進也

儀禮

卷之三

辭與而不辭降不放當其太崇也
下亦降也 比音也

與爵者謂卿大夫

其云非以君命使爵者有國文大夫無境外之交曰非以君命使者謂非行聘禮而以他事來使如春秋魯侯使歸寧來賓之禮歸于齊之類曰歸者之老句以玉藻之交正之當作大夫以公士稱則曰歸大夫歸君之老

己之容雖嫌其不慮心也 衆皆若是以視若子父則主于遊目視之觀其安也上干之而近于母下干之帶帶若不若然亦其行坐則視其膝以伺其起也以上言立則視其行坐則視其膝以伺其起也以上

○凡侍坐于君子君子之氣而欠伸或問日之早晏或御以食其告變或自改其居則侍請退可也若

夜侍坐于君子問夜之數膳單則侍者請退可也以上記請

○若君賜之食則君祭侍者先飯徧嘗之庶羞膳飲而俟君之食然後食若有將食者則不嘗

食俟君之食然後食若君賜之爵則下席再拜稽首

受爵于置尊升席祭卒爵而俟君卒爵然後授人以

虛爵至退則坐取屨俯就隱處遠避之而后履君為之

與則曰君無為與臣不敢辭君若降送之則不敢反

顧辭遂出此上禮也若大夫則辭己之退下比及門三

辭之以上序侍辭之若先生與爵者請見之則辭之

放辭不得命則曰某無以見辭不得命將走出

見遂先見拜之以上序長大夫非以君命使則稱

姓名不稱某大夫士命使則稱大夫士大夫士

之老凡執幣者不疾趨容彌蹙以為儀若朝執玉

謂膚皮馬革等及食擊皆是此語也 齊謂注以則唯舒三字為句若擊擊連擊字為句 趨者服也後也 年者謂致仕者去位而居已老也 刺者感刺除之也 孟子謂市井草莽之臣僕屬庸人自稱此不同

者則唯爵也 武舉而曳距也 凡自稱于君士大夫則曰下臣 致仕者老者在邦則曰市井之臣在野則曰草莽之臣庶人則曰刺草之臣他國之人則曰外臣以上傳陳相見及稱謂之事

儀禮

卷之三

五

祝

酒與 席末坐降酒降于席之西坐發饌而拜告旨執爵與主人降階上答拜賓西階上北面坐卒饌與坐

賓降階主人降階主人降階上答拜。以上序主。賓降階主人降階主人降階上答拜。以上序主。賓降階主人降階主人降階上答拜。以上序主。

儀禮易讀 卷之四

序端東序頭也 崇克也言酒潔和克實也

勸酒也酬之爲言周也忠信爲周也 先自飲乃以飲賓示忠信之道也

人進受饌復位賓西階上拜送爵薦脯醢主人升席自北方設折俎祭及酒如賓之禮亦不告旨以酒自席前適階上北面坐卒饌與坐發饌遂拜執爵與賓西階上答拜主人坐發饌于東序端取以獻 昨階上北面再拜崇酒賓西階上答拜。以上序主。賓降階主人降階主人降階上答拜。以上序主。賓降階主人降階主人降階上答拜。以上序主。

卒饌與坐發饌遂拜執爵與賓西階上答拜主人升席自北方設折俎祭及酒如賓之禮亦不告旨以酒自席前適階上北面坐卒饌與坐發饌遂拜執爵與賓西階上答拜主人坐發饌于東序端取以獻 昨階上北面再拜崇酒賓西階上答拜。以上序主。賓降階主人降階主人降階上答拜。以上序主。賓降階主人降階主人降階上答拜。以上序主。

儀禮易讀 卷之四

人進受饌復位賓西階上拜送爵薦脯醢主人升席自北方設折俎祭及酒如賓之禮亦不告旨以酒自席前適階上北面坐卒饌與坐發饌遂拜執爵與賓西階上答拜主人坐發饌于東序端取以獻 昨階上北面再拜崇酒賓西階上答拜。以上序主。賓降階主人降階主人降階上答拜。以上序主。賓降階主人降階主人降階上答拜。以上序主。

人進受饌復位賓西階上拜送爵薦脯醢主人升席自北方設折俎祭及酒如賓之禮亦不告旨以酒自席前適階上北面坐卒饌與坐發饌遂拜執爵與賓西階上答拜主人坐發饌于東序端取以獻 昨階上北面再拜崇酒賓西階上答拜。以上序主。賓降階主人降階主人降階上答拜。以上序主。賓降階主人降階主人降階上答拜。以上序主。

側侍也
作使也相即前一相迎賓門外者至此
復使爲司正也

安賓也賓欲去留之

相贊也 前分不得自贊解而司正得
自贊解者分不取同于賓而司正不妨
同于主以得尊也 共拱也

儀禮易讀

卷之四

案祖西之解即前一人解解于西
之解也疑祖西字當作爲字

旅序也 謂于受酬注其者旅賓也
同姓則以伯仲別之又同姓則以其字別
之顧氏云古者列于無備姓者當稱地
財注釋氏爲得

上序樂 禮樂之主人 將降席自南方側降 賓介
賓之事 正既成 主人 賓乃降席自南方側降 賓介
作相爲司正 有懈惰也 司正禮辭許諾主人拜 許司

正答拜主人升復席司正洗解升自西階降階上北
面受命于主人主人曰請安于賓司正 告于賓

賓禮辭許司正告于主人主人降階上再拜 賓西

階上答拜司正立于楹間以相拜 賓皆揖復席司正
賓解降自西階 至中庭 階之 開北 面坐賓解退共

其少立 自正 其位 坐取解不祭遂飲卒解與坐賓解遂
拜執解與洗 其北面坐賓解于其所退立于解南 以

七

藏板

東。以上序。賓北面坐取 一人舉解 祖西之解 昨
司正之事

階上北面酬主人 初起旅 主人降席立于賓東賓坐

賓解遂拜執解與主人答拜 賓 不祭立飲不拜卒解

不洗 更 賓解東南面 以授主人主人降階上拜賓少

退主人受解賓拜送于主人之西 旅酬同階 賓人訖

揖復席主人 以所受于 西階上酬介分降席自南方

立于主人之西 面授介 如賓酬主人之禮主人揖

復席自此以下旅酬 司正升 于西階 相旅曰其子受

酬受酬者降席 于是分酬衆賓衆 司正退立于序端

東面 受酬者又便 受介 酬者自介右 失故位 衆
其贊上贊下也

受酬者受自左 之常禮 拜與飲皆如賓酬主人之禮
衆賓之在堂下者皆以次 解也 卒受者以解降坐其

升受解于西階上無不 解也 卒受者以解降坐其
于館司正降後 而位 以上序。主人 使已之 二人

舉解于賓介 洗升賓解于西階上皆坐賓解遂拜
洗解與賓介 皆末在 答拜 二 皆坐終遂飲卒解與

坐賓解遂拜執解與賓介 皆末在 答拜 二 皆坐終遂飲卒解與
升賓解皆立于西階上賓介皆 于末 拜 二 皆進八

八

藏板

千介 薦南受之介坐受以興 退 于西 皆拜送降賓
之 薦南受之介坐受以興 退 于西 皆拜送降賓

介各 解 于其所 以上序 前此皆立行禮 司
正乃升自西階受命于主人主人曰請坐于賓賓辭

以組 不敢以禮殺 主人請徹組賓辭 皆司正 司正降
至階前 命 賓 命之 弟子俟徹組司正升立于席端

賓降席北面主人降席階上北面介降席西階上

北面 若有鄉之大夫來 迎者降席席東南面立賓

而取組還授司正司正以降賓從之 主人致組還

授弟子弟子以降自西階主人降自階分衆組還

迎於渭南召南不歌鹿鳴而鹿者傳
聞者也

九
卷六

實介不也慮滑則登也所奏用鄉樂唯所欲也作不從次以上

在船南北面 坐桌艙之一人非司正也且一人舉絲之時尚未立司正焉得

+

而薦諸其位凡旅不洗教也不洗者不祭不其潔也既旅

士

儀禮易讀

射禮

授從者主人之祖弟以之東樂正命者奏

陔依賓出至干階陔乃作樂者若有諸公則大夫席

于主人之北西而北上統于公若無諸公則主人之

賓者西而北上統于堂不得與無算爵然後與

周禮五州為鄉內一州為鄉之所居則
鄉大夫為主人又鄉大夫與能說以
鄉射之禮五物詢衆庶亦行此禮故不
鄉射禮也
古者鄉大夫之射也必先行鄉飲酒之
禮故篇中與鄉飲酒禮文多大同小異
今于同者不重釋

東有之席言鄉者言飲酒也庶未有所
鄉射也
鄉射禮易讀

鄉射禮易讀

儀禮易讀卷之五

山陰馬明德傳

同學

鄉射禮第五州長春秋以禮會民而射於州序之

鄉射禮第五禮謂之鄉者州鄉之屬鄉大夫或在

於五禮屬鄉禮

鄉射之禮州長主人戒賓與射同日不謀賓者賓出

迎再拜禮樂不至為賓已也主人答再拜乃請賓

以射賓禮辭許主人再拜賓答再拜主人退省射

賓送再拜無介主于射序賓之禮畢乃席賓

南面東上眾賓三之席繼而西席主人于阼階上西

面尊于賓席之東兩楹斯禁左之酒皆加勺僅在其

南東肆設洗于阼階東南南北以堂深東西當東榮

水在洗東僅在洗西南肆縣于洗東北西南附閣

射乃張所射侯侯人繫侯於於

位也乃張之布植者為上下網下網不及地尺二

數於武也為射不繫左之網中東掩束之為獲者

人之事未至不繫左之網中東掩束之為獲者

之分三十侯道而居侯黨之一大也又過西五

步約三丈於此者取司容中者也樂定主人

朝服乃進賓朝服出迎再拜主人答再拜退賓送

再拜賓及眾賓遂從之及門主人一相出迎于門

其于北室亦謂之容也。蓋容也。容即也。為振振傳命者。以猶與也。少進容前也。

相

外再拜。賓客再拜。揖。主人以賓揖。先入賓。候來賓。眾賓皆入門。左東面。北上。賓少進。主人以賓三揖。皆行及階。三讓。主人升一等。賓升。主人降階上。當相

北面再拜。賓西階上。當相北面再拜。以上序主人。賓從已之事。主人坐。取爵于上。能以降。賓降。當西序。主人降階

前西面坐。賓爵與辭。降。賓對主人坐。取爵與適。洗南面坐。奠爵于館下。酌洗。賓進東北面辭。洗主人坐奠

爵于館。與對賓反。從降。位。主人卒洗。盥。揖。賓以賓升。賓西階上。北面拜。洗主人降階上。北面奠爵。遂答

儀禮易讀

卷之五

二

儀禮易讀

拜。乃降。將更。賓降。主人辭降。賓對主人卒。與賓揖。賓讓。賓升。西階上疑。主人坐。取爵。賓之賓席之前。西北面獻賓。賓西階上北面拜。主人少退。賓進受爵于席前。復位。主人降階上。拜送爵。賓少退。賓肅。賓升。自西方。乃設折俎。主人降階東疑。立。賓坐左。執爵右。祭脯醢。與爵于席西。與以醢醢。祭酒。在左手。之。與加于俎。坐。執手。執爵。送祭酒。席末坐。碎酒降。席坐。致爵拜。告。祝爵。與主人降階上。答拜。賓西階上北面坐。卒爵。與坐奠爵。遂拜。執爵。與主人降階上。

儀禮易讀

卷之五

三

儀禮易讀

答拜。賓以虛爵降。主人降。當東序。賓西階前東面坐。奠爵。與辭降。主人對賓坐。取爵適。洗北面坐。奠爵于館下。與盥。洗主人降階之東南面辭。洗賓坐。奠爵于館。與對主人反。從降。位。主人卒洗。盥。揖。主人拜。洗賓答拜。與降。如主人之禮。賓升。賓對主人之席前東面。西面辭。主人主人降階上。拜。賓少退。主人進受爵。復位。賓西階上。拜送爵。與肅。主人升。席自北方。乃設折俎。祭如賓。禮不告。自席前適。降階上北面坐。卒爵。與坐奠爵。遂拜。執爵。與賓西階上北面答拜。主人坐。奠爵于序端。降階上。再拜。祭酒。賓西階上答再拜。主人坐。取解于館。以降。賓降。主人奠解。辭降。賓對東面立。主人坐。取解。洗賓不辭。洗卒。洗揖。讓升。賓西階上疑。立。主人實解。酬之。降階上北面坐。奠解。遂拜。執解。與賓西階上北面答拜。主人坐。祭。遂飲。卒解。與坐奠解。遂拜。執解。與賓西階上北面答拜。主人降。洗賓降。辭如獻。禮升。不拜。洗賓西階上立。主人實解。賓之席前北面。賓西階上拜。主人坐。奠解于薦西。賓辭。坐取解。以與。反。賓主人降階上。拜送賓北面

祖塋上源發矣也凡祖言凶皆免左唯
罪人免右 決以象骨爲之著右大指
以銅莖者 蓬蔚射也以草爲之著左
臂所以蓬莖者也亦謂之格於微也所
以蔽眉氣求也方者莖矣口板扶之爲
管夾也夾于第三三指間也若則持弓
矢則曰執 乘矢四矢也

有脯醢不祭不洗遂獻筮于西階上筮一人拜于下
盡階不升堂受爵主人拜送僎階前坐祭立飲不拜
既爵升授主人爵衆筮不拜受爵坐祭立飲辭有脯
醢不祭主人以爵降奠于僎反升就席。以上序。衆賓之事。
至人降席自南方側降作相爲司正可正禮辭許諾
主人再拜司正答拜主人升就席司正洗觶升自西
階由楹內適阼階上北面受命于主人西階上北面
請安于賓賓禮辭許司正告于主人遂立于楹間以
相拜主人阼階上再拜賓西階上答再拜皆揖就席
司正實觶降自西階中庭北面坐奠觶與退少立進
坐取觶與反坐不祭遂卒觶興坐奠解拜執觶興洗
北面坐奠于其所與少退北面立于觶南末旅。旅則以將射故未旅。以司正既立主人又命史爲上序立司正之事。司射使選賓黨弟子中德行道藝之高者以爲三耦。使候于堂下西南面東上。司射適堂下西祖決遂取弓于階西兼挾矢升自西階階上北面告于賓曰。矢既具有司請射賓對曰。某不能也。爲三子許諾。司射適阼階上東北面告于主人曰。請射于賓。賓許。司射降自西階階前西面命衆

射者乃引矢決拾獲中彈棉豐之類
案大射納射幕下即記工人士與梓人
畫物之事此豈不亦當在納射幕下
畫之 按矢受弦處也北括則銀向南
比過次其才相近者也

某者字也 張公御準也侍也進而傳
射于子孫辭也 某子者氏也

漢書明經者也以其事名之 弟中日
孫覆者所載

儀禮易讀

射者勢矢幹也長三尺

拾音路更也遠取曰矢見威儀也

州音撫弓把中也

揖揖也猶子帶方挾音淡明手挽之射
州音矢擣三子帶開挾一以扣弦而射
此惟卿大夫則然若其第則使人易矢
不親家也 揖跪挾矢之扶小異 此
六中 中中以冠茲其般之處前當植
西當西序此時尚未然云所設中之西
南枹將取般中之意也

此引射納射無所與揖讓而先之以揖
與者衆人之道也 陰當作樹樹無空
物近北故納射引面東序之畫有畫物

卷之五

弟子納射用之。器乃納射器。皆在堂下。西賓與大夫
 之弓倚于堂上。西序矢在弓之下。北楹聚弓倚于堂
 下。西矢在其上。之堂殿。主人之弓矢在東序東。亦矢
 下北。司射不韞弓矢。遂以比三耦於堂西。乃三耦之
 南北面命上射曰某射。御于子命下射曰子與某
 射。謂上主人。司正兼子西。爲司馬司馬。子西
 子就東。遂繫左下綱。千。司馬又命。子之。獲者倚旌于
 侯中。當侯。獲者由西方坐。取旌倚于侯中。乃退樂
 正適西方命。弟子饒工遷樂手。當辟。弟子相工
 如初入降自西階。至。昨階下之東南。去。堂前造三箭。
 約知。西面北上坐。樂正北面立于其南。以生厚射
 司射猶挾乘矢。以命三耦各與其耦。讓取弓矢。拾
 三耦皆祖決。遂有司。即弟子之。左執弓。弣右執。弓弦
 而授以弓。遂授以矢。三耦皆執弓。揖三矢。而挾一个。
 司射先立于所設中之西南。東面。三耦皆進。由司射
 之西。立于其西南。東面。北上而俟。司射右。東面。立于
 三耦之北。搢三而挾一个。揖。進當階北面揖。及階。搢
 升堂揖。由是東行。向物。豫無則鉤楹內。若解。堂有則
 須過百楹者。

近而故由機而東教云無宜欲令文
作序。物者以升若無其作十字形
者。之射也。方併也。

射也。將行也。

故更也不射而仍執矢有事也。

射所以能化者也。

作使也。

儀禮易讀

卷之五

中開也。

射也。

拍也。豈不絕不以宮商不絕而已
張文也。大射則侯以宮及之文
諸商少與。假什也。

由極外當于射所。左物北面揖及物揖左足履物不
及方足。足南視侯之中。乃俯視正其足不去旌。

以其不。誘射將乘矢執弓不挾矢也。右執旌南面揖。

揖如升射降出。于其南之位。南過。適堂西改取。

一个挾之。遂適階西取升揖之以反位。以上序司。

○司馬。子西。命獲者執旌以負侯。欲令射者見侯。復。

者適侯執旌負侯而侯司射。還當上翻西而作上。

耦射司射及南之位。上耦。揖。進上射在左。與下。

並行當階北面揖。及階揖上射先升三等下射從之。

中一等上射升堂少左下射升上射揖。進。行皆。

當其物。上射當右物。北面揖。及物揖皆左足履物。東。

還視侯之中。合足而侯司馬適堂西不決遂。固不備。

雖祖。執弓出于司射之南。升自西階。鉤。西。櫛之內。

由上射之後西南面立。于。兩物之間。右手執弓。左。

執。南揚弓。命去侯獲者執旌許諾。不絕。以至。

千。所容。之。坐。東面。儀。旗。與。而。侯。司馬。自。物。出。于。下。射。

之。南。還。其。後。行。降。自。西。階。反。由。司。射。之。南。適。堂。西。

釋弓。與。反。位。立。于。司。射。之。南。司。射。則。進。與。司。馬。交。于。西。

前相左由堂下西階之東北而視上射。之。曰。無。

射。人。以。中。無。獲。復。人。上。射。揖。司。射。退。反。位。乃。射。上。

射。既。發。人。挾。弓。與。其。矢。而。后。下。射。射。拾。發。以。將。乘。

矢。中。則。復。者。坐。而。曰。獲。舉。旌。以。宮。獲。也。侯。旌。以。南。

聲。小。言。獲。復。而。未。釋。復。之。卒。射。皆。執。弓。不。挾。右。執。南。

面。揖。揖。如。升。射。止。射。降。三。等。下。射。少。右。從。之。中。一。等。

既。降。而。行。止。射。于。左。與。一。升。射。者。相。左。交。于。階。前。相。

揖。由。司。馬。之。南。適。堂。西。釋。弓。說。決。拾。發。而。侯。于。堂。西。

南。面。東。上。三。耦。卒。射。亦。如。之。司。射。去。升。倚。于。西。階。之。

西。升。堂。北。面。皆。于。賓。曰。三。耦。卒。射。實。以。揖。然。司。射。降。

揖。揖。反。位。以上序三耦。司馬適堂西祖執弓。由。

其位南還與司射交于階前相左。升自西階。鉤。櫛。南。

右物之後立。于。兩物之間。西南面揖。司馬命取矢獲者。

執旌許諾。不絕。以旌負侯而侯。第于取矢。則。司馬。

出于左物之南還其後降自西階。適堂前北面立。

于所設櫛之南。命弟子設櫛。乃設櫛于中庭。南當洗。

東。雖。在。西。執。司。馬。由。司。射。之。南。退。釋。弓。于。堂。西。階。

反位。弟子取矢北而坐。委于櫛北。括乃退。司馬。仍。樂。

儀禮易讀

卷之五

中開也。

射也。

拍也。豈不絕不以宮商不絕而已
張文也。大射則侯以宮及之文
諸商少與。假什也。

西升堂北面皆于賓曰三耦卒射實以揖然司射降

揖揖反位以上序三耦司馬適堂西祖執弓由

其位南還與司射交于階前相左升自西階鉤櫛南

右物之後立于兩物之間西南面揖司馬命取矢獲者

執旌許諾不絕以旌負侯而侯第于取矢則司馬

出于左物之南還其後降自西階適堂前北面立

于所設櫛之南命弟子設櫛乃設櫛于中庭南當洗

東雖在西執司馬由司射之南退釋弓于堂西階

反位弟子取矢北而坐委于櫛北括乃退司馬仍樂

禮記集說卷之五 矢不備
而進者南面北面坐左右無矢而乘之者矢不備則
司馬父祖執弓如初升命曰取矢不索弟子自西方
應曰諾乃復求矢加于楅以上序三耦。司射倚
掛所階西升請射于賓如初賓許諾賓主人大夫若
皆與射則進階于賓曰五人適階上告于主人子
與主人與賓爲耦達告于大夫大夫雖衆皆與士
與賓爲耦以貴下賤也若大夫自以耦告于大夫
則爲耦與耦則雖自尊別矣三人射司射
則司射御于西階上北面作衆賓三人射司射
降階執由司馬之南適堂西立此衆耦命大夫之耦
大夫爲下射而賓耦同上射
大夫也

禮記集說

卷之五

射其命衆耦如三耦衆賓人將與射者皆降由司馬之南適堂
西繼三耦而立南東上大夫之耦爲上若對多南面
有東西者則北上賓主人與大夫皆未降司射乃
比衆耦以上序次番。遂命三耦拾取矢司
射反位三耦耦拾取矢皆須決遂執弓進立于司馬
之西南東西司射在司馬作上耦取矢司射反位
上耦進行當楅北面北及楅上射東面下射
西面上射進行當楅北面北及楅上射東面下射
一個兼請之附順羽且興執弦而左還退反

禮記集說

卷之五

司馬父祖執弓如初升命曰取矢不索弟子自西方
應曰諾乃復求矢加于楅以上序三耦。司射倚
掛所階西升請射于賓如初賓許諾賓主人大夫若
皆與射則進階于賓曰五人適階上告于主人子
與主人與賓爲耦達告于大夫大夫雖衆皆與士
與賓爲耦以貴下賤也若大夫自以耦告于大夫
則爲耦與耦則雖自尊別矣三人射司射
則司射御于西階上北面作衆賓三人射司射
降階執由司馬之南適堂西立此衆耦命大夫之耦
大夫爲下射而賓耦同上射
大夫也

禮記集說卷之五 矢不備
而進者南面北面坐左右無矢而乘之者矢不備則
司馬父祖執弓如初升命曰取矢不索弟子自西方
應曰諾乃復求矢加于楅以上序三耦。司射倚
掛所階西升請射于賓如初賓許諾賓主人大夫若
皆與射則進階于賓曰五人適階上告于主人子
與主人與賓爲耦達告于大夫大夫雖衆皆與士
與賓爲耦以貴下賤也若大夫自以耦告于大夫
則爲耦與耦則雖自尊別矣三人射司射
則司射御于西階上北面作衆賓三人射司射
降階執由司馬之南適堂西立此衆耦命大夫之耦
大夫爲下射而賓耦同上射
大夫也

中法易法三編卷之五
而舍于地中首東向其南有北為左
中西則其後也

細云易法皆由其階別于東階升階同
西階降階其物實由西階升階升物
主人由東階升階升物也

儀禮易讀

卷之五

主

祝六者

儀禮易讀也以一編不必盡中故有卷
第若八卷盡釋則空于告耳

案向馬不射唯禮而射以決字始仿

八算于中與執之算而侯乃射若中則釋獲者坐而
釋獲者一算一算上射于右下射于左若

有餘算則反委之西又取中之八算改實八算于

中與執而侯三耦卒射賓主人大夫揖皆由其階降

揖主人堂東祖以遠執弓揖三挾一算于堂西

亦如之皆由其階降下揖升堂揖主人為下射皆留

其物北面揖及物揖乃射卒南面揖皆由其階降

上揖降階揖賓席西主人厚東皆揖曰說決拾

與反位升及階揖升堂揖皆就席大夫祖決遠執弓

揖三挾一算由堂西出司射之西就其耦大夫為

下射尊賓揖進耦少退不並行尊揖如三耦及階

耦先升故得申卒射揖如升射耦先降階耦少退

皆釋弓于堂西耦遂止于堂西大夫升就席賓賓

相繼而射釋獲皆如初司射所作唯上耦三耦賓

卒射釋獲者遂以所執餘獲升自西階階不升堂

告于賓曰左右卒射降反位坐委餘獲于中西與其

而侯一算射之司馬祖決執弓升命取矢如初

獲者許說以游侯侯如初司馬降釋弓反位弟子委

獲者獲也獲者獲之也獲者獲之也獲者獲之也
矢如初大夫之矢則兼束之以系上握獲者也主人

為大夫司馬乘矢如初司射遠過西階西釋弓去揖

亦不來司馬乘矢如初司射遠過西階西釋弓去揖

襲進由中之東立于中南北面視算釋獲者少南

仍東面于中西坐先數右獲三算為純全也先委

一純以取實于左手至十純則縮而委之每委與

之有餘純則縮于十純下一算為奇也奇則又縮諸

純之下與自之前適左仍于東面坐兼數左算實

于左手一純則以委于地十則與之委其餘縱橫如

右後同射復仍釋獲者遂進取實之從執以升自西

階登階不升堂告于賓若右勝則曰右賢于左若左

勝則曰左賢于右以純數告于純若有奇者亦曰奇

若左右鈞則左右皆執一算以告曰左右鈞降復位

坐兼數實八算于中委其餘算于中西與其而侯

一算以上序取矢視算之事司射適堂西命弟子設

奉豐升設于西楹之西乃降勝者之弟子洗解升酌

南面坐奠于豐上降祖執弓反位司射遂視執弓挾

一算揖其北面于三耦之南命三耦及眾賓勝者皆

祖決遠執張弓仍右不勝者皆襲說決拾御左手

儀禮易讀

卷之五

主

祝六者

儀禮易讀也以一編不必盡中故有卷
第若八卷盡釋則空于告耳

案向馬不射唯禮而射以決字始仿

執禮易讀

飲和樂不拜以受罰不備禮也

儀禮易讀

卷之五

特得也

皆三祭謂之禮肺肺之平應皆也

不齊同射時侯者也

右加池弓于其上遂以兩手執之附司射先反位三

耦及眾射者皆與其耦進立于射位北上司射作升

飲者如作射第一耦進揖如升射及降勝者先升堂

也少者不勝者進北面坐取豐上之解

先降而少不與次耦升飲者相左交于階前相揖出

于司馬之南遂適堂西釋弓襲而俟復有主人使贊

而執爵者執爵者于上耦升飲之復有主人使贊

于豐上立序端升飲者如初三耦卒飲贊主人大

夫不勝則不就執爵者取解降洗升實之以授于

席前復薄也受解以適西階上北面立俟受罰者不

南

說

儀禮易讀

卷之五

特得也

皆三祭謂之禮肺肺之平應皆也

不齊同射時侯者也

執爵不祭肺能執爵與取肺坐祭遂兩祭酒與適左

个及中亦如之主人之左个之西北三祭東面設席

組復者薦右東面立飲不拜既爵司馬受爵奠于

館復位復者執其薦使人執組從之辟設于之南

復者贊俟而俟以上序司馬司射適階西釋弓

矢去并說決拾適洗洗爵升實之以降獻解饒者

于其位少南不當其位薦肺醢及折俎有祭釋饒者

于薦右東面拜受爵司射北面拜送俎釋饒者就其

薦坐左執爵祭肺醢與取肺坐祭遂祭酒與司

射之西北面立飲不拜既爵司射受爵奠于館釋饒

圭

說

儀禮易讀

卷之五

特得也

皆三祭謂之禮肺肺之平應皆也

不齊同射時侯者也

執爵不祭肺能執爵與取肺坐祭遂兩祭酒與適左

个及中亦如之主人之左个之西北三祭東面設席

組復者薦右東面立飲不拜既爵司馬受爵奠于

館復位復者執其薦使人執組從之辟設于之南

復者贊俟而俟以上序司馬司射適階西釋弓

矢去并說決拾適洗洗爵升實之以降獻解饒者

于其位少南不當其位薦肺醢及折俎有祭釋饒者

于薦右東面拜受爵司射北面拜送俎釋饒者就其

薦坐左執爵祭肺醢與取肺坐祭遂祭酒與司

射之西北面立飲不拜既爵司射受爵奠于館釋饒

祖先主人奠奠賓賓也

諸侯與者以已為下攝拾取矢也主
反兼取乘矢大夫不取與之拾也大
夫亦兼取乘矢者必欲與之同其儀也

儀禮易讀

卷之五

下樂字音洛

鄉射之禮五節疏五節所以稱八公一
節之間當拾發一共四節四拾其一節
先以禮也

而揖拾取矢如三耦卒北面揖三耦一個揖各由其

而退賓堂西主人堂東皆釋弓矢襲及階揖升堂揖

就席若大夫則和法遂執弓西就其耦子射位與之拾取矢

揖皆進如三耦耦東而大夫西而大夫進坐說矢之

東與反位而後耦揖進坐兼取乘矢順羽而與反位

揖大夫進坐亦兼取乘矢如其耦北面揖三耦一個

揖退耦反位大夫遂適序西釋弓矢襲升即席眾賓

繼拾取矢皆如三耦以反位以上序將為下番射作之拾取矢之事

司射猶挾一個以進在上射如初一耦揖升如初司

馬升命去倭獲者許諾司馬降釋弓反位司射與司

馬交于階前去揖襲升請以樂樂于賓贊已許樂許諾司射

降揖升東面通命樂正曰請以樂樂于賓贊已許樂許諾司射

北而司射遂適階間堂下北面命曰不與節相不

釋算上射揖司射退反位樂正東面命大帥曰以奏

驕虞五節其長短之期希數皆若一大師不也許諾樂正退反

位乃奏驕虞以射三耦卒射畢主人大夫眾賓繼射

釋獲如初卒射或降釋獲者執餘獲升告左右卒射

如初司馬升命取矢獲者許諾司馬降釋弓反位第

去

說大齊藏板

禮各如初但釋獲者不復釋入算于中
以解事終也
耦一個耦特設矢也方持弦矢目括而
耦而也并矢于弦而耦止勢于射
也

獲有司者射畢也

儀禮易讀

卷之五

七

說大齊藏板

子委矢司馬乘之皆如初司射釋弓視算如初釋獲

者以賢獲與鈞告如初降復位司射命設設豐實

解如初遂命勝者執張弓不勝者執弛弓升飲如初

司射猶祖決遂在執弓右執一個兼諸弦面其錄通

堂西以命拾取矢如初司射反位三耦及賓主人大

夫眾賓即三皆祖決遂拾取矢如初矢不挾兼諸弦

強以退不反位遂授有司于堂西辨拾取既用矢還

司揖皆升就席三耦及弟子仍留堂下司射乃適堂西釋弓去

并說決拾獲反位司馬命弟子說侯之左下綱而釋

之命獲者以旌退命弟子退耦司射命釋獲者退中

與算于堂而侯獲者與釋獲者亦退其薦也。司

馬反為司正以監旅酬退復于解南而立樂正命弟子贊

工遷初位弟子相工如其降也升自西階反于西

北面坐賓北面坐取祖西之解與階階上北面酬主

人主人降席立于賓東賓坐與解與主人答

拜賓不祭立卒解不拜不洗實之進東南面主人昨

階上北面拜賓少退主人進受解賓主人之西北

面拜遂賓非就席主人以解適西階上酬大夫大夫

長上祭

某者字也其于者氏也子不若子其受酬者雖異于酬之者然得酬者之受酬者自某子旅酬下為上尊之也

二人主人之贊者都云禮文多且舉未射以前舉解者一人以無大夫言也有大夫則亦二人可知故禮云大夫若有過者則以後舉解云二人以有大夫言也無大夫則亦一人可知故禮云若無大夫則唯賓

儀禮易讀

卷之五

其解而不授者以已昇不致親授也辭辭其坐奠解也 不言取而受解若親受之也

降席立于主人之西如賓酬主人之禮主人揖就席若無大夫則之 長受酬亦如之司正升自西階相

旅作受酬者曰某酬某子受酬者降席司正退立于西序端東面眾受酬者拜與飲皆如賓酬主人之禮辭遂酬之 在堂下者皆升受酬于西階上卒受者

以解降奠于篚司正降復位。以上序射。使二人舉解于賓與大夫舉解者皆洗解升實之西階上北面皆坐與解拜執解與賓與大夫皆席末答拜舉解者皆坐祭遂飲卒解與坐奠解拜執解與賓與大夫

末

說六齋

皆答拜舉解者逆降洗升實解皆立于西階上北面東上賓與大夫拜舉解者皆進坐奠于薦右賓與大夫辭坐受解以與舉解者退反位皆拜送乃降賓與大夫反奠于其所與若無大夫則唯賓 但使二人之如燕禮解爵之為。以上序舉解。司正升自西階于賓與大夫為無算爵始之事。司正升自西階降階上受命于主人適西階上北面請坐于賓賓辭以組反命于主人主人曰請微俎賓辭司正降自西階階前命弟子俟微俎司正升立于序端賓降席北面主人降席自南方降階上北面大夫降席席東南

儀禮易讀

卷之五

五

說六齋

商賈取想還授司正司正以降自西階賓從之降遂立于階西東面司正以組出授之從者主人取組還授弟子弟子受組降自西階以策授主人主人降自

階階西面立大夫取組還授弟子弟子以降自西階還出授大夫從者大夫從之降立于賓南眾皆降立

于大夫之南少退北上。以上序請。主人以賓揖。禮說禮乃升大夫及眾皆皆洗解升坐乃羞。行無算。解使二人升立于西階上。舉解與大夫不與取。所奠之解飲卒解不拜執解者受解遂實之。解以

之主人 受大夫之解以之眾 長受 再實主人之解以之眾 其或多者遂皆不拜解之 卒受者與次大夫 而饋 飲于坐而已 皆不拜解之 卒受者與以旅在 堂下者于西階上 眾賓之末飲而酬主人之

賓亦錯焉其末若皆舉實則先酬主人之贊者若皆大夫則先酬賓賓而已執解者酌在上辯降復于東階前西面 長受酬者 亦不拜乃飲卒解以實之受酬者 亦不拜受解旅皆不拜執解者皆與旅卒受者

以虛解降從于篚執解者 洗升實解反奠于賓與大夫相酬焉 無算樂賓與樂正命泰隆賓降及階

咳作賓出眾賓皆出主人送于門外再拜。以上序。合樂樂無次數

西序之席乃堂下東實之席即通房云
每入獻則禮其席者也禮以爲堂
上之賓席也非是 獻甘醴禮也

賓其於之次也禮樂正同于賓客
至小者謂之

賓出之。明日賓朝服以拜場于主人門外主人

不見如賓服遂從之拜辱于門外者亦乃退主人

釋服乃思司正無介不殺使人迎之迎于門外不拜

入升不拜至不拜洗薦脯醢無俎賓主人主人

不崇酒不拜衆賓既獻衆賓一人舉解遂無賓賓無

司正使賓者而已賓不與微唯所欲以告于鄉先生

君子可也蓋唯所有鄉樂唯欲以上序大日拜

記射大夫與則以在公上爲賓使能以其敬不宿

戒其雅約也享于堂東北尊給賓賓至微之蒲筵

布純西序之席東北上獻用簠其他用簠以爵拜者

不徒作薦脯用簠五臟祭半臟橫于上醢以豆盛之

出自東房臘長尺二寸俎由東壁自西階升賓俎在

俎肩肺主人俎春爲肺肺皆離皆右體也進膳凡

聚爵三作而不徒爵凡奠者于左將舉者于右衆賓

之長一人辭洗如賓禮若有諸公則如賓禮大夫如

介禮無諸公則大夫如賓禮樂作大夫不入樂正與

立者闕三第一和而成聲獻工與筮取爵于上惟既

獻奠于下惟其筮則獻諸西階下立者東面北

賓其於之次也禮樂正同于賓客至小者謂之

賓其於之次也禮樂正同于賓客至小者謂之

賓其於之次也禮樂正同于賓客至小者謂之

賓其於之次也禮樂正同于賓客至小者謂之

羊

禮板

張云射鄉內堂由櫺外皆以櫺中
共爲東西之節注謂射于序未是
故云射者先以左足履物之東端乃以

右足履其西端而合之故東端曰距西

端曰踞距至也隨從也取其左足至則

右足從之也 踞總名也無爲物大

夫士之所建也 特案上辭辭也 紅

音江橫也

原音豆禮項也張云鴻原之制是亦建

用爲之其圓長若鴻項然也

禮記如禮復之儀謂第一番射也當以

此字爲句下同謂第二番射也 鄭云

位以左爲尊據以上射爲尊而射立

右物者據左在西謂射于實也 鄭云

昔之云曰當 案音林亦無嫌也

上司正既舉解而薦諸其位。以上記射前。三稱

者使賓弟子司射于前。戒之司射之弓矢與

批倚于西階之西司射既祖決遂而升司馬于階前

命張侯遂命倚旌。若同時並凡燕射侯天子畫熊于

侯以犀灰白采其旌諸侯麋子侯以赤采其旌大

侯以黃采其旌以虎豹士布侯亦不采畫以鹿家正

而畫其頭凡實射燕畫雲氣于側者必先丹其翼

射自櫺開射時所從畫以爲飾約三其兩側容

一以相共六尺距隨長武寸序則物當櫺堂則物

當櫺司命負侯者由其位之凡適堂西者皆

出入于司馬之南唯賓與大夫降階遂西取弓矢獲

所執旌各以其建之物大夫五仞士三仞無物則

以白羽與朱羽相雜而射于紅之紅長三仞約二丈

以鴻臚網其上二尋約丈凡挾矢于左右手食二

指之閒橫之司射在司馬之北司馬無事不執弓惟

事升堂始射獲而未釋獲復釋獲復用樂行之取人

乃執弓始射獲而未釋獲復釋獲復用樂行之取人

也上射于右物幅長如箭八博三寸厚寸有半頭

爲龍首其中爲蛇身交丹其爲龍首蛇身交丹其

爲龍首蛇身交丹其爲龍首蛇身交丹其爲龍首蛇

爲龍首蛇身交丹其爲龍首蛇身交丹其爲龍首蛇

爲龍首蛇身交丹其爲龍首蛇身交丹其爲龍首蛇

爲龍首蛇身交丹其爲龍首蛇身交丹其爲龍首蛇

爲龍首蛇身交丹其爲龍首蛇身交丹其爲龍首蛇

爲龍首蛇身交丹其爲龍首蛇身交丹其爲龍首蛇

爲龍首蛇身交丹其爲龍首蛇身交丹其爲龍首蛇

而奉之南面坐而奠之中南北常洗射者有失過則撻之眾賢有不與射者不降取勝射之矢者必既拾取已之矢反而居兼誘射之乘矢而取之賢

主人射則司射擯其升降卒射即鹿而后反位卒事

鹿中髮前足跪以受幣容入算釋獲者奉之先首

大夫降立于堂西南以俟射尊之不使久大夫與士

射租纒纒耦少退于物下大夫也司射釋弓矢視算

與獻釋獲者釋弓矢係事皆禮射不主皮主皮之射

者勝者又射不勝者降不復主人勝亦飲于西階上

獲者之組折脊脊肺膈東方个謂之右个以獲室釋

獲者之組折脊脊肺與獲皆別有祭肺大夫說矢束

坐說之歌嚶虞若采蘋皆五終堂下射者無算古者

于旅也諸凡旅不洗敬不洗者不祭不既旅士不入

後正大夫後出不干其主人送之于門外再拜之

也鄉侯上橫五尋用布中十尺侯道五十

弓每取二寸以為侯中之數倍中以為下躬用

各二倍躬以為上左右五用布下舌半上舌用布三

丈倍躬以為之左右五用布下舌半上舌用布三

所備箭八十正費金數也長尺有握握葉以楚為

卷之五

子獲也與論禮朱注不同庸乃到切故云衍字也

旅謂旅射時也禮成樂備乃可以言禮先王禮樂之道也

凡鄉侯道五十弓用布十六丈以起數道七十弓之侯用布二十五丈二尺道九十弓之侯用布三十六丈一尺射身也謂中之上下幅也

箭竹也指本所持處也長四寸長尺有握葉尺有四寸此葉謂刊之也

箭竹也指本所持處也長四寸長尺有握葉尺有四寸此葉謂刊之也

箭竹也指本所持處也長四寸長尺有握葉尺有四寸此葉謂刊之也

箭竹也指本所持處也長四寸長尺有握葉尺有四寸此葉謂刊之也

箭竹也指本所持處也長四寸長尺有握葉尺有四寸此葉謂刊之也

箭竹也指本所持處也長四寸長尺有握葉尺有四寸此葉謂刊之也

杜長如條刊其本一尺以上記射則為下射上射退于物一箭既終則東面答君而侯君樂作而

后就物君相失稽以射君也小臣以巾執矢以授君

猶矢不若君在不飲若如燕公之禮則夾爵將飲

自飲若既卒君國中射則以皮樹為中以綏獲復

白羽與朱羽射則以固為中以綏獲子竟與

國之則虎中以龍旗獲大夫兕中夫命數不同各以

其物獲士鹿中翻歷以獲唯君有射于國中其餘否

事于君側也君在大夫射則肉袒也以上記君射

事之

卷之五

子獲也與論禮朱注不同庸乃到切故云衍字也

旅謂旅射時也禮成樂備乃可以言禮先王禮樂之道也

凡鄉侯道五十弓用布十六丈以起數道七十弓之侯用布二十五丈二尺道九十弓之侯用布三十六丈一尺射身也謂中之上下幅也

箭竹也指本所持處也長四寸長尺有握葉尺有四寸此葉謂刊之也

箭竹也指本所持處也長四寸長尺有握葉尺有四寸此葉謂刊之也

箭竹也指本所持處也長四寸長尺有握葉尺有四寸此葉謂刊之也

箭竹也指本所持處也長四寸長尺有握葉尺有四寸此葉謂刊之也

箭竹也指本所持處也長四寸長尺有握葉尺有四寸此葉謂刊之也

箭竹也指本所持處也長四寸長尺有握葉尺有四寸此葉謂刊之也

儀禮易簡卷之六

山陰馬駟德淳時 同學 蕭士鈺鼎升 恭校

燕禮第六 諸侯無事若卿大夫有勤勞之功則設燕禮以樂之

燕禮第六 臣燕飲以樂之于五禮屬嘉禮 通解

令下三篇 爲邦國禮

行 燕禮于華臣制畢 小臣戒 凡與者膳宰具其

官 饌之酒 膳宰于 寢之 東樂人 新縣之鐘 設洗

于阼階東南 東當東雷 堂北以 壺水在東 篚在洗西

南 肆設 所饌之 膳篚在其北 西面司宮 設卿大

東楹之西 兩方壺 左玄酒 南上公 尊及大兩 有玄

有豐之 舉 用綬若 冬則用 錦 布 在方尊之南 南

上尊士旅食于門內 西兩圓壺 酒司宮筵賓于戶西

東上無加席也 射人告具 以上序戒 羣 小臣設

公席于阼階上 西鄉設加席 公升卽位于席西鄉小

臣納卿大夫卿大夫皆入門右 由東 北面東上士立

于西方 東面北上 祝史立于門東北面 東上小臣師

一人在東堂下 南面士旅食者立于門西東上公降

立于阼階之東南 南鄉 而南卿卿 而西面北上 爾大

夫大夫 皆 北 少進射人 而請命爲賓 公曰命某

若大夫起若不嫌于遠也

大爲賓射人 東面 命賓賓少進 禮儀以不嫌射人 反

命 若又命 射人之賓再拜稽首許諾射人反命 許

賓出立于門外 東面 當更以賓 公揖卿大夫乃升就

席小臣自阼階下北面請于君 執祭者與膳宰 公者

乃 命 命執祭者執祭者升自西階立 于尊南北面

東上 膳宰者從而東出堂東升 膳宰請于諸公卿

者 以上序君臣位 射人爲 納賓賓入及庭 而公

降一等 揖之 公升就席賓升自西階 主人亦升

自西階 賓右北面 以 賓至再拜賓答再拜主人降洗

于洗南西北面賓降階西面主人辭降賓對主人

北面 坐取觶洗賓少進辭洗主人坐奠觶于篚與

對賓反位主人卒洗賓揖乃升主人升賓拜洗主人

于賓右奠觶答拜降階賓降主人辭對賓對賓揖

升主人升坐取觶執祭者舉祭主人酌膳執祭者反

幕主人筵前獻賓賓西階上拜迎前受爵反 爵位主

人 賓右拜送爵膳宰席前獻賓升筵膳宰設折俎

賓坐左執爵右祭脯醢賓爵于膳右與取脯坐絕祭

俎之與加于俎坐執手執爵遂祭酒與席末坐啐酒

儀禮易簡 卷之六

士旅食謂未得正祿所謂庶人在官者

周禮射人掌公孤卿大夫之位

鄉音向下同

納者以公命引而入也 士大夫出入

公門公事自關西私事自關東 師長

也小臣反也

爲移也抵而近之也

不以所與燕者爲賓而又命賓者燕爲

歡心賓主敬也不以公卿而以大夫

儀禮易簡 卷之六

用觶不用爵正主也

賓賓先升爵也

膳宰也酌君尊者尊賓也

館下饌南也

禾屬麻雖者臣也

儀禮易讀

卷之六

堂下取象麻東面象麻者麻有象骨飾
假麻者也

立卒傳不拜也立卒前而後拜者有
禮也
更得者不飲等也以其君前而仍
酌者禮也以其出子君也 主人受酢
而自酢者不飲煩公也

降席坐奠爵拜告畢執爵與主人答拜賓西階上北
面坐卒與坐奠爵遂拜主人答拜。以上序升
事。賓以虛爵降主人降賓于洗南坐奠觶少進辭

降主人東面賓坐取觶奠于館下洗主人辭洗

賓坐奠觶于館與對卒洗及階揖升主人升拜洗如

賓禮賓降主人降賓辭降卒揖升酌膳執滌如

初以辭主人于西階上主人北面拜受爵既南面

主人之左北拜送爵主人坐祭不啐酒既南面

酒不告爵主人遂卒與坐奠爵拜執爵與賓答拜

三

主人不崇酒以酒若以虛爵降奠于館賓降立于西

階西以既受獻不射人命升賓賓升立于西序內

東面敢安盛也主人洗象觶升實之東北面

獻于公公拜受爵主人降自西階昨階下北面拜

送爵士薦脯膳夫設折俎升自西階公祭如賓禮

膳宰贊授肺不拜酒立卒傳坐奠爵拜執爵與主人

答拜升受爵以降奠于膳以上序主更爵洗

升酌膳酒以降昨于階下北面坐奠爵再拜稽

首公答再拜主人坐祭遂卒傳再拜稽首公答再拜

降也或謂為揚揚也則云慶與
通禮則正獻之外則之慶也 故方
室酒也 案賓立序內以既未有升
廷之事此言降筵蓋 賓辭者前其
代君行酒不立飲降于正主顯也

不立于序內位獨尊一云筵賓位也

作便也不使上大夫卿者為其尊也

儀禮易讀

卷之六

二大夫先者升西階由西階之北向東
階之西東面酌酒就右還由西階北向
西階上北面後者升西階亦由西階之
北向東還之西酌酒就亦由西階之北
西階上北面相待乃公第而後降自西
階在右

序進往來皆由北其于東極之北其
酒進所陳在東極之西而酌酒者
東面酌酒也其北又極北在君所發
右還而後酌者亦于北又極北在
及者相安先者于南西還後者于北東
行與北亦右還而後酌降自西階

主人受爵于館。以上序主人主人洗升膳

于賓酌散西階上坐奠爵拜賓賓降北而答拜主

人坐祭遂飲賓辭卒爵拜賓答拜主人降洗賓降主

人辭降賓辭洗卒洗揖升不拜洗主人酌膳賓西階

上拜受爵于館前反位主人拜送爵賓升席坐祭酒

遂奠于薦東主人降復位賓降筵西東南面立。以上序

主人酬。小臣自昨階下請膳爵者公命。選大夫長

賓之事。小臣作下大夫二人膳膳膳爵者。昨階下皆

北面再拜稽首公答再拜膳爵者立于洗南西面北

四

上序進北面洗角解升自西階序進酌散交于西

極之北降自西昨階下皆奠觶再拜稽首執爵與公

答再拜膳爵者皆坐祭遂卒觶與坐奠觶再拜稽首

執觶與公答再拜膳爵者執觶待命于洗南小臣請

致于君或二人若君命皆致則人序進奠觶于館昨

階下皆再拜稽首公答再拜膳爵者洗象觶升實之

序進坐奠于之薦不飲必北上降昨階下皆再

拜稽首送觶公答再拜。以上序膳公坐取大夫

所膳觶與就西以酬賓賓降西階下再拜稽首公命

<p>焚于館。<small>以上序樂賓。公又舉爵。焚于廟。升歌獻工之事。</small></p>	<p>唯公所賜以旅于西階上如初卒。<small>旅。以上序為。大夫舉旅之事。</small></p>	<p>徑入立于縣中奏南咳白華華黍主人洗升獻筮于西階上。<small>生之一人拜盡階不升堂受爵降主人拜送爵。階前坐祭立卒爵不拜既爵升授主人眾筮不拜受爵降坐祭立卒爵辨有肺醢不祭乃開歌魚鼈。</small></p>	<p>令歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣苢。<small>東極之東。</small></p>	<p>大師告。樂正曰正歌備樂正由楹內。<small>東極之東。</small></p>	<p>告于公乃降復。<small>東縣北面。以上序樂。射人自北之位。賓筮開合之事。</small></p>	<p>降階下請立司正公許。<small>命射人遂為司正司正洗角。</small></p>
<p>射人自北之位。賓筮開合之事。</p>	<p>射人自北之位。賓筮開合之事。</p>	<p>射人自北之位。賓筮開合之事。</p>	<p>射人自北之位。賓筮開合之事。</p>	<p>射人自北之位。賓筮開合之事。</p>	<p>射人自北之位。賓筮開合之事。</p>	<p>射人自北之位。賓筮開合之事。</p>

<p>大夫皆降。<small>于西。東面北上賓反入及卿大夫皆降。</small></p>	<p>于堂下始脫屣。<small>升就席公以賓及卿大夫皆坐乃安于堂上席側。</small></p>	<p>無不辭賓及卿大夫皆與。<small>席對曰諸政不醉皆反坐。</small></p>	<p>不拜既爵。<small>升受爵不拜坐祭立飲乃。薦司正。</small></p>	<p>與射人一人司士一人執器。<small>二人立于薦南而東上。</small></p>	<p>祝史小臣師亦就其。<small>東方。位而薦之。次獻庶人在人。</small></p>	<p>至此次官與者明公無禮不德也。</p>
<p>大夫皆降。于西。東面北上賓反入及卿大夫皆降。</p>	<p>于堂下始脫屣。升就席公以賓及卿大夫皆坐乃安于堂上席側。</p>	<p>無不辭賓及卿大夫皆與。席對曰諸政不醉皆反坐。</p>	<p>不拜既爵。升受爵不拜坐祭立飲乃。薦司正。</p>	<p>與射人一人司士一人執器。二人立于薦南而東上。</p>	<p>祝史小臣師亦就其。東方。位而薦之。次獻庶人在人。</p>	<p>至此次官與者明公無禮不德也。</p>

公卿大夫士皆當作散手

坐行之猶坐相勸也。執爵者士也。主盟升酌授之事以公卿大夫皆坐。不可無適是供事之人也。酌及于堂下之土。欲令舉均也。與以酌之者以正立。堂下無坐位與公卿之坐。堂上者與也。

旅序也。士以序自酌。相酬無執爵者。

應子堂正六卷之體及義位而與席。左右正副與正侯人正也。內小臣亦人也。獻于階上列于階下也。

儀禮易讀

卷之六

席下席之西也

乃給而也

降更爵洗升酌。席下拜小臣辭。受升成拜公。各拜乃

就席坐行之。士有執爵授之者。唯受于公者拜。餘

否。司正命執爵者。爵辭卒受者。與以酬士大夫。正之

命。卒受者以爵與。西階上酬。士士升大夫。與

爵拜士。修拜大夫。立卒爵不拜。實之士拜受大夫拜

送士旅于西階上。辨視。小臣旅。士旅。次酌。相酬

爵。卒。以上序公為。主人洗升自西階獻。庶子于

階上。如獻士之禮。降洗。遂獻左右正與內小臣

皆于階上。如獻庶子之禮。庶子以下之事。是

行。無算爵士也。有執爵者。有執爵者。執爵者

酌以進。公公不拜受。執爵者酌以之。公唯公所

賜所賜者。命即與受。爵降席下。與爵再拜。稽首。公客

拜受。賜爵者以爵就席坐。公卒爵然後飲。執爵者

者受公爵酌反奠之。千若受賜爵者與授執爵者

執爵者乃酌行之。勸者。唯受爵于公者拜。卒受

爵者與以酬士于西階上。士升大夫不拜乃飲。實爵

士不拜受。爵大夫就席。士旅酌亦如之。公有命。徹雅

意殷勤必。則卿大夫皆降西階下。在內北而東上。再

飲盡酒也。

無算者升歌則合無數也

執之日。燭在地曰燭。于地燭發之則曰大燭。亦曰庭燭。云燭于門外曰大燭。于門內曰庭燭。開書。為作也。

客四方之使者也

儀禮易讀

卷之六

拜稽首。公命小臣辭。公各再拜。大夫皆辟。遂升反坐

主。方旅酌以卿大夫降。終旅于階上。如初。無算樂。以

而中止。及其反坐。乃終旅于階上。如初。無算樂。以

作無數之事。賓則庶子執燭于階上。司宮執燭

于西階上。何人執大燭于庭。闢人為大燭于門外。賓

降北面坐。取其薦脯以降。奏。賓以所執之脯

以賜之。鐘人于門內。鐘報其奏。遂出。卿大夫皆

出。公不送。以上序燕終之事。公將與客燕。大就館

之。曰。寡君有不腆之酒。以請于子之與。寡君須臾。最

使其卿大也。以請客之上。對使。曰。寡君君之私也。君

無所辱賜。于使臣。臣敢辭。使者。寡君固曰。不腆使臣

固以請。曰。寡君君之私也。君無所辱賜。于使臣。臣

敢固辭。使者。寡君固曰。不腆使臣固以請。曰。某固

辭不得命。敢不從。使者。使者。致。命。曰。寡君使某

有不腆之酒。以請于子之與。寡君須臾。焉。曰。君賜某

君多矣。又辱賜于使臣。臣敢辭。使者。拜之。賜命。以上

國臣使人。戒之。之事。

記。凡燕。朝服。燕。于。路。寢。于。門外。東方。若與四

方之賓。燕則公迎之。于大門內。揖讓升。為賓。初。敬

主。

凡升階之步有四：一進步，二退步，三側步，四其二。一、二、三、四皆連步。至上一等則左右足各一發而升堂也。其三層階謂從下至上，皆轉無連步也。其二層階謂左右足趨上三等也。都云階之累，應通凡歷階者，足踐一級故曰不過二等注公案：內奏謂豆之實醢食於食室之實稷粉飯資不以樂志謝詩之運速徒心不放腳公必比于幾節之意。

燕如燕之騰氣先自飲候若平時又自飲也。

儀禮易讀卷之七

山陰馬駟德淳輯 同學 金廷發夏先 俞廷茂德閔 恭校

大射儀第七 諸侯將有祭視之事與羣臣射以觀其禮數中者得與于祭不數中者不得與于祭

五禮屬新禮

大射之儀 凡值當射之期率告于君 君有命戒百射宰 總 戒百官

有事于射者射人 分 戒諸公卿大夫射司士戒士射

與贊者前射三日宰夫戒宰及司馬射人 所職之事射前一日

宰宿視滌 謂洗器及滌除射宮 司馬命量人量侯道 之去堂與遠近

所設之 以 以射步 六尺 大侯 遠 九十步 參 七十步

步千侯 五十步 設之各去其侯西十步 北十步 遂命

量人中車張三侯大侯之燕見鵠于參參見鵠于干

干不及地武不繫左下綱設之西十步 北十步 凡乏

用革樂以宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘其南

銅簋南陳建鼓在阼階西南鼓 謂所伐之面也 應鼗在其東

亦南鼓西階之西頌磬東面其南鐘其南銅皆南陳

一建鼓在其南東鼓朔路在其北 亦東 一建鼓在西

階之東南面鐘在建鼓之閒 倚于 頌倚于頌磬西紃

餘樂簋陳于外 以上序射 厥明司宮尊于東楹

前戒百官及張侯設樂之事

新小竹也

款為沙酒酒得時之必厚少者也
服不之待此尚未陳

儀禮易讀

卷之七

三官侯即燕禮所訓席其儀也

大射正射人之長

大射正射人之長

大射正射人之長

之西兩方盤公膳餘兩飯在南有膳用錫若綸綬

諸爵蓋畢加勺又反之皆有玄酒爵酒在北尊上旅

食于西傳之南北而兩圓壺又尊人傳于大侯之乏

之東北兩壺獻酒設洗于階東南壺水在東篚在

洗西南陳設膳篚在其北南西面又設洗于篚著

之尊西北水在洗北篚在南東陳小臣設公席于階

階上西鄉司宮設賓席于戶西南面有加席卿席

賓東東上小卿賓西東上大夫繼而西東上

若人有東面者則北上席工于西階之東東上諸公

二

洗大爵

昨階西北面東上各饌其所當其之物以上

○羹定射人告其于公公升即位于席西鄉小臣師

納諸公卿大夫諸公卿大夫皆入門右北面東上士

西方東面北上大史在干侯之東北北面東上士旅

食者在士之南北面東上小臣師從者在東堂南

面西上公降立于昨階之東南南鄉小臣師詔揖諸

公卿大夫諸公卿大夫南面北上揖大夫大夫皆少

進以上序畢○大射正射人告其于公公升即位于

某為賓賓者命賓賓少進禮辭反命又命之賓再拜

賓外北面與燕禮東面異

者雖者過絕不敢當燕禮也燕禮無之
雖疑入奏以西之燕禮不來非
是正有之若以燕禮則賓及座案非
是正與此同

儀禮易讀

卷之七

三

洗大爵

稽首受命賓者反命賓出立于門外北面公揖卿大

夫拜就席小臣自昨階下北面請執爵者與若膳者

乃命執爵者執爵者升自西階立于尊南北面東上

膳畢請羞于諸公卿者以上序命賓○賓者納賓

賓及庭公降一等揖賓賓辟公升即席奏肆莫賓升

自西階主人從之賓右北面至再拜賓答再拜主人

降洗洗南西北面賓降階西東面主人辭降賓對主

人北面盥坐取觚洗賓少進辭洗主人坐奠觚于篚

與對賓反位主人卒洗賓揖乃升主人升賓拜洗主

人賓右奠觚各拜降盥賓降主人辭降賓對卒盥賓

揖升主人升坐取觚執爵者舉觴主人酌膳執爵者

蓋舉酌者加勺又反之○以饋膳前獻賓賓西階上拜

受爵于篚前反位主人賓右拜送爵卒之晉薦脯醢

賓升筵席子設折俎賓坐左執觚右祭脯醢奠爵于

薦右與取肺坐絕祭臠之興加于俎坐執手執爵遂

祭酒與席末坐啐酒降席坐奠爵拜告曰執爵與主

人各拜樂闋賓西階上北面坐卒俯與坐奠爵拜執

爵與主人答拜以上序主人迎○賓以虛爵降主

受爵而祭以東方之無禮者祭
於北與從祀公拜受爵而祭
於南與從祀公拜受爵而祭
於北與從祀公拜受爵而祭
於北與從祀公拜受爵而祭

燕禮記云公祭主人升受爵以
燕禮亦與此同
燕禮亦與此同
燕禮亦與此同
燕禮亦與此同
燕禮亦與此同

人降賓洗南西北面坐賓少進辭降主人西階西
東而少進對賓坐取觚賓于館下洗主人辭洗賓
坐賓觚于館與對卒洗及階揖升主人升拜洗如賓
禮賓降主人降賓辭降卒洗及階揖升酌膳執紙如初
以酢主人于西階上主人北面拜受爵賓主人之左
拜送爵主人坐祭不啐酒不拜酒遂卒爵與坐賓爵
拜執爵與賓答拜主人不崇酒以虛爵降賓于館賓
降立于西階西東面揖者以命升賓賓升立于西序
東面以上序賓主人臨洗象觚并酌膳東北面
酌主人之事
獻于公公拜受爵乃奏肆設主人降自西階降階下
北面拜送爵宰有薦脯醢由左房庶子設折俎升自
西階公祭如賓禮庶子贊授肺不拜酒立卒爵坐奠
爵拜執爵與主人答拜樂闋升受爵降賓于館以上序
主人獻更爵洗升酌散以降酢于階階下北面坐
公之事
受爵再拜稽首公答拜主人坐祭遂卒爵與坐賓爵
再拜稽首公答拜主人受爵于館以上序主人
主人臨洗升酌散于西階上坐受爵拜賓西
階上北面答拜主人坐祭遂飲賓辭卒爵與坐賓爵

公祭者或三答一拜也須仍此

拜執爵與賓答拜主人降洗賓降主人辭降賓辭洗
卒洗賓揖升不拜洗主人酌膳賓西階上拜受爵于
筵前反位主人拜送爵賓升席坐祭酒遂賓于薦東
主人降復位賓降筵西東南面立以上序主人
臣自昨階下請膳爵者公命長小臣作下大夫二人
膳爵膳爵者昨階下皆北面再拜稽首公答拜膳爵
者立于洗南西面北上序進盥洗角觥升自西階序
進酌散交于楹北降通階下皆奠觥再拜稽首執
觥與公答拜膳爵者皆坐祭遂卒觥與坐奠觥再拜
稽首執觥與公答再拜膳爵者執觥待于洗南小臣
請致者若命皆致則序進奠觥于館昨階下皆北面
再拜稽首公答拜膳爵者洗象觥升賓之序進坐奠
于薦南北上降通階下皆再拜稽首送觥公答拜
膳爵者皆退門右位以上序將為賓舉
取大夫所膳觥與以酬賓賓降西階下再拜稽首小
臣正辭賓升成拜公坐奠觥答拜執觥與公卒觥賓
下拜小臣正辭賓升再拜稽首公坐奠觥答拜執觥
與賓通受虛觥降奠于館易觥與洗公有命則不易

庶子洗折俎與饌與爵等故卿有
庶子洗折俎與饌與爵等故卿有
庶子洗折俎與饌與爵等故卿有

不洗反升酌膳下拜小臣正饌爵升再拜稽首公各
拜饌告于饌者子旅諸臣指告于公公許賓以
旅大夫于西階上指者作大夫長升受旅饌大夫之
右坐饌拜執卿與大夫答拜賓坐立卒饌不拜
若膳解也則降更解洗升實散大夫拜受賓拜送遂
就席大夫辯受酬始受賓酬之禮不祭酒卒受者以
虛解降饌于饌復庭中。以上序爲。主人洗
升實散獻卿于西階上司宮兼卷重席設于賓左東
上卿升拜受觶主人拜送觶卿辭重席司宮徹之乃
薦脯醢卿升席庶子設折俎卿坐左執爵右祭脯醢
奠爵于薦右與取脯坐絕祭不啐脯與加于俎坐拊
手取爵遂祭酒執爵與降席西階上北面坐卒爵與
坐奠爵拜執爵與主人答拜受爵卿降復位辨獻卿
主人以薦爵降奠于饌指者升卿卿皆升就席若有
諸公則先卿獻之如獻卿之禮席于階西北面東
上無加席。以上序主人。小臣又請膳者二大
夫膳爵如初請致者命長政則膳爵者膳于饌
一人待于洗南長致者階下再拜稽首公答拜洗

象解升實之坐奠于薦南降與立于洗南者二人皆
再拜稽首送解公答拜公又行一爵若賓若長唯公
所賜以旅于西階上如初大夫卒受爵者以虛解降
饌于饌。以上序再膳爵及。主人洗觶升獻大夫
于西階上大夫升拜受觶主人拜送觶大夫坐祭立
卒爵不拜既爵主人受觶大夫降復位爵薦主人于
洗北西面脯醢無簠簋大夫遂薦之饌賓以西東
上若有東面者則北上卒指者升大夫大夫皆升
就席。以上序主人。乃席于西階上少東小臣
納王工六人大師一人少師一人四瑟僕人正徒相大師
僕人師相少師僕人土相上王相者皆左何瑟後
首內弦撈越右手相後者徒相入小樂正從之從大
升自西階北面東上坐相授以瑟乃降小樂正立于
西階東上之乃歌鹿鳴三終主人洗升實爵獻王工
不與左瑟一人拜受爵主人西階上拜送爵薦脯醢
使人相祭卒爵不拜主人受虛爵衆工不拜受爵坐
祭遂卒爵辨有脯醢不祭主人受爵降奠于饌復位
大師及少師上工皆降立于西鼓之北羣工階下其

謂吹簫以通樂之樂也。管簫則將
則吹簫者亦吹簫乃簫上不見簫入之
玄關也。冠禮有西階是東階西階有
一云司射射人大射正司正者皆其
一人也。

儀禮易讀

卷之七

次以帳帷席爲之在洗東南
爲設司馬也

鄉射弟子納射器與此辨

工人士梓人皆司容之屬

年十字也 射正司射之長

後二人在大師後二人在少師後皆東乃皆新宮三
面小樂正亦降立于其縣南北面
終立于東卒將大師及少師上工皆于東階之東南
縣之中
西面北上坐以上序作樂及獻工之事
○賓者自
阼階下請立司正公許賓者遂爲司正司正適洗洗
角觶南面坐賓于中庭升東楹之東受命于公西階
上北面命賓諸公卿大夫公曰以我安賓諸公卿大
夫皆對曰諾敢不安司正降自西階南面坐取觶升
酌散降南面坐賓觶與右還北而小立坐取觶與坐
不祭卒觶奠之興再拜稽首左還南而坐取觶洗南

儀禮易讀

卷之七

面反復子其所北面立以上序將射立司正察儀安賓之事○司射
人適次祖決遂執弓挾乘矢于弓外見鏃于附右
巨指鉤弦自阼階前曰爲政請射遂告于君選三耦曰大
夫與大夫爲耦若大士御于大夫爲耦遂適西階前東
面右顧命有司納射器射器皆入君之弓矢適東堂
賓之弓矢與附右之釋獲之豐皆止于西堂下
衆弓矢不挾總三耦及卿大夫衆弓矢皆適次而
俟工人士與梓人升自北階兩楹之間疏數容弓
若丹若墨度尺而午之從三尺橫一尺二寸以爲射
射者所立之位所謂射也

謂乃清出之非去之也
中猶未竟

儀禮易讀

卷之七

鄉射三耦立堂西此立堂東者射者在
東大射統于左也鄉射者在西統于右
也故鄉射即謂之賓射可也夫射則燕
禮即謂之燕射可也

鄉射率射而面揖與此異鄉云案云
射器弓矢皆入于東次乃司射適堂
西取一介於堂西而行之於外列
有矢與不然則適次之說也爲後者
即獲者也國禮庶子以下一人後四
人服不氏及從一人負大侯相代自
從三人負侯于侯不相代

正位視之卒蓋自北階下司官掃所蓋之物亦自
北階下太史侯于所設中之西東面以聽政司射西
面贊之曰公與射大夫射侯士耦大夫士射
干射者非其侯雖中之不獲者與尊者爲耦不
與尊者侯太史許諾遂比三耦三耦侯于次之北西
而北上司射命上射曰某御于子命下射曰子與某
子射率比遂命三耦取弓矢于次以上序將射者
○司射入于次揖三耦一介出于次西面揖當階北
面揖及階揖升堂揖當物北面揖及物揖由下物少
退耦射射三侯將乘矢始射于矢又射參終射大侯
再發矢卒射北面揖及階揖降如升射之儀遂適堂
西取一介挾之遂取并揖之以立于所設中之西
南東面以上序司司馬師命負侯者執旌以負
侯負侯者皆適侯執旌負侯而侯射適次作上耦
射司射反位上耦出次西面揖進上射在左並行當
階北面揖及階揖上射先升三耦下射從之中等上
射升堂少左下射升上射揖並行當其物北面揖
及物揖皆左足履物還視侯中合足而侯司馬正適

上射于左並由下射階上少右向西射
乃降上射于地待之故階下並行上射
在左也

太祖決遂執弓右挾之而升自西階適下物立于物
間左執明石執簫南揚弓命去侯侯侯皆許諾以
宮。趨直西及之南乃折又諾以商。至之終止授
代已復者退立于西左獲者與其而侯司馬止出
于下射之南還其後降自西階適次釋弓說決拾
襲反位司射進與司馬正交于階前相左由堂下西
階之東北而視上射命曰毋射復毋復復上射揖司
射退反位乃射上射既發挾矢而后下射射拾發以
將乘矢獲者坐而獲舉旌以宮復旌以商獲而未釋
獲卒射右挾之北面揖揖如升射上射降三等下射
少右從之中等並行上射于左與升射者相左交于
階前相揖適次釋弓說決拾襲反位三耦卒射亦如
之司射去并倚于階西適階階下北面告于公曰三
耦卒射反揖挾反位。以上序三耦。司馬正祖決
遂執弓右挾之出。次與司射交于階前相左升自西
階自右物之後立于物間西南而揖弓命取矢侯侯
許諾。應官商。如初去侯皆執旌以負其侯而侯。侯
取矢以司馬正。而還其後而。降自西階北面。設
藉發之。

上射者大夫降自西階由次所適向堂
東西而立因適次云適次非入次也
豈不比耦之比誤作北

之命設楅小臣師。南面。設楅庭。司馬正東面。立
南。以弓爲單。既設楅司馬正適次釋弓說決拾襲
反位小臣坐委矢于楅北指司馬師坐乘之卒若矢
不備則司馬正又祖執弓升命取矢如初曰取矢不
索乃復求矢加于楅卒司馬正進坐左右。分上。撫之
與反位。以上序設。司射適西階西倚并升自西
階東面請射于公。且欲諸公卿。大夫辯問也。公許遂適西階上命
賓御于公諸公卿則以刺告于堂。上大夫則其降
即位而后。告之。司射自西階上北面告于大夫
曰請降射先降揖挾反位大夫從之降適次。前而
東。立于三耦之南西面北上司射東面于大夫之西
比耦大夫與大夫命上射曰某御于子命下射曰子
與某子射卒遂比。士。衆耦衆耦立于大夫之南西面
北上若有士與大夫爲耦則以大夫之耦。爲。士
上。言立。位也。命大夫之耦。士。曰子與某子射告于大夫曰
某御于子。士。雖爲上射。命。命衆耦如命三耦之辭諸
公卿皆未降。以上序第二番。諸。君射并命耦之事。遂命三耦。入各
與其耦拾取矢皆祖決遂執弓右挾之一耦出。次。西

細者謂射之也。張云：細者謂作細也。子注：細者謂也。即有射外之意。細則門微耳。

以相與也。

張云：相與之謂一還字。

卷之七

侯有上下。經其邪制。射之角者。為經。放云：經也。中而無子。經其去。轉也。經亦當作。經也。即也。相復。謂失而復也。或曰：相復。失而復之。左右如相之。在門兩旁也。

先續而也。

而指當相北面。排及相。排上射。東面下射。西面上射。

排進坐橫弓。卻手。自弓下取一個。兼諸引。射與順。

其矢。羽耳左還。位。毋周。右反。東面。排下射。進。亦坐。

橫弓。復。自弓上取一個。兼諸引。與順。羽耳左還。毋。

周。反。南面。排既拾取矢。相。之兼。挾。乘。矢。皆內還。

上射左還。南面。排進。相。南。皆左還。北面。排。搭。三。挾。一。

下射右還。南面。排進。相。南。皆左還。北面。排。搭。三。挾。一。

个。揖。以。相。左。還。上。射。于。左。退。者。與。進。者。相。左。

相。揖。還。揖。弓。矢。于。大。說。決。拾。獲。反。位。二。耦。拾。取。矢。

亦。如。之。後。者。遂。取。誘。射。之。矢。兼。乘。矢。而。取。之。以。授。有。

司。于。次。中。皆。與。反。位。以上。序。命。司。射。作。射。如。初。

一。耦。揖。升。如。初。司。馬。命。去。侯。後。侯。許。諾。如。初。司。馬。降。

釋。弓。反。位。司。射。猶。挾。一。个。去。北。與。司。馬。交。于。階。前。過。

階。階。下。北。面。請。釋。獲。于。公。公。許。反。揖。北。遂。命。釋。獲。者。

散。中。以。弓。為。單。立。于。所。散。中。之。南。北。面。大。史。釋。復。小。臣。師。執。

中。先。其。首。坐。設。之。東。面。退。大。史。實。八。算。于。中。橫。委。其。

餘。于。中。西。與。其。而。侯。司。射。西。面。命。曰。中。離。而。過。之。

維。與。或。失。中。而。射。侯。或。失。至。相。復。公。則。釋。獲。復。也。衆。則。不。與。唯。公。所。中。中。三。侯。皆。獲。其。侯。不。復。釋。

茲云：獲降取弓矢以升者。明其將得。射此皆降而不言升。似有闕也。

卷之七

按六侯當作受。受弓者。受之子。有司也。與注異。

箭獲者。

極放也。所以謂利放也。以朱章為之。謂食指將無名指。

獲者。命小史。小史命獲者。司射。遂進。由堂下。北面。親。

上射。命曰。不貴。不釋。上射。揖。司射。退。反。位。釋。獲。者。坐。

取。中。之。八。算。改。實。八。算。與。執。而。侯。乃。射。若。中。則。釋。獲。

者。每。一。个。釋。一。算。上。射。于。右。下。射。于。左。若。有。餘。算。則。

反。委。之。又。取。中。之。八。算。改。實。八。算。于。中。與。執。而。侯。三。

耦。卒。射。以上。序。第二。賓。降。取。弓。矢。于。堂。西。諸。公。

卿。則。適。次。前。至。繼。三。耦。以。南。在。大夫。公。將。射。則。司。馬。

師。命。侯。侯。者。皆。執。其。旌。以。負。其。侯。而。侯。司。馬。師。反。

之。南。之。位。親。僕。人。更。壻。侯。道。司。射。去。北。適。階。下。告。

射。于。公。公。許。適。西。階。東。告。于。侯。遂。揖。北。反。位。小。射。正。

一。人。取。公。之。決。拾。于。東。玷。上。又。一。小。射。正。授。大。射。

弓。拂。弓。去。其。侯。皆。以。侯。于。東。堂。公。將。射。則。賓。降。適。堂。西。

祖。決。遂。執。弓。搭。三。挾。一。个。升。自。西。階。先。待。子。物。之。北。

北。退。一。箭。東。面。立。司。馬。升。命。去。侯。如。初。還。後。由。

君。右。乃。降。釋。弓。反。位。公。就。物。小。射。正。奉。決。拾。以。第。大。

射。止。執。弓。皆。以。從。于。物。小。射。正。坐。發。箭。子。物。之。南。遂。

拂。以。中。取。決。與。射。決。朱。極。三。小。臣。正。釋。祖。公。祖。

朱。釋。卒。祖。小。臣。正。退。侯。于。東。堂。小。射。正。又。坐。取。拾。與。

設拾以爲遺矢于地。上復位。大射正執弓以執順。
左右限上再下。登左執帶右執簡。以授公。公親操之。
小臣師以巾拂矢。恐及也。而授矢于公。稍屈。不播。
大射正立。于公後。以矢所行告于公。若中使君。若
下曰。留也。上曰。揚也。左右曰。方也。出旁公既發矢。
射正受弓。而侯拾發。以將乘矢。公卒射。小臣師以巾
退反位。大射正受弓。以授有司。小射正以簡受決拾。
退奠于地。上復位。大射正退。反司正之位。小臣正贊
襲公。還而后。約降釋弓于堂西。反位于階西。東面。公

射法。上射先射。乃次下射。公爲下射。而
先發。不復射也。
射法。上射先射。乃次下射。公爲下射。而
先發。不復射也。

鄉云。大射正退。反司正之位。九字當在
三射畢之後。

儀禮集說
卷之七

即席司正以司命升。賓賓升。復延。而后卿大夫繼射。
諸公卿取弓矢于次中。祖決遂執弓。括三挾一个。出
次。西面揖。揖如三耦。升射。射降。如三耦。適次。釋弓。
說決拾。襲反位。衆皆繼射。釋獲。皆如初。卒射。釋獲者
遂以所執。餘德適階下。北面告于公曰。左右卒射。
反位。坐委餘獲于中西。興共而俟。以上序第二番
大夫射。司馬祖執弓。升命取矢。如初。負侯許諾。以
旌負侯。如初。司馬降釋弓。如初。小臣委矢于楅。如初。
賓及諸公卿大夫之矢。皆畢。束之以茅。卒正坐。左右

逆前也。又言束茅。束茅之示親也。

撫之進。又東。反位。賓之矢。則以授矢人。于西堂。下
司馬釋弓。反位。而后卿大夫升。既席。以上序射訖
事。司射適階西。釋弓。去并。襲適由中。東立于中。南

北而視。算釋獲者。東而于中西。先數右獲。一算爲
純。一純以取實。左手一純。則縮而委之。每委與之
有餘。純則積諸下。一算爲奇。奇則又縮諸純下。與自
前適左。東而坐。兼數算實于左手。一純以委于則
與之其餘。如右。復司射復位。釋獲者遂取賢獲。執
之。由階階下。北面告于公。若右勝。則曰。右勝于左。若

北而于公。若右也。與卿射與
見

儀禮集說
卷之七

司馬士司官之屬也
張司射下。祖上。履一屨。半
我子。漆之。以爲。德。德。不。當。得。得。但。大。射。所
以。操。士。功。德。得。數。中。祿。在。不。厚。薄。

儀禮集說
卷之七

左勝。則曰。左勝于右。以純數告。若有奇者。亦曰。奇若
左右。鈞。則左右各執一算。以告曰。左右鈞。還復位。坐
兼數算實于左手。中委其餘于中西。興共而俟。以上序
數算之事。司射命設。司官士。亦繼。由西階升。北面坐
設于西。極西。降復位。勝者之弟子。洗解升。酌散。南面
坐。奠于堂上。降反位。司射祖執弓。挾一矢。揖其東面
于三耦之西。命三耦及衆射者。皆祖決遂執張
弓。不勝者皆襲說決拾。卻左手。右加弛弓于其上。遂
以執。司射先反位。三耦及衆射者皆升。飲射之。爵

受爵者不得助祭若不飲中雖在席然亦不得助祭以其飲爵據一爵而助祭一身之義與不同也

僕人師酌者升使之代酌也

儀禮集說 卷之七

賓得爵自飲者正爵射說文所謂若飲若如燕則水酒是也非獨以取公亦以君過自予之義

不祭亦祭爵

數云此謂之將大夫有與士為博者公卿無與士為博者此謂公卿三享皆文

受爵者以禮者之屬之功特由于侯也不于初設之者不飲必若射也若不射

于西階上亦射正作升飲射爵者如作射一樽出揖如升射及階勝者先升升堂少右不勝者進北面坐取饗上之饗與少退立卒解進坐饗于堂下與揖不勝者先降而少右復前行與升飲者相左交于階前相揖適

次釋弓與反位僕人師繼酌射爵取饗之反與于堂上退侯于序端升飲者如初三稱卒飲若賓及諸公卿大夫不勝則不降不執弓楫亦不升僕人師

洗升實饗以授賓及諸公卿大夫受解于席以降適階下北面立飲卒解授執爵者反就席若飲公

去

則侍射者也降洗角解升酌散降拜公降一等

小臣正辭之賓升再拜稽首公答再拜賓坐祭卒爵再拜稽首公答再拜賓降洗象解升酌膳以致下拜

小臣正辭之賓升再拜稽首公答再拜公卒解賓進受解降洗散解升實散下拜小臣正辭升再拜稽首

賓公答再拜賓坐不祭卒解降饗于能西階西東面立侯者以命升賓以賓升就席若諸公卿大夫之稱

亦謂不勝則亦執弛弓特升飲眾皆繼飲射爵如三稱射爵乃徹饗與解以上序第二番司官皆

則不飲大夫之德者服不官名大夫侯爵者獻爵者皆名各升者

雖不可馬下殿一師子今據通解補入

儀禮集說 卷之七

又云折知上似脫設字皆皆屬須知也下言所設之人蓋亦有司與庶子與

數云得弓亦并稱失也雖射有失字

侯于服不之東北兩獻酒東面南上皆加勺東設洗于尊西北能在其南東其散于能司馬正洗散實饗飲服不服于侯之西北三步北面拜

受爵司馬正西面拜送爵反位宰夫之有司解庶子設折俎卒饗饗者適右个薦俎從之獲者北而左執爵右祭薦俎二手祭酒適左个祭如右个中亦如之卒祭適左个之西北三步東面之位

薦俎獲者下為立卒辭司馬師受虛饗洗獻祿僕人與中車獲者皆如大侯之禮皆于大侯之卒司馬師受

主

虛饗于節獲者皆執其薦庶子執俎從之設于乏少南謙僕人等皆自服不面南服不復負侯而侯以上序設時

。司射適階西去北適堂西釋弓說決拾獲適洗洗解升實之降獻獲者于其位少南薦脯醢折俎皆

有祭釋獲者薦右東面拜受爵司射北面拜送爵釋獲者就其薦坐左執爵右祭脯醢與取脯坐祭遂祭

酒與司射之西北面立卒待不拜饗得司射受虛饗奠于能獲者少西解其薦以位以上序獻

射適堂西祖決遂取已挾一个適階西揖揖以反位

教云小射正作取矢如初一何似行矢
射之通司射惟命拾取矢而不復作與
鄉射異以前後發矢之可見又言此
子拾取矢之後似非此上無作取
矢之下亦不置言如初其為行也明矣
皆通當權進三稱之次也

教云揖進之進當作揖鄉射云揖進也

儀禮易讀 卷之七

文云大夫與位諸公卿大夫之序升
公卿之下不言大夫者文應此止上
文皆卿大夫升就席不應此時獨言也

司射俯于階西適階下北面請射于公如初反
揖升適次命三耦皆祖決遂執弓序出次取矢司射
先反位三耦拾取矢如初小射正作取矢如初三耦
既拾取矢諸公卿大夫皆降如初位與耦入于次皆
祖決遂執弓皆進當權進坐說矢束上射東面下射
西面拾取矢如三耦若士與大夫為耦士東面大夫
西面大夫進坐說矢束退反位之耦者揖進坐兼
取乘矢不敬與大與順羽且左還毋周反面揖大夫
進坐亦兼取乘矢如其耦士北面揖三耦一個揖進
大夫與其耦皆適次釋弓說決拾襲反位于諸公卿
升就席眾射者繼拾取矢皆如三耦遂入于次釋
弓矢說決拾襲反位以上序三耦與公司射猶
挾一個以作射如初一耦揖升如初司馬升命去侯
負侯許諾司馬降釋弓反位司射與司馬交于階前
倚于階西適階下北面請以樂于公公許司射
反揖升東面命樂正曰命司樂樂正曰諸司射遂
適堂下北面版上射命曰不鼓不釋上射揖司射退
反位樂正命大師曰奏樂首問若一大師不與許諾

教云稍屬謂授矢于公稍屬也其初記
及上支公與賓射然此當如初能
之中似不必獨見之且語得不盡義
文也 案稍屬之義詳以爲稍屬乎樂
通下句爲一解恐與彼二處解相戾
之爲是

儀禮易讀 卷之七

和云案燕禮儀禮大夫在末立司
正前獻主亦在末前大射重射後進
射前而後大夫獻主前大射正退反
司正之位前移此節公又樂府之上
司馬正升自西階多一馬字

樂正反位樂正以射三耦卒射皆得于物如初
也公飲樂作而后就物不爲稍屬不以樂志其他
如初儀卒射如初賓就席諸公卿大夫眾射者皆繼
射釋獲如初卒射降反位釋獲者執餘獲進告左右
卒射如初司馬升命取矢負侯許諾司馬降釋弓反
位小臣委矢司馬師乘之皆如初司射釋弓視算如
初釋獲者以臂授與與告如初復位司射命設饗賓
解如初遂命勝者執張弓不勝者執弛弓并依如初
卒退與與解如初司射猶祖決遂左執弓右執一個
兼諸弦而繼適次命拾取矢如初司射反位三耦及
諸公卿大夫眾射者皆祖決遂以拾取矢如初矢不
挾兼諸弦而繼適次皆養有司弓矢襲反位卿大
夫升就席司射適次釋弓說決拾去升襲反位司馬
正命退福解網小臣師退福巾車人解左下綱司
馬師命獲者以旌與與須退司射命釋獲者退中與
筮而俟以序第三番川樂射之事。公文與樂備唯公所賜若
續者長以旅于西階上如初大夫卒受者以虛解降
樂于徹反位以上序射數司馬正升自西階
大夫眾旅之事

燕禮無祖故無祖公卿取祖之文

燕禮無祖故無祖公卿取祖之文

燕乃祭薦者不飲同公卿于盛成禮也

禮記

卷之七

司正大射正也射入小射正也乃薦司正以下與燕禮與

祝史位門東北面東上小臣師位東堂下南面

燕禮小臣正攝正字下同

風當為解下同燕禮皆作解

有東極之東北面告于公請徹祖公許遂通西階上

北面告于賓賓北面取相以出諸公卿取相如賓禮

遂出授已從者于門外大夫雖無祖亦降復北面位

庶子正徹公祖降自阼階以東之賓諸公卿皆入

門東面北上司正升賓賓諸公卿大夫皆設履升

就席公以賓及卿大夫皆坐乃安燕席蓋大夫始祭

薦司正升受公命皆鄉其命以公之曰眾無不醉賓

及諸公卿大夫皆興席對曰諾敢不醉畢皆反位坐

以上序徹祖主人洗酌獻士于西階上主之長

升拜受卿主人拜送主坐祭立飲不拜既爵其他士

不拜受坐祭立飲乃薦司正與射入于解南北面東

上司正為上辯獻士士既獻者立于東方西面北上

乃薦士祝史小臣師亦就其位而薦之主人就士旅

食之尊而西獻之旅食而北不拜受爵坐祭立飲主人

執虛爵饗于館復位以上序獻士及祝史等之事

解于公酌散下拜公降一等小臣正辭續升再拜稽

首公各再拜坐祭坐祭畢再拜稽首公各再拜賓降

洗象觴升酌膳坐饗于薦南降拜小臣正辭賓升成

燕禮反位上禮畢卒今儀禮補入

拜公各拜賓反席位公坐取賓所膳觴與唯公所賜

受者如初受酬之禮降更爵洗升酌膳下再拜稽首

小臣正辭升成拜公各拜乃就席坐行之有執爵者

唯受于公者拜可正命執爵者爵辭卒受者興以酬

士大夫卒受者以爵與西階上酬士士升大夫受爵

拜士答拜大夫立卒爵不拜賓之士拜受大夫拜送

士旅于西階上辯士旅酌以上序賓獻爵為士

酬後當獻庶子若命曰復射則不獻庶子乃獻司

射命射唯人所飲卿大夫皆降再拜稽首公各拜賓

中三侯皆復不復者亦酌飲以主人洗升自

西階獻庶子于阼階上如獻士之禮辨獻後降洗遂

獻左右正與內小臣皆于阼階上如獻庶子之禮

以上序射終獻庶子及左右正內小臣之事

執散爵者執膳爵者酌以進公公不拜受執散爵者

酌以之公命所賜所賜者與受爵降席下奠爵再拜

稽以公答再拜受賜爵者以爵就席坐公卒爵然後

飲執膳爵者受公酌酌反奠之受賜者興授執散爵

者執散爵者乃酌行之唯受于公者拜卒爵者興以

禮記

卷之七

案若命曰復射一節因燕而射也與燕禮所云若射則大射正為司射則唯命射欲以下為異耳燕禮在賓席爵于公之前今降于此者通射也卿大夫皆降再拜稽首公各拜賓

執散爵者執膳爵者酌以進公公不拜受執散爵者酌以之公命所賜所賜者與受爵降席下奠爵再拜稽以公答再拜受賜爵者以爵就席坐公卒爵然後飲執膳爵者受公酌酌反奠之受賜者興授執散爵者執散爵者乃酌行之唯受于公者拜卒爵者興以

執散爵者執膳爵者酌以進公公不拜受執散爵者酌以之公命所賜所賜者與受爵降席下奠爵再拜稽以公答再拜受賜爵者以爵就席坐公卒爵然後飲執膳爵者受公酌酌反奠之受賜者興授執散爵者執散爵者乃酌行之唯受于公者拜卒爵者興以

公出而百入者射宮在郊以將避人
也
聖不登者于路無出入也
聖不登者于路無出入也
聖不登者于路無出入也

賜鐘人于門內雷遂出卿大夫皆出公不送公入
其真之樂。以上序禮
畢。公卿出入之事

門外賓解北面坐取其薦席以降奏既所執脯以

司宮執燭于西階上何人執大燭于庭間人為燭子

無算樂。以上序禮與。皆則庶子執燭于阼階上

臣正辭公各拜大夫皆辟升反位士終旅于上如初

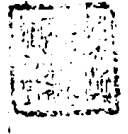
公卿大夫皆降西階下北面東上再拜稽首公命小

僎大夫就席于旅酌亦如之公有命徹筵則賓及諸

僎士于西階上士升大夫不拜乃飲賓僎士不拜受

僎士于西階上士升大夫不拜乃飲賓僎士不拜受

僎士于西階上士升大夫不拜乃飲賓僎士不拜受

管俗部也何人謂掌次舍惟職者
宰夫宰之屬也
卿為使者大夫為上介士為眾介
何以謂之眾介在故以不敬禮也
眾介何以謂之眾介在故以不敬禮也

命不離宰書用幣之多命宰夫使官具幣及所宜
上命便介。及聘于先一夕陳幣使者朝服帥
其幣之事。及聘于先一夕陳幣使者朝服帥
眾介夕視其幣。管人布之。幕手寢之。門外官陳幣

皮北首西上加其。不之東出。若馬則北

而羹幣于其前使者北面眾介立于其左少東上卿

大夫在幕之東西面北上宰入門告具于君君朝服

出門左南鄉東。讀書展幣。還授宰宰執書告

備具手君。授使者使者受書授上介授受。公揖

而入官載其幣舍于朝。待上介視載者。處其安處

其所受。于使。以行。為至。被國。是。當復展也。○

其明賓朝服釋幣于祔。有司筵几于室中視先入

主人從入主人在右再拜祝告。以聘。又再拜。祝

釋幣。主人從入主人在右再拜祝告。以聘。又再拜。祝

儀禮易讀卷之八

山陰馬朝德淳熙

聘禮第八

聘禮第八

聘禮第八

聘禮第八

聘禮第八

聘禮第八

聘禮第八

聘禮第八

聘禮第八

聘禮第八

聘禮第八

聘禮第八

聘禮第八

聘禮第八

聘禮第八

聘禮第八

聘禮第八

聘禮第八

聘禮第八

聘禮第八

聘禮第八

聘禮第八

聘禮第八

聘禮第八

聘禮第八

制之禮之度也 凡物十日東

釋者行告將行也亦理特

釋者占版屬通帛曰禮所是也故

接續也 買入在官知物買者

編草有種一以木為中俾以承

之拜則其玉其上以綳紐為之

儀禮易讀 卷之八

聖王于東亦謂之繼故有垂與

至貴而假道諸侯各以國為家不

凡賜人以生牲曰饗

禮者

制玄纁束錢于几下出主人立于戶東祝立于階西

少頃示有 又入取幣除卷幣幣于外埋于西階東又

釋幣于外以視 行 遂待介于門受命不復上

介釋幣于外亦如之 介將行幣幣之事 上介及

衆介侯于使者之門外 使者載席師之 以受命

于朝 北面東上 君朝服南鄉卿大夫西面北上君使

卿進使者使者入及衆介隨入 北面東上君揖使

者進之使 上介立于其左接問 命買入西面坐啟

橫取圭垂纁不起而授 卒執圭屈纁自公左授使

者使者 由受圭同 北面垂纁以受 命既重述

上更亦北讀 其禮也 司馬執筴立于其

後以示也 以上 未入 司馬執筴之威儀

地壇其北 依鄉無 朝服無主 人無執也介

皆與北面西上 聘享 則士執庭實習夫人之聘享

亦如之習公事 命者 不習私事 凡習聘享威儀

之 及竟張禮幣乃闕關人問從者幾人 欲知

事 且為有司 以介對君使士服請來之 事遂以

委賴之具 以上序者 入竟敘旅乃展 幣復校 布幕賓

人竟 及竟之事 入竟敘旅乃展 幣復校 布幕賓

朝服立于幕東西面介皆北面東上買入北面坐拭

圭遂執展 告賓 上介北面視之 退復位退圭 不陳

主陳皮北首西上又拭盤展 會諸其幣加于左皮

也 上上介視之 還 馬則幕南北面錢幣于其前展夫

人之聘享亦如之買入 既拭環琮 告于上介上介乃

面告于賓有司 乃展私觀及 盤幣以告及 還 郊又展

如初及 郊內 展幣于買入之館如初 三度展幣

之 賓至于近郊 展幣于 君使下大夫 服請行之

之 反命于 君使卿朝服用束帛 幣 上介出門西

之 諸問末人北告于賓禮辭 出迎于舍門之外再拜勞

諸事 入而告

賓北面命若君南面 少退席

賓以物視賓也上下曰禮敬者曰儀

使下大夫分者降于君也

竹簋方者報名也以竹為之狀如簋而

二手授栗不取一平慎之也

儀禮

卷之八

主人所藏曰祔祔侯主祀于太廟而

設此名太廟為祔 拊音備除也

空室也至此館所以安之

食不備禮曰祔 任熟也

者不答拜賓揖先入受于舍門內勞者奉幣入東面

賓致命賓北面禮命還少退再拜稽首受幣勞者出

授老幣 出迎勞者之 勞者禮辭 賓揖先

入勞者從之乘皮設 賓用束錦儀勞者勞者再

拜稽首受賓再拜稽首送幣勞者 賓揖先

退執皮者從出勞 賓送再拜 夫人使下大夫勞

以二竹簋方玄被纁裏有蓋其質 栗一栗擇

執栗左 執栗右 以進賓受栗大夫二手授栗賓之受

如初 禮儀之 如 賓送勞者 下大夫勞者 東

之 禮儀之 如 賓送勞者 下大夫勞者 東

主人之 曰不腆先君之祧既拊以俟矣 明即欲受

賓曰 侯開 蓋欲沐浴肅戒不敢舍卒行 之不敷

也 賓曰 侯開 蓋欲沐浴肅戒不敢舍卒行 之不敷

之 命賓再拜稽首 卿退賓送再拜 致仰之事 宰夫

朝服設於任 一牢在西鼎九 一牢二系二魚四體

九 羞鼎 三 鼎 腥 一牢在東鼎七 鼎以上中

庭之堂上之饌八 豆 八 豆 八 豆 西夾室六

兩簋六 門外米米皆二十車 米陳東 薪芻倍米

新迎也以君命禮之

次在大門外之西以禮為之

凡君與賓入門賓必後君

儀禮

卷之八

賓者禮必下廟前賓過廟以俟

賓者禮必下廟前賓過廟以俟

賓者禮必下廟前賓過廟以俟

賓者禮必下廟前賓過廟以俟

賓者禮必下廟前賓過廟以俟

賓者禮必下廟前賓過廟以俟

賓者禮必下廟前賓過廟以俟

客四 上介任一牢在西鼎七 羞鼎三 見堂上之饌

六 見上 門外米米皆十車薪芻倍米 介皆少牢

亦在西鼎五 羞鼎三 鼎 腥 一牢在東鼎七 鼎以上中

庭之堂上之饌八 豆 八 豆 八 豆 西夾室六

兩簋六 門外米米皆二十車 米陳東 薪芻倍米

上大夫為承士為紹振 擯者出 賓揖先

上大夫為承士為紹振 擯者出 賓揖先

上大夫為承士為紹振 擯者出 賓揖先

上大夫為承士為紹振 擯者出 賓揖先

上大夫為承士為紹振 擯者出 賓揖先

上大夫為承士為紹振 擯者出 賓揖先

上大夫為承士為紹振 擯者出 賓揖先

上大夫為承士為紹振 擯者出 賓揖先

上大夫為承士為紹振 擯者出 賓揖先

上大夫為承士為紹振 擯者出 賓揖先

上大夫為承士為紹振 擯者出 賓揖先

上大夫為承士為紹振 擯者出 賓揖先

上大夫為承士為紹振 擯者出 賓揖先

側也言獨見其禮也 中與南北之中也入堂深亦以尊賓也

楊者免上表見楊衣凡當盛禮者以充其容敬非盛禮者以見其容敬而向相授也 都云凡執玉者有禮而亦手執之曰楊以衣掩其手而併執之曰楊故曲禮及禮記曰執手有將曰楊無將曰執皆言下非言衣也此說與注異

儀禮易讀 卷之八

執者左首今執皮右首蓋于生也 有言如春秋告繼之師之類

禮賓禮字與禮通賓主相授一獻曰禮 復也迎者以己之禮更端也

西鄉辭于賓 公當相再拜 賓三 次進 退負序 而公復相公拜 受玉于中堂與東楹之間 賓者退負東

之 楊降立 上序正行聘禮之事 賓者出請 事之 則左右并執前足 攝之 使毛在內 更兩手 內攝之 以

入設于也 賓入門左攝讓如初 聘之 升致命 釋外 張 皮 公再拜受幣 公士受皮者自客後右客 于客之

自前西而出 賓出 當之坐攝之 賓也 公側 授幸 幣 公之 皮 者如初 入時之立 在左 右首而東

聘于夫人用璋享用琮如初 公立于中 禮若有 所告 問 唯 以束帛如享禮 以上序 賓者出請事

賓告 公事畢 賓奉束錦以請私 親 賓者入告出辭 以客有大禮 請禮賓賓禮辭命 賓者入告 許 宰夫

微凡改筵 上公出迎賓以入揖讓如初 公升側受 幾 于序端 宰夫 內拂几 三奉几 兩端 自東

進 公東南鄉外拂几 三奉振袂中攝之進西鄉 賓 擯者以公告 賓進訝受几于庭而東面俟公壹拜

公與上進 攝筵當作燕栗柶大端也 尚燕柶柶端向上也古文燕作柶因誤 為攝 呼禮禮字豈本誤作酒今依通 解改正

送賓以几 進 北而設几 于不降 階上登再拜 稽首 宰夫 又升于 賓解以體加柶于饈面枋 以授公

醴宰夫薦豆脯醢賓升筵 賓者退負東望賓祭脯 醢以相祭醢 凡三庭實 乘馬 降筵 饈上 北而以柶

兼諸脯 柶之 尚機坐啐醴公用束帛 禮賓 建柶北面 賓 于薦東 擯者進相幣 贊以 幣 辭幣 不致當

公降一等 辭賓之 乘階升 致命 復降 階 拜 公辭 賓 升再拜 稽首受幣 當東楹北面退東面俟公壹拜 賓

不致降也公再拜賓 執左馬以出 條三馬主人上 當即降也公再拜賓 執左馬以出 條三馬主人上

介受幣幣從者訝受馬 禮賓之事 賓行 禮 奉束 錦總八轡 乘馬 二人贊 居馬兩旁左右 入門右 觀私

關北面俟幣再拜稽首 禮見也 擯者辭 賓出 以 事 擯者坐取幣出 之 有司二人牽馬以從 賓出 門西

面于東 執南之也 擯者請 賓 幣 更以 賓禮辭 命 賓受其幣 賓者四人 左右 之 入 設 于 賓奉幣

入門左 介皆入門左 西上 禮人 公揖讓如初 升公 北面再拜 賓三退反還負序 振幣進授當東楹北面

儀禮易讀 卷之八

公亦再拜者以事畢成禮也 從者士介也

凡取諸于席皆北面 以家禮見故可從介 公再拜者以其 初以臣禮見之也

儀禮易讀 卷之八

不致降也公再拜賓 執左馬以出 條三馬主人上 當即降也公再拜賓 執左馬以出 條三馬主人上

介受幣幣從者訝受馬 禮賓之事 賓行 禮 奉束 錦總八轡 乘馬 二人贊 居馬兩旁左右 入門右 觀私

關北面俟幣再拜稽首 禮見也 擯者辭 賓出 以 事 擯者坐取幣出 之 有司二人牽馬以從 賓出 門西

面于東 執南之也 擯者請 賓 幣 更以 賓禮辭 命 賓受其幣 賓者四人 左右 之 入 設 于 賓奉幣

入門左 介皆入門左 西上 禮人 公揖讓如初 升公 北面再拜 賓三退反還負序 振幣進授當東楹北面

舉者四人其最西者不必自馬前
經所云者乃指其次而東者之三人也

儀禮易讀

卷之八

贊者之辭以爲不致以爲過乎主
者也

公士受馬者曰馬前還之於馬前之役適其右受之
之牽馬者自馬前而西乃出賓降階東拜送君

辭之賓拜也君降一等辭賓者曰寡君從子雖將拜

起也乘階升公西鄉賓隨上再拜稽首公少退

賓降出公側授宰幣馬出就公降立以上序賓

○賓者出請上介奉束錦士介四人皆奉玉錦束

請親賓者入告出許上介奉幣僂皮二人贊之皆

入門右東上僂幣皆再拜稽首亦以見賓者辭其

介逆出亦事也賓者執上介幣之士東上坐執衆

八

之幣有司二人舉皮從其幣出門亦西面請上介

委皮于門南面執幣者進立西面北上賓者請

上受之更行介禮辭聽命皆進許受其幣上介復

奉幣敬皮者先入門左執皮焚皮公再拜于中

振幣自皮西進而東行北面授幣復位再拜稽首

送幣介出宰自公左受幣有司二人坐舉皮以束之

賓者又納士介士入門右僂幣再拜稽首以客禮

賓者辭介逆出賓者執之士幣以出禮請受賓

爲士固辭者以賓公還客再拜賓者出立于門中

鄉以公禮將事無由問至是皆公序

儀禮易讀

卷之八

東上僂幣西面亦西鄉賓隨上再拜稽首公少退

西面以相拜士介皆辟其東面之士三人東上坐取

幣正上幣來也賓者執幣自進向公左授宰夫受士

人所幣于中庭以東之執幣者一序從而之序公行

之幣○賓者出請賓告事畢衆介逆賓者入告公出

送賓及大門內公問君何如賓對公再拜亦辟之

公問大夫賓對公勞賓之勤賓再拜稽首公答拜

公勞介介皆再拜稽首公答拜賓出公再拜送賓不

顧上幣送賓而請有事于大夫公禮辭許賓即館休

九

不見大夫僂幣再拜上介受之勞上介亦如之

卿大夫勞君使卿章弁歸饗饗其五牢上介

請事入賓朝服禮辭許有司入之廟而陳饗莊一

牢鼎九設于西階前階鼎三當內廉東面北上上當

陳南陳牛羊豕魚腊腸胃同鼎膚鮮魚鮮腊設焉鄉

羞臘臘臘羞腊牛羊豕臘二牢腊二牢七無鮮魚鮮

腊設于阼階前西面而陳如任鼎二通列堂上八豆

設于戶西西陳皆一豆以竝東上韭菹在其南醯醢

居對八簋繼以豆之黍在其南棗脯六銅繼

南極星其爲二以並之位也云爾者
蓋後世之法也惟西曆本北極星
西曆南極星西曆北極星其位相折而
下所折也
六豆非酒在西東兩極又東本南極
西曆南極又西極星上統有說云
非酒在西東兩極又南本東極星
非酒又北極星與非酒相折

六豆亦在東東西相而故其陳設
有非而酒近質以終而縮陳于
西南兩下非北下也 雖說陽也故
在東離陰也故在西

儀禮易說

卷之八

中庭庭中南北之中也

大夫之廟米禾皆視純牛

兼首也兼反數名也 耗音如亦數名
也又音茶

皆並行以便賓客命尊也 先升一
等亦尊也

之年以西羊豕豕南牛 以東羊豕兩盤繼之樂在

北 八壺 設于西序北上一以並南陳西夾

六豆設于西墻下北上非酒 在其東 醴醴相

六簋繼之黍 在其東 稷對四銅繼之牛以南羊

羊豕豕豕以北牛兩盤繼之樂在西皆二以並南陳

六壺西上一以並東陳 饌于東方 亦如

之西北上 亦于東墻下南 壺東上西陳 亦在北墻

醴百繼夾碑 之中 十以爲列醴在東陳二牢陳于門

西北而東上牛以西羊豕豕西牛羊豕 羊豕于

之東右人 米百爲牛斛設于中庭十以爲列 當醴

北上黍稷稻皆二行樓四行門外米三十車 車乘

有五簋設于門東爲三列東陳禾三十車 車三耗

設于門西西陳薪芻倍禾 薪從米芻從禾四 賓皮弁

迎大夫 卿使者 于外門外再拜大夫不答拜 以爲君

也揖入及廟門賓揖入大夫奉束帛 執其所入三揖

皆並行至于階 大夫先升一等賓從升堂北面

聽命大夫 東面致命賓降階西再拜稽首 又拜

卿亦如之大夫辭 升成拜受幣 堂中 西北面

賓在館爲主人與大夫故故先升也

致幣與對立皆有辭不見交不其也

致幣與對立皆有辭不見交不其也

致幣與對立皆有辭不見交不其也

致幣與對立皆有辭不見交不其也

致幣與對立皆有辭不見交不其也

致幣與對立皆有辭不見交不其也

致幣與對立皆有辭不見交不其也

致幣與對立皆有辭不見交不其也

致幣與對立皆有辭不見交不其也

致幣與對立皆有辭不見交不其也

致幣與對立皆有辭不見交不其也

致幣與對立皆有辭不見交不其也

致幣與對立皆有辭不見交不其也

致幣與對立皆有辭不見交不其也

致幣與對立皆有辭不見交不其也

致幣與對立皆有辭不見交不其也

致幣與對立皆有辭不見交不其也

致幣與對立皆有辭不見交不其也

儀禮易說

卷之八

賓介皆畢館故各有所歸

大夫降出賓降授老 幣乃出迎大夫 大夫禮

辭許入揖讓如初賓升一等大夫從升堂 賓北

設馬馬賓降堂受老東鄒大夫止 不降賓奉幣西而大

夫東面賓致幣大夫對北面當相再拜稽首受幣于

極開南面退東面候 賓再拜稽首送幣大夫

降執左馬以出 廟門從者 饌送于外門外再拜明日

賓升拜于朝之大 拜饗與饗皆再拜稽首 以上序

賓之事 大夫歸 上介饗饗 三年任一牢在西鼎

七蓋鼎三脰一牢在東鼎七堂上之饌六西夾亦如

之簋及饌之如上賓饗一牢 在西門外米禾視死牢

牢十車薪芻倍禾凡其所 實之與所陳位如上賓下

大夫章弁用束帛致之上介 章弁以受如賓之禮

介饗之 以兩馬束帛 饌于上介之事 夫歸士介四

人皆饗大夫米百簋設于門外 上當門亦十爲列北

天朝服牽牛 東面以致之士介朝服 北面再拜稽

首受 于東東拜自東後適辛次 無饗 饗受升送之矣

奈如其受之服從賓拜于朝 賓于朝服問卿卿受

以上序歸饗于士介之事 賓是朝服問卿卿受

于祖父廟 唯 下大夫 爲 擯賓者出請事入 大夫卿朝

不使與君若也

而亦見也

傳禮易讀

卷之八

傳禮也舉相見之辭以相接也

特而士介不從而入也上賓則介從之

服迎于外門外再拜賓不答拜揖大夫先入每門

每曲揖及廟門大夫揖先入者事既而後大夫

山請命庭實設四鹿皮賓奉束帛入三揖皆行入而復

于階讓賓升一筵大夫從之升堂北面聽命賓東面

致其命大夫降階西再拜稽首賓升成拜受幣于

堂中之西北面賓降出大夫降授老幣無償以上

君幣則主。賓者出請事賓私面大夫如私親之幣

降幣庭實四從之入門右大夫自階迎之辭賓

左庭實設揖讓如初大夫升一筵候從之大夫西面

賓稱面大夫對北面當楹再拜受幣于楹間南面退

西面立賓亦振幣進當楹再拜送幣降出大夫降授

老幣以上序賓私。賓者出請事上介特面幣如

親上介奉幣皮二人贊入門右僉幣再拜大夫辭上

出。賓者反幣手上升庭實設上介奉幣入大夫之揖讓

如初大夫亦先介升大夫再拜亦于楹受介降拜大

夫降辭介升再拜送幣降出。以上序上。賓者出

請事眾介而如親幣入門右僉幣皆再拜大夫辭

介逆出。賓者執上幣出禮請受賓亦為辭大夫答再

拜。賓者執上幣立于門中以相拜士介皆辟大夫老

受。賓者幣于中庭士三人坐取幣幣以從之。賓者出

請事賓出大夫送于外門外再拜賓不顧。賓者退大

夫拜辟拜送也。以上序上。主國下大夫當使至

手卿之禮以上序上介辭君幣。卿大夫若有不

得見則主君使已之大夫各以其主人相爵為之受

如主人受幣之禮唯不拜主國卿大夫不得親受聘

豆六設于戶東西上三以並東陳壺六設于東序

北上一以並南陳醢醢清皆兩壺大夫以束帛致之

賓之如受聘之禮。賓之乘馬束錦又歸上介四豆

四簋四醢無稻酒受之如賓禮。賓之乘馬束錦明

日賓拜禮于朝上介從之。以上序上。主國大

夫饋賓以大牢米八簋各二饌二以並南陳

賓迎再拜大夫老率牛以致之。賓再拜稽首受老

退賓再拜送上介亦如之。歸眾介皆少牢米六簋

傳禮易讀

卷之八

此亦君所使也。夫人使者以致辭也

稱孫小君也

禮賓自酒也凡酒稱爲上。奉次之。婦又次之。皆有酒白以白。爲奉故先醢上。言禮則奉。奉有醢下。言禮則醢。奉亦。有酒于醢。中言奉。明醢即是醢。而。是奉。五相備也。

三

義板

食者謂食無酒無樂無有酒食
謂成禮而無樂也 飲始也
因時珍美始可飲者也 故云
明日拜于朝宜在上介食盡
倘傳教食之特也

謂傳教酒之特也

儀禮易讀

卷之八

右房即東房升堂以東為右入門東
之右入門右也以為西房非是

贈者予人以財之謂

又無皆大夫士率半以致之。以上序大夫。公于
樂皆大夫士率半以致之。以上序大夫。公于

樂皆大夫士率半以致之。以上序大夫。公于

樂皆大夫士率半以致之。以上序大夫。公于

樂皆大夫士率半以致之。以上序大夫。公于

樂皆大夫士率半以致之。以上序大夫。公于

樂皆大夫士率半以致之。以上序大夫。公于

樂皆大夫士率半以致之。以上序大夫。公于

樂皆大夫士率半以致之。以上序大夫。公于

樂皆大夫士率半以致之。以上序大夫。公于

樂皆大夫士率半以致之。以上序大夫。公于

樂皆大夫士率半以致之。以上序大夫。公于

樂皆大夫士率半以致之。以上序大夫。公于

樂皆大夫士率半以致之。以上序大夫。公于

樂皆大夫士率半以致之。以上序大夫。公于

樂皆大夫士率半以致之。以上序大夫。公于

樂皆大夫士率半以致之。以上序大夫。公于

樂皆大夫士率半以致之。以上序大夫。公于

樂皆大夫士率半以致之。以上序大夫。公于

樂皆大夫士率半以致之。以上序大夫。公于

樂皆大夫士率半以致之。以上序大夫。公于

樂皆大夫士率半以致之。以上序大夫。公于

樂皆大夫士率半以致之。以上序大夫。公于

樂皆大夫士率半以致之。以上序大夫。公于

樂皆大夫士率半以致之。以上序大夫。公于

樂皆大夫士率半以致之。以上序大夫。公于

樂皆大夫士率半以致之。以上序大夫。公于

樂皆大夫士率半以致之。以上序大夫。公于

結禮一夫人禮二大夫禮三遊賓禮四
四事皆再拜
諸命者皆為拜謝君之親至已仰也
乘食禮之小者尚拜于朝明受賜大小
無不敬

儀禮易讀

卷之八

某君之氏名也 某君者言相宜位
某子者言其子也

某子者言其子也

某子者言其子也

事聞大夫送賓四公皆再拜於賓
請命于朝公辭之賓退。以上序賓將發主。明賓
三拜所乘禽于朝。使訝聽之遂行合于郊公使卿贈
如親幣賓受于合門外如受勞禮無使下大夫
贈上介亦如之使主贈眾介如其親幣大夫親贈
如其面幣無使贈上介亦如之使人贈眾介如其面
幣士送至手竟。以上序賓介發。使者歸及已
郊人使請反命。于朝服載旗。祭以除。乃入。乃入
公陳幣于朝西上上賓受于彼之公幣受于彼
門

事聞大夫送賓四公皆再拜於賓

請命于朝公辭之賓退。以上序賓將發主。明賓

三拜所乘禽于朝。使訝聽之遂行合于郊公使卿贈

如親幣賓受于合門外如受勞禮無使下大夫

贈上介亦如之使主贈眾介如其親幣大夫親贈

如其面幣無使贈上介亦如之使人贈眾介如其面

幣士送至手竟。以上序賓介發。使者歸及已

郊人使請反命。于朝服載旗。祭以除。乃入。乃入

公陳幣于朝西上上賓受于彼之公幣受于彼

門

皆陳上介唯公幣陳他介皆否東帛各加于其庭實

皮之左。宰告公乃朝服南鄉卿進使者使者執圭垂

緹北面上介執境屈緹立于其左。士介亦隨入反命

曰以君命賜于某君某君受幣于某宮某君再拜以

享某君某君再拜宰自公左。東面而受玉。受上介

璋致命亦如之執幣以告曰某君使某子贈上介

授之宰告禮玉亦如之執主國禮幣以盡言賜禮

至于公曰然而登。使平。授上介幣再拜稽首

郊贈。公答再拜私幣不告君勞之。以道路。勤苦亦再拜稽首

拜。公答再拜私幣不告君勞之。以道路。勤苦亦再拜稽首

拜。公答再拜私幣不告君勞之。以道路。勤苦亦再拜稽首

拜。公答再拜私幣不告君勞之。以道路。勤苦亦再拜稽首

拜。公答再拜私幣不告君勞之。以道路。勤苦亦再拜稽首

拜。公答再拜私幣不告君勞之。以道路。勤苦亦再拜稽首

拜。公答再拜私幣不告君勞之。以道路。勤苦亦再拜稽首

拜。公答再拜私幣不告君勞之。以道路。勤苦亦再拜稽首

徒謂容手不執其幣也

出子行入于門不兩告告所先見也

儀禮易讀

卷之八

不筵几注云致命不予廟就尸極于賓
當又不神之故云此亦受于廟不筵几
者筵于君親受之禮也 不廟以下因
喪禮也
君不受不以凶接吉也

拜君 君若再拜若有獻于賓則以之獻 曰某君之賜
也 未必可 君其以 賜下之 平上介徒以公賜告如
常若用 上賓之禮君勞之再拜稍直君若一拜勞士介人亦
如之 總略 拜君使幸 賜使者以所幣使者得命再拜
稍直受賜介皆再拜稍直 受之君乃退介皆送至
于使者之門乃退揖使者拜其辱 隨謝之也再拜上
上序使者 釋幣于 門 主于門布席于乃至于廟
廟筵几于室 薦脯醢 饌酒陳 主人酌之進席于
作 祝別取爵酌 薦脯醢 以成三獻 室老亞獻士三獻
以酢主人亦 薦脯醢 酢 毋獻報別取爵酌
未 藏板
自酢于西階 一人 更舉爵于主人主人奠獻家臣從
上禮既成 乃舉爵行酬下乃出上介至 其家之 亦如之
從者 乃舉爵行酬下乃出上介至 其家之 亦如之
上序賓上介還 聘禮 主人 入 其竟則遂也 若
禮門及廟之事 聘禮 主人 入 其竟則遂也 若
人未告 不郊勞不筵几不 禮禮賓主人畢歸 餐餼
則反 禮賓雖饗餼之受不賄不禮王不賄 遭夫人世子
之喪君不 親受使大夫受于廟其他如遭君喪 凡遭
喪將命于大夫 攝 主人長衣練冠以受 以上序
國喪 聘君若薨于 出使 後入竟則遂 以既接于
之事 聘君若薨于 出使 後入竟則遂 以既接于
者未至國君則哭于巷 門未可 衰于館 未可以凶服
為位也 衰于館 未可以凶服 出接見人地

稱米也

儀禮易讀

卷之八

受 饋禮不受饗食赴者至則衰而出唯稍受之歸執
圭復命于殯 宮 升自西階不升堂子即朝夕位不哭
以待告命諸臣亦皆如朝夕哭位 辨復命如 君聘歸
使者自陳幣以至上介以公賜告 辨復命如 君聘歸
辭之子 與 臣皆哭 使者與介入北鄉哭出祖括髮入門
右即 臣位 哭 以上序出聘 若有 已父 喪則
哭于館 不敢以私喪 衰而居 行聘享即皮弁吉服不
不饗食歸使介先 行衰而行從之 請反命君納之
出公門釋服哭而歸 已衰 入竟而死 則遂也
主人為之具 喪事 而殯介攝其 聘享 命君弔介為主
人 彼國 主人 所歸禮幣必 可以當喪 用介受 主賓已
禮無 辭也不饗食歸介復命 必以 柩造 止于 大門外
介卒復命 出 門 奉 賓 柩送 至 家 君弔卒殯 記
若大夫介卒亦如之士介死 主人為之棺 士介從者
斂之 主 使人 不 弔焉若賓死 子請俟 未將命則
既斂于棺 柩造于朝介將命若介死歸復命唯上介
以 柩造于朝若介死雖士介賓既復命往送其 卒殯乃
歸 以上序出聘 侯伯使大夫 小聘曰問 不享有
禮 賓介死之事 安于鄰國之 小聘曰問 不享有
私 獻不及夫人主人不筵几不 酒 禮 賓 面 庭中
受之

此記雖無次節受可下 事則盟會之屬 卒已也聘聘事畢也 名即字也

祖始也釋其子駁為行始也較道祭也 在國內祭幣子行有明通達路之神

儀禮易讀

卷之八

出國門釋其子駁者謂山行道路之神

等即就也一而為一就

張三繼以藉玉駁以辟王于繼通即所 飾繫其質上玄下纁而又加以五采 之組繼家所謂以采色畫衣于木版 之上廣袤各如其五之大 前後連之 為練者也 無常以大夫使受命不受 辭也 故官不敢也

不升堂 不郊勞其饗餼食 禮如為之上介從三介。 上序侯伯行

小聘之事 記久無事則聘焉若有 災患及時 故則卒聘之時東 帛加書 將命百名以上書于策不及百名書于方

主人使人 內史 與客讀諸門外客將跪使大夫以其 東帛加書 反命于館明日君 親至館送之。以上 序出聘

有故加。使 既受命行出達見宰問幾月之資使者 舊之事者 既受命行出達見宰問幾月之資使者 既受行之後千夕 日朝 賓介同上之 位以別于常 而北上之 出 國門 祭之 釋 焚 軼 壤 為 祭 酒 脯 是 時 臣位也 而行 祖 禮 于 軼 神 有 卿 大 悅 六 齋

大夫乃飲 饌 酒于其側。以上序使。上所以朝天 送者 主與纁皆長 九寸刻上之左 寸半厚半寸博三 寸纁用三采 每采二 六等朱白 纁 相間而為 問諸侯 之朱纁纁長 八寸皆上 玄 纁 為 繫 長 尺 飾 以 絢 之 命 使者既受 問大夫之幣侯于郊為肆 陳 又齋 付皮 組 命宰夫載 問大夫之幣侯于郊為肆 陳 又齋 付皮 馬 凡 辭 無 常 唯 務 係 而 說 辭 多 則 似 史 之 策 少 則 不 達 其 辭 苟 足 以 達 義 之 至 也 凡 不 辭 曰 非 禮 也 敢 對 亦 曰 非 禮 也 敢 卿 館 于 大 夫 之 廟 大 夫 館 于 士 之 廟 士 館 于 工 商 之 管 人 之 家 客 三 日 具 沐 五 日 具 浴 宰

又復也復以私禮見也 唯獨也言獨以四者為賓也故云四器 者聘及夫人之聘享其用四玉器也 公侯伯之所賓者圭璋璜璧子男之所 賓者琥璜琬琰惟得用其所賓者以 聘不可用其不當用者也此說似勝 次上公九十步侯伯七十步子男五 十步使其臣聘又各降二等 和 入門與升堂讓讓也將授志謂對 君將以主授之志誠也一也授如手 謂疾趨而前如爭先授授也亦下

儀禮易讀

卷之八

卿送謂手承主下使君取上防或失懸 侯也入君子如送往者到彼而後反也 君既受主于東楹之閒還反而東授主 于宰然後賓退下階既亦異注異

陳代也君子不以所無為禮故可以相 代也 在親也終也下當為為亦云隨在隨手 斯在察也謂于斯察察則專而斯是 聘于斯而已也 禮謂聘畢公禮賓聘時 天大五 尊也大尊奉禮奉尊之尊也 儀官職 滿如厥者亦謂之履皆取直貌

設 殯不 以東 致 命賓 亦不拜 然亦 沐浴而食之卿 大夫誅之大夫使士誅之士 皆有誅賓即館誅將 公使已迎 命達次于舍門 又見之 各 以其 當用 幣賓 既將聘公事 復 見誅亦以其 當用 幣凡 璧璜 四 器者 唯其所賓以聘可也 主 國 人 授 以 使者 次 門 外之次以帷 臣之次 少退于君之次 廣狹之步數 西 上介執圭如 執重 以授賓賓入門皇 莊盛 升堂讓 讓 手 將授志 于趨 以審授 主如爭承 接物恐 下如 送然 君 還而後退下階發氣息 怡焉再三舉足 以

安定 又疾 趨及門正焉 容色復故 執圭入門鞠躬焉 乃 如恐失之及享發氣焉盈容介北面踰焉 舒揚私 觀愉焉 敬出如舒鴈 自然面有行列 皇且行入門 主敬并堂主慎凡庭實 相隨而入 左 為 先 或 皮 或 馬相間可也賓之幣唯馬 則 出 版 其餘皆東 藏之 多貨謂則傷于德幣謂東 美則沒禮賓之 賄 當 在 賓 聘 財之多 于賄 以 凡 諸 王 繼 無 藉 授 者 則 襲 以 之 禮 不 拜 至 醴 尊 于 東 廂 大 一 有 豐 薦 脯 五 臠 祭 之 半 臠 橫 之 祭 醴 再 扱 扱 一 祭 卒 再 祭 主 人 賓 之

經 88-67

同行李

相贊也

兄弟同姓若婿甥舅有親者問
禮也謂獻也不言獻者樂于君也

儀禮易讀

卷之八

皇主其神是以受主國慶儀必蓋尸然
然後食之食神以求福也士無任不祭

假器于大夫以己之器器不從行又不
敢仍用主君之器器器若用器器以
祭更大不敬也 盼齊班

乘禽謂乘行之禽如雁鶩之屬非物四
日乘之謂其歸之以饗為數黃五雞上
介三雞士介一雞中俗則也

虞賓 其左馬賓奉
以出餘三馬則主人從速以出賓之士之從
受之 既聘賓若更私獻奉獻將以命賓者人告

出禮辭 賓東面坐奠 獻再拜稽首賓者
後在 東面坐取獻舉以入告 復出禮請 賓賓固辭

公答再拜 賓者立于閭外以相拜賓辭者授
宰夫于中庭 東面之既 若兄弟之國則問 夫人若

君有不見 使者使 卿大夫受 聘自階 下聽命自西階

升受負右房而立賓降亦降不禮 主也 幣之所及
謂主國卿及下 皆勞 賓不釋服 賓于所賜饗唯羹任

大夫省使者則 皆勞 賓不釋服 賓于所賜饗唯羹任

則 簋一尸若昭若穆 祭之大夫 僕為祝祝曰 孝孫

某稱孝子某薦嘉禮于皇祖某市 皇考某子如饒

食之禮假器于 主國 大夫 不飲用葵 盼 肉 及廋

車聘日致聘明日問大夫少夫人歸禮既致至

旬而相 宰夫始歸 上介乘食日如其饗餼之數

士中一 日則二饗凡獻執一饗 命 委其餘于前

面上介受以入告士舉其餘從之賓不辭拜受于庭

之上介執之以相拜于門中乃入授人上介受亦如

受于門外 禽者假獻比 族也其致之歸大禮之凡既

受饗餼請親 其宗廟之好 誦師之目下門入 以遊觀

非正也

受饗餼請親 其宗廟之好 誦師之目下門入 以遊觀

儀一本說損

儀禮易讀

卷之八

不致不拜不以將別辭辭也 郝云
無禮之過則作之本謂大夫以謝
通辭與與禮經通者或樂受或受之
不必而合禮之義說與注與

君命之辱 賓升夫人聘 君以社稷故在寡小君 君拜

辱 又拜送 拜送此句宜承上君館之下 君則寡

君延及三老拜 此贊拜問 賓去于館之堂極開

釋四皮束帛 以謝 主人 賓不致主人 亦 不拜大夫來使無

其 介為介 尊賓行 有大之客後至則先客不饗食

唯 致之 以界不與 唯大聘有凡筵 謂受聘 十斗曰斛

十六斗曰簋千簋曰秉 有五穀總計 二百四十斗四

乘曰百十倍曰稷十稷曰耗四百乘為一耗 一車之

稷也

各以其爵朝服 此句宜在 凡致禮下 士無朝服 則無朝服 亦

無儀大夫不敢辭 以君初于賓請有事于 為之辭矣

二旬宜在明 凡致禮 謂君不親奉賓及上 皆用其饗

日間大夫下 介以備帶致其禮也 皆用其饗

之所加 簋豆 實于簋以 無饗者 無饗禮凡饗

之與上 大夫 歸之 黍稷稷 其八簋 五觥既將公事

則賓 請躡凡賓 行拜 于朝 唯稍 評聽之 饗食在

為 燕私樂之 則 上介為賓 賓坐于階 為君親

宰夫 為士人 獻賓 聘 無他國 行則 重 賄 與 反

報聘 聘者贊君拜 曰子以君命在 也 寡君寡君拜

君之聘享之辭 曰子以君命在 也 寡君寡君拜

君命之辱 賓升夫人聘 君以社稷故在寡小君 君拜

辱 又拜送 拜送此句宜承上君館之下 君則寡

君延及三老拜 此贊拜問 賓去于館之堂極開

釋四皮束帛 以謝 主人 賓不致主人 亦 不拜大夫來使無

其 介為介 尊賓行 有大之客後至則先客不饗食

唯 致之 以界不與 唯大聘有凡筵 謂受聘 十斗曰斛

十六斗曰簋千簋曰秉 有五穀總計 二百四十斗四

乘曰百十倍曰稷十稷曰耗四百乘為一耗 一車之

稷也

爲千二百乘三百三十稷也

儀禮易讀

卷之八

圭

悅六齋藏板

儀禮易讀卷之九

山陰馬駒德淳輯

同學朱其淵鏡函徐其均南茂泰校

公食大夫禮第九

此王國君以禮食小聘大夫之禮于五福嘉禮

公食大夫之禮先使大夫戒之各以其同

就賓館之上介出請所爲來入告于賓三辭不敢當

賓出拜使者辱來迎大夫使人以爲不答拜將之命賓再

拜稱首受大夫還復于賓不拜遂從之賓朝服即

位于大門外如聘入于次俟賓者侯君子即位于廟

宰具其饌物亦于廟門外義定甸人陳鼎七當門南面西上設

何人祭宰之屬兼享人者

儀禮易讀

卷之九

景六齋藏板

鄭云歸東若攝本朝陳鼎門外防不

潔設以饌蓋其鼎而以繩編之東之北

南以爲尊也先饌後食饌盈亡

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

祭

西上宰東夾北西面南上內官之士

夫人之在宰之

西面北上士立門東北面西上小臣東堂下南面

-6 629 34 873" data-label="Text">

至于階三讓公升二尊氣升大夫立于東夾南

坐於于鼎西南順出日鼎西張氏于南
字句云當于西字句南字句交也順
出以次而出也或以南順二字句為句
亦可旅人旅人之屬旅食者也

儀禮易讀

卷之九

序後更也 前洗南也

祭謂廣廟之運進之則本在前本謂進
上者若祭則其進未進于幾于食生人
也 論祭也祭之反其祭者為之
祭人之事

北面坐進而東進所議者東進所者謂
以面為上君設席中故東進之禮為
設處也故云東進進于其所也所者指
之正位也公設之位于正位為少西必

東北西面南上介門西北面西上
上序迎。公當楣北鄉至再拜。賓降也公
賓之事。西階下東北面答拜。賓下拜
成再拜賓。西階下東北面答拜。賓下拜
也公降一等辭。曰寡君從子雖將拜與也賓栗階
升不拜。自謂已成。命之成拜之意復于階上北面再
拜稽首。以上序。士舉鼎去爵于外。次序人

陳鼎于碑南南面西上右人抽局坐饒于鼎西南順
出自鼎西左人待載。子雍人以俎入陳于鼎南旅人
南面加七于鼎退大夫。長。盥。洗。之東南西面

儀禮易讀

卷之九

序後更也 前洗南也

北上。幼者
以次序進。進者與進者交于。前卒盥序進
南面七。鼎。亦序自。西面。于其前後。大。魚。腊。皆
任載。體。七。進。奏。本。在。魚。七。縮。于。俎。寢。其。右。首
賓。腸。胃。七。同。俎。倫。肩。七。腸。胃。廣。皆。橫。諸。俎。垂。之。大夫

鄉賓立于階西疑立宰夫自東房薦豆六設于醬東
之。公降盥。賓降。之。公降。其。卒。盥。公。盥。揖。登
讓。公。升。賓。升。宰。夫。自。東。房。授。公。饒。之。饒。公。設。之。以。其
本。賓。辭。北面。坐。進。而。東。進。其。所。東。公。立。于。序。內。西

少者皆為賓之故也進之者不故
當設之也二既皆以而東進所為
有云當于東字句進所二字句為句所
者公設之處也進所者進所之法也
易其故處以示不故當公設之意也
太東則失其正位也 禮內行也 有
骨為饒無竹為豆 亞次也

饒豆也木曰豆

饒菜和羹之饒

儀禮易讀

卷之九

會饒也 御饒之也

據古人於反饋也故云上豆非豆饒
饒也祭于豆之謂少北

不離不進也謂中央少許相連謂之離
肺祭必用子絕斷其連處此肺則則利
而切斷之 豈以饒於云見其不切
也謂云豈也豈是饒合饒於之祭

西上韭菹以東醢醢 昌本昌本南麋醢以西胾
鹿醢士設俎于豆南西上牛羊豕魚在牛南腊腸
胃亞之膾以為特 旅人取七甸人舉鼎順
出饒于其所 以其宗也 宰夫設黍稷六簋于俎西

二以筯東北上黍當牛俎其西稷錯以終南陳大羹
荷不和質于饒宰右執饒左執饒山門入升自阼
階盡階不升堂授公 大以蓋降出 外乃更入 門 反 東
之 位 公 大 設 之 于 饒 西 賓 辭 坐 東 遷 之 宰 夫
設饒四于豆西東上牛以西羊南豕豕以東牛飲

儀禮易讀

卷之九

序後更也 前洗南也

酒饒于饒加于饒宰夫右執饒左執饒進設于豆東
宰夫東面坐啟篋會各一御于其 西。以上序設
。贊者負東房南面告具于公公再拜揖食賓降答
拜公辭賓升再拜稽首賓升席坐取韭菹以辯擣于
饒 上豆之閒祭饒者東面坐取黍實于左手辯又

祭祭飲酒于上豆之閒魚腊醬皆不祭。以上序賓
祭祭飲酒于上豆之閒魚腊醬皆不祭。以上序賓

儀禮易簡卷之十

山陰馬朝德撰

同舉 張雨六訓 張化川孝慈 翁校

故云勳為王官同姓大國之君入朝
于王之禮初無四時之別與周禮所
秋見日觀之意異故注

觀禮第十 觀見也諸侯秋見天子之禮也春見曰
朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰還朝宗
禮備親遠禮省三時禮亡惟此存爾
于五禮屬賓禮 通解為王朝禮
諸侯之禮至于 郊 去王城 王使行人 皮弁用
秋 覲之禮至 郊 五十里 王使行人 皮弁用

不讓先升奉王命尊也

壁旁之侯氏亦皮弁迎于離門之外再拜使者不答
拜遂執玉三揖至于階使者不讓先升 侯氏
升東階上 聽命降再拜稽首遂升受玉使者左還
而左侯氏還禮使者受之侯氏降再拜稽首使者乃

儀禮易簡

卷之十

卷之十

儀禮易簡

卷之十

卷之十

卷之十

出 以上序侯氏至 侯氏乃使上 止使者使者乃
出 郊天子勞之之事 侯氏乃使上 止使者使者乃

以侯氏與之讓升侯氏先升授几侯氏拜送几使者
設几客拜侯氏用束帛乘馬使者使者再拜受侯

氏再拜送幣 升各于 使者降以左驂出 其餘三馬侯
氏再拜送幣 升各于 使者降以左驂出 其餘三馬侯

出授使者之 侯氏送于門外再拜侯氏遂從之 以至
從者于外 侯氏送于門外再拜侯氏遂從之 以至

以上序侯氏 天子 以侯氏親至道路 賜以舍 且
使者之車 天子 以侯氏親至道路 賜以舍 且

即伯父女順命于王 賜伯父侯氏再拜稽首
受侯氏之 束帛乘馬 以上序 天子使大夫 即期

故云從之者隨以入國也說異注
所使國舍者司小行人為事損
外侯氏于內
初侯氏也者其故也

序成期。諸侯于前朝之一皆使上受舍 于朝
之門之外 同姓之西而北上異姓之東而北上 以上

之門之外 同姓之西而北上異姓之東而北上 以上

將親侯氏 親親侯氏 親親侯氏 親親侯氏 親親侯氏

玉有 天子設筵侯于戶牖之闕左右 玉有 天子設筵侯于戶牖之闕左右

父實來子一人夢之伯父其入于一人將受之上 父實來子一人夢之伯父其入于一人將受之上

此而下至齊大夫侯氏之下介 侯氏入門右坐 此而下至齊大夫侯氏之下介 侯氏入門右坐

拜稽首 侯氏受之如賓 侯氏乃坐取 拜稽首 侯氏受之如賓 侯氏乃坐取

再拜稽首 侯氏受之如賓 侯氏乃坐取 再拜稽首 侯氏受之如賓 侯氏乃坐取

再拜稽首 侯氏受之如賓 侯氏乃坐取 再拜稽首 侯氏受之如賓 侯氏乃坐取

再拜稽首 侯氏受之如賓 侯氏乃坐取 再拜稽首 侯氏受之如賓 侯氏乃坐取

再拜稽首 侯氏受之如賓 侯氏乃坐取 再拜稽首 侯氏受之如賓 侯氏乃坐取

再拜稽首 侯氏受之如賓 侯氏乃坐取 再拜稽首 侯氏受之如賓 侯氏乃坐取

再拜稽首 侯氏受之如賓 侯氏乃坐取 再拜稽首 侯氏受之如賓 侯氏乃坐取

再拜稽首 侯氏受之如賓 侯氏乃坐取 再拜稽首 侯氏受之如賓 侯氏乃坐取

儀禮易讀卷之十一

山陰馬駒德淳輯

同學 徐勝奎星乙 桑校

喪服第十一。子裏傳

天子以下死而相喪衣服年月親疎隆殺之禮十五

通解

合下三篇為喪禮

喪服。斬其布以衰

衰以麻為首以布為杖直

絞帶冠以繩為纆

管屨者

傳曰斬者何不緝也

直經者麻之有實者也直

經大一搨約九

左其本在下去五分之一以為帶

約七寸

齊衰之經斬衰之帶也去五分之一以為

儀禮易讀

卷之十一

帶約五寸二十五

大功之經齊衰之帶也去五分之

之一以為帶約四寸百二十五

小功之經大功之

帶也去五分之一

以為帶約三寸六百二十五

麻之經小功之帶也去五分之一

以為帶約二寸

百二十五分寸之

葛杖竹也齊衰所制杖桐也杖

各齊其心

皆下木杖者何

人無爵而杖者何

杖者何輔病也

杖者何輔病也

童子何以不杖

未成人何以不杖

亦以不能病也

人之婦人何以不杖

亦以不能病也

升當作盛成也而八十總為期

周公時謂之禮後世謂之葬

其言古及於禮者之

一升二十

謂之禮之

禮之

禮之

禮之

禮之

儀禮易讀

卷之十一

父

父

父

父

父

父

父

父

父

父

繩帶也冠一係屬于右冠冠六升

向外反周其冠之前後

之

外納其餘頭而結之

外納其餘頭而結之

外納其餘頭而結之

外納其餘頭而結之

外納其餘頭而結之

外納其餘頭而結之

外納其餘頭而結之

外納其餘頭而結之

外納其餘頭而結之

外納其餘頭而結之

外納其餘頭而結之

外納其餘頭而結之

外納其餘頭而結之

外納其餘頭而結之

外納其餘頭而結之

外納其餘頭而結之

外納其餘頭而結之

<p>傳<small>正骨</small>下也庶子不得為之長子三年已不繼祖也</p>	<p>為人後者<small>為所後之父父若早卒或後祖或後曾祖</small></p>	<p>傳曰何以<small>三年也受重者必以尊服服之何如而可為之後同大宗則可為之後何如而可</small></p>	<p>以爲人後支子可也<small>以長子自有所承之宗也為所後者之祖父母其妻其母妻之父母即其昆弟之子即其內兄若親生之子服也</small></p>	<p>妻爲夫</p>	<p>傳曰夫亦至母也</p>	<p>妻爲君</p>
<p>傳曰何以<small>三年也受重者必以尊服服之何如而可為之後同大宗則可為之後何如而可</small></p>	<p>以爲人後支子可也<small>以長子自有所承之宗也為所後者之祖父母其妻其母妻之父母即其昆弟之子即其內兄若親生之子服也</small></p>	<p>妻爲夫</p>	<p>傳曰夫亦至母也</p>	<p>妻爲君</p>	<p>傳曰君亦至母也</p>	<p>女子子在室爲父凡妻妾女子子喪服布爲束總以</p>

<p>注士卿士也卒繼之曰以傳考之叔士即卿士傳其也</p>	<p>公士大夫之喪<small>服于天子</small>眾臣爲其君布帶純屨</p>	<p>傳曰公卿大夫之室老與邑士皆其臣</p>	<p>眾臣也君謂有地者也眾臣杖不以</p>	<p>下朝之位若聞則君服所服矣又與眾臣等哭之</p>	<p>所終純屨者純革也以上序斬</p>	<p>疏布衰裳其帶純屨經冠布一條爲武</p>
<p>傳曰齊者何緝之也<small>在麻者衰麻也杜麻之經右本在上冠者布七沾治之功也疏屨者麻制草之非</small></p>	<p>傳曰齊者何緝之也<small>在麻者衰麻也杜麻之經右本在上冠者布七沾治之功也疏屨者麻制草之非</small></p>	<p>傳曰齊者何緝之也<small>在麻者衰麻也杜麻之經右本在上冠者布七沾治之功也疏屨者麻制草之非</small></p>	<p>父卒服除則爲母猶未伸斬</p>	<p>繼母如母</p>	<p>傳曰繼母何以如母繼母之配父與因母同故孝子不敢殊也</p>	<p>慈母如母</p>

之三年如母者 寡父之命也

母為長子

傳曰何以三年也父之所不降母亦不敢以已降

祖禰之也 以上序齊

父期正五升冠八升 此意雖止 而禮制具有案禮記云十一月而練 三月而禭 五月而禭是也

○疏衰裳齊壯麻經冠布縷制杖布帶疏屬期者

傳曰問者曰何冠也曰齊衰大功冠 布之升其衰

後受衰服之也總麻小功冠 布之升其衰之升也

帶與緣布之各視其冠 升數

父在為母

傳禮易讀

卷之十

五

卷六

達通也猶云發之也

妻

傳曰何以期也屈也 父至尊在不敢伸其私尊也

子猶心喪 父必三年 然後娶達子心喪之志也

出妻之子為母

傳曰出妻之子為母期則為外祖父母無服 傳

絕族者與已絕也 為及此 母之親而外祖父母無服 無服下傳曰乃子莫與絕也

父期于仍為 出妻之子為父後者則為出母無服

傳曰與尊者為一體不敢服其私親也

父卒繼母 已服齊衰 三年而後嫁 繼母之服報

傳曰何以期也皆終其母也 已以上齊衰

不杖 麻為屨期者

祖父母

傳曰何以期也至尊也

世父母叔父母

傳曰世父母叔父母何以期也 其與父尊者為一體也

然則昆弟之子何以亦期也 以已 旁尊也不足以

傳禮易讀

卷之十

六

卷六

加尊稱故報之也 何以見為 父子一體也夫妻一

體也昆弟 一體也故父子 猶首足也夫妻 猶肝

合也昆弟 猶四體也故昆弟之義無 可分然而有

分者則辟子之私也子不私其父則不成 為子

故 必一家 有東宮有西宮有南宮有北宮異居而

同財有餘則歸之宗不足則資之宗世母叔母何

以亦期也 以有各服之也 為姑在室

大夫之適子為妻 傳曰何以期也 以適 父之所不降子亦不敢降也

降有因若大夫以尊降公子大夫之 子以尊降公之臣若以尊降為人

世父母即伯父母也言世者欲見親世 之意

昆兄也

妾也

後將女子嫁者以出降

何以不杖也父在則為妻不杖

昆弟為姊妹在室亦如之

為眾子女子子在室亦如之

昆弟之子

傳曰何以期也報之也

大夫之妾所生之庶子為適妻所生之昆弟

傳曰何以期也大夫雖尊不放父之所不降子亦不敢降也

適孫

傳曰何以期也

七

傳曰何以期也不敢降其適也有適子在者無適

孫雖長孫亦孫婦有適亦如之

為人後者為其本父母報

傳曰何以期也不貳斬也何以不貳斬也特重子

所後大宗者降其所生小宗也為人後者執後

後大宗也特為後大宗大宗者尊之統也舍

知母而不知父野人則曰父母何尊言無

也部之則知尊廟矣大夫及學士則知

為祖矣皆以敬其先祖天子則及其始祖

大官奉太祖開始封之君即謂後之始祖也

張云特重當作特重

之所自出尊者其傳統上而遠卑者其傳統下

而大宗者尊之統也大宗者則親疎序收族者也

近大宗者尊之統也大宗者則親疎序收族者也

不可以絕故族人以支子後大宗也適子不得後

大宗以自承

女子適人者為其父母昆弟之為父後者

傳曰為父應服何以期也以婦人不貳斬也婦人

不貳斬者何也婦人有三從之義無專用之道

故未嫁從父既嫁從夫夫死從子故父者子之天

也夫者妻之天也婦人不貳斬者猶曰不貳天也

婦人不能貳斬所尊也為昆弟之為父後者何以亦

期也婦人雖在外必有歸之宗曰是乃繼小宗

故服期也

繼父同居者

傳曰何以期也傳曰夫死妻稱子幼子無大功

之親與之適人而所適者亦無大功之親所適者

以其貧財為之適官廟歲時使之祀焉妻不敢與

期若若則繼父之適也同居則服齊衰三月必皆同居然後

三月下石繩有也字

謂年未滿五十幼幼十五以下大功之親謂財者也

傳曰何以期也

八

婦人不能貳斬所尊也為昆弟之為父後者何以亦

期也婦人雖在外必有歸之宗曰是乃繼小宗

故服期也

繼父同居者

傳曰何以期也傳曰夫死妻稱子幼子無大功

之親與之適人而所適者亦無大功之親所適者

以其貧財為之適官廟歲時使之祀焉妻不敢與

期若若則繼父之適也同居則服齊衰三月必皆同居然後

為舅居未嘗同居則不為舅居全六

為天之君

傳曰何以期也以大為君從服期也

姑姊妹女子適人而無主者姑姊妹報

傳曰無主者謂其無祭主者也嫁無降服大功何以無期

也謂其無祭主故不祭也

為君之父母妻長子祖父母

傳曰何以期也從服也父母長子君為服斬故從

期也妻則小君也有降服先君之孫卒然後

為祖後者服斬從服期此謂今君

妻為女君

傳曰何以期也妻之事女君與婦之事舅姑等

婦為舅姑

傳曰何以期也從夫服也

夫之昆弟之子男與女在

傳曰何以期也從之也

公妾大夫之妾為其子

傳曰何以期也女君與君一體唯為長子三年其

從夫而降諸侯夫人為宗子無

服大夫妻妾不得隨君為其子得從服

女子為祖父母在室出

傳曰何以期也不敢降其祖也

大夫之子為世父母叔父世子昆弟昆弟之子

姑姊妹女子之無主者此十二人皆合降至大功以其為大夫

命婦者敢不唯子不報

傳曰大夫者其男子之為大夫者也命婦者其婦

人之為大夫妻者也無主者命婦之無祭主者也

何以言唯子不報也女子適人者為其父母期

故言不報也言其餘皆報也何以也父之所不

降子亦不敢降也大夫易為不降命婦也夫尊子

朝妻黃子室矣從夫

大夫為祖父母適孫為士者

傳曰何以期也大夫降其不敢降其祖與適也

公妾以及士妾為其父母

傳曰何以期也妾不得隨君故得為其父母遂也

以上序齊衰

不杖期之服

○疏衰裳為牡麻經服是衰三無輕受之者

宗子之喪皆三月後葬其服至祥
更服之期後乃除

寄公爲所寓之國

傳曰寄公者何人也失地之君寓于他國者也何以爲

所寓之國服齊衰三月也言與民同也謂侯五月而葬又更服之既葬而除之

齊衰三月者三月而葬其服至葬又更服之既葬而除之

凡同大夫婦人爲大宗之宗子之母妻

傳曰何以服齊衰三月也尊始祖也尊祖故敬宗

敬宗尊尊祖之義也宗子之母在則不爲宗子之妻服也

致仕爲舊君及君之母妻

之臣爲舊君及君之母妻

儀禮易讀

卷之十

士

悅六齋藏板

傳曰爲舊君者號謂也仕焉而已者也何以服齊

衰三月也言與民同也君之母妻則小君也民爲小君

無服致仕者猶服

庶人爲國君天子畿內之民服天子亦如之

大夫已在外其妻與長子爲舊國君

傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也古者不娶外妻

妻言與民同也古者不娶外妻

妻言與民同也古者不娶外妻

妻言與民同也古者不娶外妻

妻言與民同也古者不娶外妻

妻言與民同也古者不娶外妻

妻言與民同也古者不娶外妻

通云大夫爲宗子舊君曾祖父母爲主者如衆人此十七字當爲一節以此三者之服已見上文此舉出者上爲衆人言此則謂爲大夫者亦如之也後人以傳數語經文之下而綴父及爲所賜故有注疏紛紜之失當正之

一云歸當作時

傳曰曾祖宜服何以齊衰三月也以小功者兄弟小功五月

之服也不敢以兄弟之服服至尊也重其衰麻尊尊也減其日

月恩殺也

大夫爲宗子

傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也

大夫得舊君

傳曰大夫爲舊君何以服齊衰三月也以大夫雖去君猶歸其宗廟故然祀之

與民同也何大夫之謂乎言其以道去君而猶未

絕也

爲曾祖父母之爲士者如衆人

傳曰何以齊衰三月也大夫不敢降其祖也

女子子嫁者與未嫁者爲曾祖父母

傳曰嫁者其嫁于大夫者也未嫁者其成人而未

嫁者也何以服齊衰三月不敢降其祖也以上片齊衰

三月之服

大功功之布衰裳牡麻經無受者

女子子之長殯中殯昆弟之子女子亦如之

儀禮易讀

卷之十

主

悅六齋藏板

皆得銀數也
經者紼也

為無上石經有官字

教云以日易月推用子凡有斬齊之
親者自大功以下之類則否 案以
日易月則當服幾月者易以幾日

儀禮易讀

卷之十

主

儀禮易讀

傳曰何以大功也其未成人也何以無受也喪成

人者其支 紼故有變除之節喪未成人者其支不紼

之受故紼之結亦不穆之垂者蓋未成人也年

十九至十六為長殯十五至十二為中殯十一至

八歲為下殯不滿八歲以下為無服之殯無服之

殯以日易月者哭之一日以日易月之殯殯而無

服故子生三月則父名之死則哭之末名則不哭

也 案云此章子夏傳文通言為殯也

叔父之長殯中殯

姑姊妹之長殯中殯

昆弟之長殯中殯

昆弟之子女子子夫之昆弟之子女子子之長殯中

殯

適孫之長殯中殯

大夫之庶子為適昆弟之長殯中殯

公為嫡子之長殯中殯

大夫為嫡子之長殯中殯 其長殯皆九月 以一係

經以固 經垂下 其中殯七月不 經固 以上序

案大功有降有正有變喪後各以其
宜為受受十升者降小功之布受以十
一升者正小功之布也下傳只說葬服
而言 即就也

月七月

大功布衰裳壯麻經 有經以布為帶三月既葬後

布衰裳以小功布衰裳壯麻經 九月者

傳曰大功布九升 以小功布十一升 以受麻經

姑姊妹女子適人者

傳曰何以大功也 出而也

從父昆弟 即世叔父之子其

為人後者為其昆弟

傳曰何以大功也為人後者降其昆弟也 子本宗

降

庶孫男女

適婦

傳曰何以大功也 不降其適也

女子適人者為家昆弟 父在則同父沒乃

姪丈夫婦人報

傳曰姪者何也謂吾姑者吾謂之姪

夫之祖父母世父母叔父母

傳曰何以大功也從夫服之也夫之昆弟何以無

儀禮易讀

卷之十一

主

儀禮易讀

案云適文女子以下十六字亦當作
一節其首已見為姑姊妹適人者之服
此又云娶者上只言丈夫姊妹適人適人
者或謂降服故云雖昆弟之婦人亦在
適人同也雖在適人同則姊妹之在
室適人可知舉其足見以包之矣

通雅行也其則切

服也其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也所以為夫之世叔謂弟之妻為婦者其嫁亦不可謂之為母也則亂服稱之序名故名者人治之大者也無慎乎

大夫為世父母叔父母子昆弟昆弟之子為士者

傳曰何以大功也以所服尊不同子已故降也尊同則得服其親之服以

公之庶昆弟子父大夫之庶子子父為已母妻庶昆弟在時

第至父卒後仍伸卒服

傳曰何以大功也以先君餘尊之所服不得過大功也大夫之庶子則從乎大夫而降為大也若夫功也

父之所不降子亦不敢降也公之庶昆弟第皆為其從父昆弟之為大夫者為士者大夫之庶子功適子為之服亦如之

婦人子即女子子也謂云夫之昆弟之婦人子適人者即隨母改嫁之子也伯叔昆弟俱死而伯叔母猶為一服說可併參

為夫之昆弟之婦人子適人者大夫之妾為君之庶子女子子嫁者未嫁者為世父母叔父母姑姊妹

案此傳何以大功也以下三句在經文為君之庶子下嫁者以下四句在經文為姑姊妹下以成人有出適故降尊視下書以下二句衍文也

傳曰嫁者其嫁于大夫者也未嫁者成人而未嫁者也何以大功也妻為君之嫡服得與女君同下首為世父母叔父母姑姊妹者謂妾白服其私親也

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟為姑姊妹女子子之嫁于大夫者

若為姑姊妹女子子之嫁于國君者

傳曰何以大功也尊同也尊同則得服其親之服諸侯之子稱公子公子則不得視先君而立廟公

子之稱公孫公孫更不得視諸侯而立廟此自公子而別于之先君尊者也公子之後自以此公之稱而別于之子為祖所謂別子也

若公子之子孫有封為國君者則子孫世祖是始之人也不祖先世公子者此自始封而別于別之卑者也是故始封之君不臣諸父昆弟仍為之

封君之子不臣諸父為之而臣昆弟不為之封君之孫雖臣諸父昆弟不為之故君之所為服子亦不敢不服也君之所不服子亦不敢服也子當從父

功九月之服

婦人爲夫之長殯

以布爲衣其麻也

傳曰婦人爲夫之長殯

謂侯之大夫

傳曰何以

天子

月受者

叔父之下殯

適孫之下殯

昆弟之下殯

大夫庶子爲適昆弟之下殯

爲姑姊妹女子子之下殯

爲人後者爲其昆弟

傳曰問者曰

上以

從下

爲夫之叔父之長殯

傳

昆弟之女子子夫之昆弟之子女子子之下殯

爲姑姊妹女子子之長殯

大夫之妾爲庶子之長殯

小功布衰裳

從祖祖母

從祖母

從祖母

爲人後者爲其姊妹適人者

爲外祖父母

傳曰

從母

傳曰何以小功也

夫之姑姊妹姊妹婦報

傳

夫之姑姊妹姊妹婦報

傳

夫之姑姊妹姊妹婦報

明於與舊注不同示知執事

傳曰姊妹婿者弟與之也何以小功也以爲相

與居室中則生小功之親而有小焉

大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫者及

姑姊妹女子子適士者

大夫之妾爲庶子適人者

庶婦

君母之父母從母

傳曰何以小功也君母在則不敢不從服君母不在則不服

衣

庶婦

難經易讀

卷之十

君子者大夫及公子也云君子子者父在也父沒則不服其加服仍爲服變而已教云父在且得仰此服則父沒可却教說似疑

經麻降正義喪具皆十五升總言其

族屬也骨肉相連屬也以其親屬相連故以族言之

族會祖父母會祖之兄弟

族祖父母同高祖之伯叔祖父母也

族父母同高祖之伯叔父母也

難經易讀

卷之十

族昆弟同高祖之昆弟也

庶孫之婦

庶孫之中殤

從祖姑姊妹適人者報

從祖叔父從祖昆弟之長殤

外孫

從父昆弟於姑姪之下殤

夫之叔父之中殤下殤

從母之長殤報

羊

批方

庶子爲父後者爲其母

傳曰何以總也傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也然何以可以服總也凡有死于宮中者則爲之三月不舉祭因是以服總也

士爲庶母

傳曰何以總也以其名服之也大夫以上爲庶

母無服

傳曰何以總也以其貴也

公卿大夫以上爲庶母無服而服其貴

庶母之文官士禮耳其私屬亦可謂之庶母之妻子則與者也故亦云此亦士

庶母之文官士禮耳其私屬亦可謂之庶母之妻子則與者也故亦云此亦士

婦之也大夫以上無謂士有私見見特
此記 教云此乳母亦謂士之為之友
也士之妻向養其子若有故或使僕有
代食之故謂之乳母其妾子亦然以上
二說似長子書注 案上二說雖以勝
注但士雖有私臣無對士終不可其士
為私臣之君也雖中又不見有私臣為
士服之文顯疑可也

大夫之乳母謂養子者有它故
與者代之慈已者
 傳曰何以緦也以名服也

從祖昆弟之子

曾孫

父之姑

從母昆弟

傳曰何以緦也以名服也

甥

傳曰甥者何也謂吾舅有吾謂之甥何以緦也報

之也

壻

傳曰何以緦報之也

妻之父母

傳曰何以緦從而服之也

姑之子外兄弟也

傳曰何以緦報之也

舅

傳曰何以緦從而服之也

儀禮易讀

卷之十一

辛

禮記

舅之子內兄弟也

傳曰何以緦亦從母而服之也

夫之姑姊妹之長幼

夫之諸祖父母謂從祖祖父母及外祖父母

君母之昆弟

傳曰何以緦從子君服之也

從父昆弟之子之長幼

昆弟之孫之長幼

為夫之從父昆弟之妻

傳曰何以緦也以為相與同室則生緦之親甚長

辛

禮記

殯中獨降一等下殯降二等凡婦人為齊衰之服

以殯中從上服大功下之以殯中從下為

本族之婦服則其降之等仍與夫

夫同以上序緦麻三月之服

記公子為其母以練布冠以麻為紼帶麻布衣以練

為領緣為其妻以練布冠以葛為紼帶麻衣練緣皆

既葬除之公子服于父權制此服不奪其恩也

傳曰何以不在五服之中也君之所不服謂妾與庶婦也

子亦不敢服也君之所為服謂夫人庶婦也子亦不敢不

兄弟皆在也

服也

大夫公之昆弟大夫之子兄弟降一等

為人後者其兄弟降一等報于所為後之兄弟之

子若子

兄弟皆在他邦加一等以送死無親人不及知父母

而與兄弟同居者加一等以有養育

傳曰何如則可謂之兄弟傳曰小功以下為兄

弟若大功以上

朋友皆在他邦有死而無親人為祖則去冠免歸

傳曰易讀

卷之十

有則已生若幼小則未

朋友服帶麻之經

石大夫之所為兄弟服室老從降一等

夫之所為兄弟服妻降一等

庶子為後者為其外祖父母從母無服若

後仍如邦人為母

宗子孤而為後凡與宗子絕屬大功衰小功衰

皆如三月若為有親則衰其應數如邦人

改葬總除之子為母父為長子亦如之

之親者治其布使之禮易也

以云有制一手操為清也亡於常生

傳曰易讀

卷之十

傳以白理木為之

朱云夢之者謂婦在夫家以惡葬經

教子而不甘婦此說似更近

童子唯為父當室者則為經

傳曰不當室則無經服也

凡若為已私兄弟如邦人降也

大夫弔于命婦之喪錫衰服命婦弔于大夫之喪亦服

錫衰服

傳曰錫者何也麻之有錫者也錫者十五升抽其

半無其縷有事其布曰錫

女子于適人者為其父母婦為舅姑皆惡葬而有直

以髮卒哭後子折其首之首以葬者十布也

制

傳曰葬有首者惡葬之有首者也惡葬者槨葬也

折其首者折其首之首也古葬者槨葬也何以言

子折其首而不言婦以女雖在終其子于之思也

妾為女君君之長子惡葬有首布總以上傳記

制

凡五服衰外制其幅裳內制其幅每幅三袖以為

若葬則裳內之衰外制其幅以一方布負廣出于道

旁各一尺總尺適博四寸總尺六寸出于裳外兩旁

長六寸博四寸上廣長當心衣帶下廣尺所以

長六寸博四寸上廣長當心衣帶下廣尺所以

有負和左右有祿領孝子哀戚無所不
在 國猶也連屬所不制

之上際更有掩裳 二尺有五寸袂屬幅 二尺二
之兩袖下際者曰袷 袷長 二尺有五寸袂屬幅 二尺二
之亦 二尺有二寸袖口 袷長 二尺二寸。以上記袷裳
之。 袷布 三升與 三升有半其冠 六升以其

冠為受 受冠七升 齊衰 四升其冠七升以

其冠為受 受冠八升總衰四升有半其冠八升

受大功 八升冠十 若 九升者皆受以小功十升

若十一升 以上記衰冠升數

儀禮易簡

卷之十一

章

禮記

儀禮易簡卷之十二

山陰馬明德撰

安吉

李孟

士喪禮第十二 士喪其父母自始死至于

士喪禮之十一 既殯之禮于五棺屬凶禮

士喪禮之十二 既殯之禮于五棺屬凶禮

復省一人以生時爵升之 服緋裳于衣左何之扱

領子帶升自前之東榮中 屋北面招以衣曰舉某

男子稱名復省 三乃降衣于前 受者一人用簠升

婦人稱字復省 三乃降衣于前 受者一人用簠升

自降階以衣尸 覆之若得 復省降自後西榮樓死

用角相也 綴足用燕几 為將 奠脯醢 禮 或 爵升

自昨階奠于尸東 帷堂。以上序始死招。乃赴

告于君主人于西階之東南面命赴者拜送時有賓

至則于西階之東南面拜之。以上序告。主人入坐于尸

東之東南面拜之。君拜賓之事。人入坐于尸東

弟之眾主人在其後皆西面婦人俛牀東面 子姓也

亦適妻在前 大功以上之親者在室下之 眾婦人在 戶外北面

大功以上之親者在室下之 眾婦人在 戶外北面

人弔 使者至使 堂下北面。以上序主人 君使

庭弔者致命 曰君聞子之喪 主人哭一拜而 稽顙成

司布敘

司布敘 席于戶內下莞上簟商祝布變衣散衣祭服

祭服不倒衣 後布令在中也 士舉遷尸上 尸反

位設牀第于兩楹之間

位設牀第于兩楹之間 亦下莞 有枕卒敘徹

帷主人西面馮尸

帷主人西面馮尸 踞無筭主婦東面馮亦如之主人

鬢髮袒主人免于房婦人懸于室主舉同 男女奉

尸俄下堂 帷用之 夷衾男女如 在室之位踞無筭

主人出于尸足 降自西階衆主人降 東即下主

人位前 位婦人降階上西面主人位 拜賓大夫特

拜士旅 之拜 即 東方降階 位踞無筭于序東

儀禮易讀 卷之十一

東夷 降階下位 以上序 祝與僕 乃爲之

之前 復 降階下位 小敘之事 事者 乃爲之

者 二 出 門 舉 鼎 執 七 卻 之 左 人 執 組 橫

攝 之 入 降 階 前 西 面 錯 其 組 于 鼎 北 面 西

以 左 手 執 七 以 右 抽 屨 于 左 手 兼 執 之 後 以

于 鼎 北 加 肩 上 不 坐 乃 以 次 出 屨 錯 之 于 載

兩 臂 于 之 兩 端 兩 肩 亞 之 兩 臂 又 之 脊 肱 在 手 中
皆 覆 之 恐 塵 進 其 抵 抵 而 俟 執 奠 事 執 奠
事 者 盥 洗 禮 者 先 升 酒 脯 醢 俎 從 之 升 自 降 階 丈
大 踊 向 人 徹 鼎 而 出 巾 者 待 于 降 階 下 奠 于 戶 東 統

司布敘 席于戶內下莞上簟商祝布變衣散衣祭服

祭服不倒衣 後布令在中也 士舉遷尸上 尸反

位設牀第于兩楹之間 亦下莞 有枕卒敘徹

帷主人西面馮尸 踞無筭主婦東面馮亦如之主人

鬢髮袒主人免于房婦人懸于室主舉同 男女奉

尸俄下堂 帷用之 夷衾男女如 在室之位踞無筭

主人出于尸足 降自西階衆主人降 東即下主

人位前 位婦人降階上西面主人位 拜賓大夫特

拜士旅 之拜 即 東方降階 位踞無筭于序東

儀禮易讀 卷之十一

東夷 降階下位 以上序 祝與僕 乃爲之

之前 復 降階下位 小敘之事 事者 乃爲之

者 二 出 門 舉 鼎 執 七 卻 之 左 人 執 組 橫

攝 之 入 降 階 前 西 面 錯 其 組 于 鼎 北 面 西

以 左 手 執 七 以 右 抽 屨 于 左 手 兼 執 之 後 以

于 鼎 北 加 肩 上 不 坐 乃 以 次 出 屨 錯 之 于 載

兩 臂 于 之 兩 端 兩 肩 亞 之 兩 臂 又 之 脊 肱 在 手 中

皆 覆 之 恐 塵 進 其 抵 抵 而 俟 執 奠 事 執 奠

事 者 盥 洗 禮 者 先 升 酒 脯 醢 俎 從 之 升 自 降 階 丈

大 踊 向 人 徹 鼎 而 出 巾 者 待 于 降 階 下 奠 于 戶 東 統
禮 酒 者 先 北 面 西 上 豆 而 醢 統 豆 錯 俎 錯 于 豆 東 還
立 于 俎 北 西 上 者 以 醢 酒 錯 于 豆 南 祝 受 巾 巾 之
出 尸 足 後 降 自 西 階 婦 人 同 諸 皆 由 重 之 南 而
東 又 夫 踊 賓 出 主 人 拜 送 于 門 外 以上 序 小
乃 使 人 代 哭 以 觀 疎 不 以 官 之 尊 卑 有 祿 者
則 有 將 命 之 擯 者 出 請 之 辭 曰 孤 某 入 告 主 人 待 于
降 階 位 擯 者 出 告 于 賓 曰 須 矣 以 賓 入 賓 入 中 庭 北
面 致 命 主 人 拜 稽 顙 賓 升 自 西 階 出 于 足 後 西 面 委
衣 如 于 室 禮 降 出 主 人 出 拜 送 朋 友 親 以 襪 如 初 儀
又 西 階 之 東 北 而 哭 踊 三 降 主 人 不 踊 襪 者 以 稍 則
必 有 裳 乃 成 執 衣 如 初 儀 徹 衣 者 亦 如 之 升 降 皆 自
西 階 以 東 處 之 以 待 事 以上 實 爲 婦 子 中 庭 厥
明 滅 燎 陳 衣 于 房 南 領 西 上 新 綏 綏 綏 君 之 襪 已
祭 服 散 衣 友 之 庶 幾 凡 三 十 稱 綏 不 在 算 服 不 必
盡 用 東 方 堂 之 饌 兩 瓦 甗 其 實 醢 酒 以 角 爲 饌 以 木
爲 柶 豆 兩 其 實 葵 菹 芋 醢 醢 兩 簋 無 膳 布 爲 巾
其 實 栗 不 擇 脯 四 脰 俎 在 饌 之 北 敘 席 在 其 東 攝
之 拜 在 西 階 上 見 棺 爲 棺 入 主 人 不 哭 升 棺 用

叔子妻後也宿賓之節也

儀禮易讀

卷之十一

新去種中之婦也也不拜不送其親之尊後乃拜也此外位矣亦與之具

降階禮也

人復位君升主人主人子西櫺東北面升公卿大夫

繼主人而東上乃敘卒敘公卿大夫逆降復位主人

降出君反主人主人子中庭君坐撫尸當心與主人

拜稽顙成踊出君反之復初位衆主人辟于東壁

南面君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足後

西面馮尸不當君所踊主婦東面馮亦如之奉尸敘

于棺乃蓋主人降出君反之入門左視淹君升即位

衆主人復位卒塗主人出君命之反奠入門右亦復

位乃奠升自西階君要執奠者始升階及門節而踊

十 奠六齊 蓋板

主人從之踊卒奠主人出哭者止君出門廟中哭主

人不哭送位位式之式武車畢乘主人哭拜送

人即位衆主人以上序拜大夫子布之後而至者成踊

出主人拜送以上序拜大夫子布之後而至者成踊

杖杖拜君命及衆賓不拜棺中之賜以不朝夕

及哭不代不辟子與婦人即位于堂南上哭丈夫

即位于門外西面北上外兄弟之有在其南上

賓繼之北上在門東北面西上在門西北面東

上在西方東南北上主人即位辟門將徹大敘婦

少進前于列於云門東又有私臣之位門西又有公有之位故諸公與他國與爵者皆少進以別之特舉記曰公有司門西北而東上私臣門東北而西上此位亦當如之

儀禮易讀

卷之十一

別月月明日也

人拊心不哭主人拜先西面拜乃南旁三右還

而入門哭婦人踊主人位堂下直東序西面兄弟皆

即位如門外位卿大夫在主人之南諸公位門內

東少進他國之與爵者在門內西亦少進皆即位哭

人乃右還拜敵則先拜他國之賓凡與爵者皆拜

諸其位徹大敘之者立于門外執燭者先入升自阼

階丈夫踊祝取醴北面取酒者立于其東取豆籩俎

者南面西上祝先出酒豆俎序從降自西階婦

人踊設于序西面直西祭醴酒者北面西上立

土 奠六齊 蓋板

俎豆西面先錯執豆者立于豆北南面俎錯執俎

立于執豆者之西東上酒錯者後上之位祝

醴錯于酒西先由主人之北適新饌乃奠醴酒

肺醴升丈夫踊入子如初設豆先次羹不巾以無俎

錯者出立于戶西西上者滅燭出祝闔戶先降

自西階婦人踊焚者由重之南而東丈夫踊出婦

人踊主人拜送衆主人出婦人踊出門哭止皆復門

位闔門主人卒拜送賓衆主人乃就次以上序成服後朝

夕哭及朔月其用特豚魚腊臘三鼎如初之儀

藏板

藏板

<p>以授宗人宗 不釋通告于泣與主人 占曰某日 人復就之 告于主婦主婦哭告于舅之在者 從授下人繼 告于主婦主婦哭告于舅之在者 使人告于來賓 告于下人繼繼告于主人經 人哭如筆毛 喪出拜送君不從下梯如初備。以 之事</p>	儀禮易讀	卷之十三	古	沈六齋 商榷
---	------	------	---	-----------

<p>祖王父也下士祖稱其廟</p>	<p>儀禮易讀</p>	<p>卷之十三</p>	<p>駁云丈夫祭者去冠與纓而為髻紛也 將祭者必先盥故言此以明之亦與 前經無異見也此經者其其齊衰 以下則皆與祭者無涉未祭之期也 是將祭者見其服此服者不言婦人 者婦人恒而少變其不當變者雖未 亦不與其當變者自小變至此無所 故不必言之 一 祭存神也禮以爲 與也 故告神也 交事相授也言事 交相安也事交相安 此言與祭者將所撤去日之夕與也 主人從者二人由右婦人由左以事之 親疏爲先後各從其昭穆同昭穆之中 又以年之長幼爲序男從主人後女從 主婦後男賓在前從五服男子之後女 賓在後從五服女子之後</p>
<p>儀禮易讀卷之十三</p>	<p>山陰馬朝德淳輯 嘉善 張中澤學範 戴兆蘭應辰恭校</p>	<p>既夕第十三 此士喪禮之下篇也既已也謂先葬 日請教期必容焉此諸侯之下十一廟 其上士二廟則既夕哭先葬前二日 士于葬期既夕哭出復外位請教之期主人曰明 前二日 既夕哭 時有司乃 請教之期 旦有司遂 以 告于賓 夙興 設盥于祖廟門外 東陳三鼎皆 如大敘 殯之 東方之饌亦如之 所用之 俛牀饌于 階之 近西。以上序請教 設 二燭俟于殯門外 丈夫 免婦 盤散帶垂 即門外 位如初 婦人不哭主 人拜賓入即位祖而祝免祖執功布入升自西階盡 階不升堂聲 三版者 三命哭燭入 燭入室中照 照 祝 降與夏祝交于階下 取銘 置于 重主 踊無算商祝拂棺用功布幘 用夷衾 以上 車 遷柩于祖廟 用軸 載之行 重先奠從之 燭從 柩從燭從主人從 升自西階 燭從 燭從 下東面北上 侯正 主人從升 西婦人升東面衆主人 從柩至西 東即降階下 位正柩于兩楹間 北用夷牀 階下面 西面之 庭之一在南 席升設于 主人柩東西面置重如初 在殯宮時三分</p>	

親者大功以上一薦也其謂親也
遠者大功以下一薦也其謂遠也
東陳而上 薦也

馬券車二匹 纓令馬鞍也三就乘
也蓋以絲為飾也之北

故所以驛馬者

儀禮易讀

卷之十三

將行而飲酒曰祖此死者將行亦曰祖

按注云絲柳上貫結于戴人眉旁
之以備頭風張云以帛繫額也
謂之戴又以帛繫額而出其外
使人牽之謂之接 屬指也 引所
以引棺車亦曰接 屬指也 引所
用力 折接也 方盤也 屬指也
屬指者三橫者五無繫事畢加之
填上以承抗席也 抗樂也 屬指也
面為何言陳葬之序自商始也

柩西從 奠設如初 東中之 自西階主人

歸無算降拜賓即位 奠設如初 東中之 自西階主人

主婦及親者由 足 后 西面 房中 薦車直東榮

北 其 象生時將 奠明滅燭徹者升自階 徹從東

其降自西階乃 奠之 奠 如初升降 自西階

不 其足也 主人要之 節而踊薦馬 纓以朱白三

就之入門 三分庭之 北面交轡 每 人 夾牽之御

者執策立于馬後 主人哭成踊 右還 出賓出主人

送于門外 遂匠乃納載柩之車于階間 以上序

有司 外位 主人 請祖期 將以告 曰日側主人入祖乃

載柩于 踊無算卒東 柩于車 奠之 奠 于柩當

前東商祝飾柩 以在旁之柩在上之柩 有一池

為之衣以青布象紐 以聯 前經後緇 齊 居柳之中

宮室之冰甯水有 帷荒 前經後緇 齊 居柳之中

朱中白 三采 以繫 無貝 元士以上 設 披 用 緇色

屬引 于 柩 陳明器于乘車之西 設壇上 承 折 橫 而 設

之 美而向上 抗 土 子 折 橫者 三 緇者 二 加 抗 席

木上 三 加 橫者 子 抗 用 疏布 緇 緇 有 帛 緇 亦

縮一橫三 緇 之 序 西行 南 上 不 容 結 而 反 出 在

久當受其謂其口也故云謂以水布
蓋其口與注具
什盛湯者 流口也

策側白反矣服也
蓋所甲反屬也

教云祖車加字似衍文

儀禮易讀

卷之十三

此七讀皆從之長而有力者
蓋謂大夫士也 駁本續書下脫出
字今依通解補入

木上 苞二 所以裹連其 容 升 三 黍稷麥 蕡 三

盛 醴 醴 之 屬 用 疏布 覆之 醴 二 醴 酒 用 功

布 覆之 自 皆 各 履 木 柩 以 之 設 用 之 緇 兵 弓 矢 屨

未 粗 食 兩 敦 兩 柩 樂 區 區 實 于 樂 中 南 流 無 祭

器 有 燕 所 樂 器 可 也 師 役 之 器 中 實 于 竿 燕 之 器

杖 笠 襲 以上序載柩 徹 還 祖 奠 中 席 侯 于 西 方

將 為 祖 主人 主 婦 要 節 而 踊 祖 商 祝 飾 柩 亦 執 功 乃

祖 還 柩 向 人 踊 躐 少 南 當 前 東 婦 人 降 即 位 于 階 間 上

祖 還 柩 向 人 踊 躐 少 南 當 前 東 婦 人 降 即 位 于 階 間 上

而 踊 薦 馬 如 初 賓 出 主人 送 有 司 亦 因 在 請 葬 期 告

賓 主 入 復 廟 中 昨 位 以上序 公 國 君 也 賜 玄 纁

束 馬 兩 橫 者 出 請 入 告 主人 釋 杖 迎 于 廟 門 外 不 哭

先 入 門 右 北 面 及 眾 主人 面 祖 馬 入 設 于 庭 在 賓 案

玄 幣 由 馬 西 當 柩 前 駁 之 北 面 致 命 主人 哭 拜 稽

顙 成 踊 賓 奠 幣 于 柩 車 之 左 服 半 由 主人 之 北 上 向 車 堪

幣 以 東 士 受 馬 以 由 主人 送 于 外 門 外 拜 襲 入 復

位 杖 以上序公 若 賓 賄 者 人 將 命 橫 者 出 請 入

使人 關 之 車 有 賓 賄 者 人 將 命 橫 者 出 請 入

使人 關 之 車 有 賓 賄 者 人 將 命 橫 者 出 請 入

儀禮易讀

卷之十三

所加謂通問相和之朋友乃降于兄弟
方報也
策饋也
辟音毗辟祈辛百義也 辟皮佳反
不升則人負其禮
以豆模俎也案禮人云蓋之禮
設饌於此則云饌則有饌饌食也

贈送也謂送玩好之物于死者以餽其
就饋者也
拊音甫也謂對面授受不委地也
贈主人出迎
贈主人出迎

告出告 賓日須 馬入設賓奉幣者先入賓從
致命如初 公使者 主人拜于 位不跪賓奠幣如
初舉幣受馬如初 賓擯者出請 賓若 致其 祭則
又 入告出以賓入將命如初士受幸如受馬 賓出
又 請 賓若 財 賄 主人則 入告主人出 迎 門左西面
賓東面將命主人拜賓坐委之 宰由主人之北東
面舉之反 主人之 位若 無器盛 則 揖受之 賓出 又
請賓告事畢 主人拜送入 有 贈者將命擯者出請納賓
如初賓奠幣 亦于 棧 如初若有 就器則坐奠于 所陳
明器 凡將禮必請 賓告 而後拜送兄弟 之有 贈 奠 兼
之處 凡將禮必請 賓告 而後拜送兄弟 之有 贈 奠 兼
可也所知則贈而不奠知死者贈知生者贈書贈 奠
贈之人名 于方 每 若九 行 若七 行 若五 行 書 送 所
及其物 于方 每 若九 行 若七 行 若五 行 書 送 所
于策乃代哭如初 既小 賓為燎于門內之右 上 序
賓親則 厥明陳鼎五 羊豕魚 膳鮮 獸 于門外如初 大 飲 其
奠之事 膳鮮 獸 于門外如初 大 飲 其
賓羊左肱 其為一 膳不升腸五胃五離 膳 棧 之 不 絕
豕亦如之豚解 分前肩後肱 無腸胃 以其食 飲 也
膳鮮 獸 獸皆如初 大 飲 東方之饌四豆脾析蟬醢
葵菹麻醢四簋棗栗脯醢酒陳 明 器 滅燎 人 執 燭

儀禮易讀

卷之十三

死者既葬而歸賓祖也雖記曰父母
而賓客之所以為哀
抗舉也

物皆松栢來案所為合蒸自何作何
日賓與粉粉六曰未而揚之為粉粉
之則為粉粉此于仰養之上使示粉粉
也何言粉粉粉粉之其粉粉粉粉粉粉
謂粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉
設粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉
粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉
北粉 成禮也

依駢北面 幣西者解微禮也 賓入有拜之微 賓者入
大夫踞設于 幣西北婦人踞設者之北而東之微 賓
卿入 西面北上 乃奠 奠南上 綏綏 綏南北上
綏綏 二以成南上 魚在羊東 不結綏綏 在 醢酒在
綏西 當 綏 北 上 豆 饌者出主人 亦 出 入 節而
踞。以上序葬日。何人抗重出自 門中 道 于 道左
門東 倚之 駢馬出自道車各從其馬駕于門外 西
面而俟南上 車在車前從 賓 者入 主 人 踞如初微中
以 苞 牲 取 下 體 也 幣 也 羊 豕 各 一 也 不 以 魚 膳 通
行 明 器 擯 其 在 前 先 苞 以下 器 序 從 之 先 後 車 從
次 徹 者 取 之 牲 體 而 出 以 分 諸 主 人 踞 如 初 于 是 廟 中 當
器 等 以 次 出 之 事 主 人 之 史 而 請 饌 膳 以 告 執 算
者 從 之 棺 東 當 前 東 西 面 不 命 毋 哭 哭 者 相 止 也
唯 主 人 主 婦 哭 哭 者 有 在 右 南 面 立 讀 書 釋 算
則 坐 卒 命 哭 滅 燭 燭 燭 執 之 以 送 出 公 使 與 禮 史
來 成 自 西 方 東 面 命 毋 哭 主 人 主 婦 皆 不 哭 讀 禮 史
之 卒 命 哭 滅 燭 出 以上序讀 禮 祝 執 大 功 布 於
車 之前 若 道 有 低 仰 傾 腐 以 御 引 棺 者 執 披 之 以 備
則 以 布 為 掩 揚 左 右 之 節 以 御 引 棺 者 執 披 之 以 備

主人祖樞乃行踊無算從行者如出宮踊幾至于

主人哭踊無算氣贈用制幣玄纁東主人拜

東位男賓在衆主人之南拾踊三襲賓出則拜送藏
西位女賓在衆主婦之南拾踊三襲賓出則拜送藏
用器于旁加見卽帷藏符于旁存見加抗卻之
役美面加抗席覆之加抗木實土三徧主人拜鄉人
向下美面加抗席覆之加抗木實土三徧主人拜鄉人
謝其助執紼下棺卽美道之位踊哭如初以上序至
實土之勸勞仍下棺之事

○乃復入升自西階東面衆主人堂下東
面北上婦人入丈夫踊升自阼階辟主
人也主婦入于
堂踊出卽堂上西
面之位及丈夫拾踊三衆
者之賓弔者是升
自西階北曰如之何主人拜子稽顙袂降出主人送
門外拜稽顙遂適賓宮皆如啟位婦人于簋
東西面主

六

七
魁大書
第板

續以俟絕氣男子不絕于婦人之手婦人不絕于男

第哭病卒之聞廢牀至是設牀第南當牖在下塋上簾設枕以褥尸于其復者服朝服左執爵弁領右執要招而左以持之卽牀而奠當之氣用吉器若醴若酒無巾柶赴

曰君之臣某死起母喪長子則臣之臣某之某死
室中雖主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐戶
在室雖有君命聚主人不出不二主也 禭者委衣于牀不
坐以牀 其禭于室戶西北面致命謂末小 敝之前又視 浙米
差盛之御者四人抗衾而浴禭第去席也 其母之喪則

七

敏于昧不惑便離主人位也奉尸于楹則西階上賓之矣禮畢所以卽遠也

小斂衣凡小大之絞給用布倫如朝服亦十設於東
堂下南順齊于地之餼饌饌于其上者兩醢醢醢酒酒在
南籠在東南順實角解四其二爲夕木柶二其一亦
發素勺二禮酒各一豆在無北二以並蓬亦如之凡簋豆
實于東具設于奠皆巾之若一豆一簋者于奠所
俟朝時而酌其酌醴覆加之于解而其枋及其
所則建之小斂辟奠以辟不出室無歸餼既馮尸
主人袒髻髮紒帶齊以衆主人布帶大斂于阼大
夫斂升自西階階東北面東上既馮尸大夫逆階復

斯言欣

其少馬不齊驚主婦之車亦如之以疏布爲襪或
重則白狗攝其服其他皆如所乘之車以上
衣服飲食乘車之事。朔月童子執滌卻之左手奉之從徹者
而入比莫遷席瑞室聚諸妾布席如初卒奠瑞者執
帶垂末內懷從執燭者而東凡燕居所養之事。饋
湯沐之饌日設于燕寢。如他日生時。朔月若薦新已有
不復饋食于下室。以上記瑞室。筵宅衆人物土下
日吉告從子主婦主婦哭童婦人皆哭主婦升堂哭
者皆止。以上記筵宅。啟之阼外內皆不哭夷牀饋

傳和易讀
卷之十三
經旨府編也 運舟爲應孤獨之所建
亦振焉 道運朝夕及燕出入之車 豪華以田
以部之車
漢云卒東府而降豪權有所後兩東來
第者更其前也卒東府與樂府者之陳
爲商謂東前而學即降不供其東後也
清即確荒之類
本辛勞也後漢書也深澤編也皆取其
香且御寇解云商藉和庭皆香蘭內者
辛乃言充蓄也經緩通去稅澤滑軟也
茅藟蒿中取其充實柔滑也 淪但濁
之而不熱以未知神之所專且不用食
道所以爲飲

廟軾轎轎于殿廟軾轎轎于殿 饌于西階東其有二廡者則饌
于禰廟如小飲饌于乃敢先 朝于禰廟重止于門
外之西東面不 入柩入升自西階正柩于兩楹間稍近西從
奠止于西階之下東面北上主人升柩東西面衆主
人東卽昨階下西面 位婦人從升東面從 奠升設于柩西
升降自西階主人要升降 節而踊燭先入者升堂于
東楹之南西面後入者于 西階東北面在階下 主人
降卽位徹從乃奠其如小 升降自西階主人踊如初
明祝及執事者 舉奠巾席從而降柩從主人 序從如
初適祖廟 薦乘車以鹿皮淺毛者 輅以覆千有竿以
韋爲繼轍覆蔽皮弁服 馬之纓轡以爲飾 三者 縣
于車 衛道車載日玄衣素 服裝之 乘車載簋簠備雨 將
載柩 祝及執事舉奠于 戶西南面東上卒東前而降
奠席于楹西中奠乃以 牆飾 抗木刊削 齒內 著非 用
兼以 實紼 真澤 焉以 韋爲 苞長三尺一道 編以 營
爲符三其實皆淪之 祖還車向 不易位尚未 執執者
旁前後各 四人俱領 凡之 贈幣無常在所 凡執不
前蓋以齊煎之則義非敬也 唯有 君命止柩于
以上說廟朝及陳設之事

垣晉以道也

桑云雲幾大泥君于上飯後而往墓傍
 壕也覆棺則加于常廬一臂然不待焚
 者有他故耳不謂致其常也足之說
 恐非經旨 阮正樞二字疑衍文
 遷人主引徒役役人主攝節室臨相左
 石也
 敬人之新惡當作舊之

竭其餘則否。不敢留車也。遺車道左北面立東上。先至者生。
 東載之。柩至于城，乃飲三車所服載之。不卒卒而歸不歸也。
 驅而疾行。爲君視飲若有急不待費加蓋而出。若君親在彼也。事則不待費加蓋而出。有時忌不飲視飲則加蓋而至卒事。說乃出既正柩賓出則
 遂人匠人納柩車于階間。既視祔祖奠于主人之南。
 當前略北上市之。以上記柩在道及君視飲件納車祔奠之事。弓矢之

洩燭也 弓無鋒者謂之彈 俗弓禁
 也以竹爲之 候繩絃也 掘滑劍失道
 也 箭以葦爲之 錫首獨弓矢也以絲
 布爲之 猿首候箭候也 候物而射之
 矢也 矢羽曰翎 志操也 習射之矢
 也 鋼者周輪也 綬與鞬同 鞬中者

設新活功有引角以骨飾焉亦便可張也有秘設依據
影有短獵失一乘以骨爲鏃短其示不志矢一乘
軒輅適中無亦短術皆以示不用以上記死者用器弓矢粗惡之事

儲蓄易識

卷之三

主

藏板

儀禮易讀卷之十四

山陰馬駟德淳輯

同學 陳思震 魏川 泰校

士虞禮第十四

虞安也上既葬其父母迎精而反

士虞禮第十五

即于是日中祭于廟宮以安之

士虞禮第十六

特家饋食例亨于廟

魚

之饌亞之北上

設洗于西階

西南水在洗西僅在東

于室中北墻下

當戶兩醵醴酒在東無禁幕用綸

布加勾

南枋素几華席在西序下

祭

之判茅長五寸

東之實于簠饌于西

站上饌兩豆菹醢于西楹之東

上饌在西

銅亞之其西從獻之豆

亞之北上

饌黍稷二敦于階間西上

錯于槃中

南流在西階之南簠中在其東陳三鼎于

門外之右北

北上設局鼎七俎在西

鼎

羞燂俎在內西饌上南順

主人及兄弟如葬

服賓執事者如用服皆即

位于門外

如朝夕臨位婦人及內兄弟服即位于堂

亦如之祝

免以淥之葛紼及帶布席于室中東

祭人部主人及賓之屬者

面右几降出及祭人即位于門西東南上

人告有司具遂請人拜賓如

主人即位于堂東主人及兄弟賓即位于

反哭位視入門左北面

東縮降洗解升止哭主人倚杖

面贊為道臨醢在北佐食及執事

在左人部之鼎入設于西階前東面

左人抽局簠以出

復賓位俎入設于豆東魚亞之

俎南黍其東設一銅饌于豆南

西贊者徹鼎反于視酌醴命佐食

會御于敦南復位

主人再拜將首視饌

袒取黍稷祭于豆三取膚祭祭如初

祭亦如之

人再拜稽首

復位

于神陰服之事

祝迎尸

一人衰經奉

儀禮易讀卷之十四

復賓位俎入設于豆東魚亞之

俎南黍其東設一銅饌于豆南

西贊者徹鼎反于視酌醴命佐食

會御于敦南復位

主人再拜將首視饌

袒取黍稷祭于豆三取膚祭祭如初

祭亦如之

人再拜稽首

復位

于神陰服之事

祝迎尸

一人衰經奉

特牲禮祝以送降鼎尸卒爵是也

位戶卒餽祔受不杜僧主人拜戶各拜前西

屏音非隱也。謂以席爲障使之隱也。

在南匪用席祝之執事徹入于房祝自執其

前道也鄉戶還視之道戶必先以面向尸乃轉身前行謂之還尸下降階者視也下降階者尸也視先降而面尸及尸既降乃反面而行

南行 過主人階上 又進戶 遙降階 又進戶 既降

鄉即屬也北鄉曰鄉教云鄉猶面也
親在主人之左皆西向

有花為折組二尹額祭肆尹在西熟戶出稅前戶

廟其後反廟中日廟廟及乾肉之廟也
提提乾肉之祭也

禮記集說

卷之十四

七

禮記集說

張云拾三下殿廣興止告事畢廣出
七字
故云卒葬曰之卒謂已薦也當于卒字
辭內不補明主為其附也

凡從席從尸出門右南面後設席設于等之西北凡

在南賓出復將入位主人出即位于門東少南婦人

出即位于主人之北皆西面哭不止尸即席坐唯主

人不哭洗廢爵酌獻尸尸拜受主人拜送哭復位

脯醢設于薦東則在南尸左執爵取脯醢醢祭

之佐食授噉尸受振祭噉反之子佐食在食祭酒卒

饌其于南方主人及兄弟踊婦人亦如之主婦洗足

爵亞獻如主人饌無從隔如初賓長洗爵三獻

如亞獻隔如初佐食取實于饌尸親從者

奉饌哭從之祝前哭者皆從及大門內踊如初尸出

大門哭者止賓出主人送子大拜緒類主婦亦拜

賓子大大夫說絕帶于廟門外常變麻受之以喜入

徹主人不與婦人說首絕不說帶未徹饌尸之事

。若無尸則不徹猶出几席設如初以送神不與也

出几席拾踊三無尸可饌之事記又有死三日而

殯三月而葬卒哭將日之以明且而祔則祔之祭卒

哭之辭曰哀子某來日某日之附祔爵于爾皇祖某

甫祖尚饗女子則曰皇祖妣某氏婦則曰孫婦于皇

此禮乃三歲卒哭初尸之辭若祔及
祔祔言祭之辭亦用此但祔祔為卒
生祭也

畢於厚也雖禮人多折骨以為之故云
折也今以屈膝屈于終市

尸尸雖謂即席祭之尸未服另其也
從虞至祔相繼而用一尸故曰廟尸至

祔祔則祔尸秋云廟尸主人子行之次
于虞尸者也以次相繼用之故曰廟尸

虞為喪祭始祔為卒哭以後為吉祭
故祔祔尸無廟也不宜於祔也

言常事者謂而終禮之常也吉事先
近日喪事先遠日則大祔之祭仍從喪

事先用遠日則下始中繼也
以某氏配見下少牢饋食禮

禮記集說

卷之十四

八

禮記集說

祖姑某氏其他來日某氏則一也饗尸辭曰哀子

其主為而哀屬之卒哭明日以其班祔仍反

主于沐浴櫛櫛用畢為折俎謂主婦以取諸俎

肱其他如特饋食之事從虞用嗣尸祔祭之曰孝子

其孝顯相與夜處小心畏忌不惰其身不舉用尹

祭婦薦普淅普薦浸酒適爾皇祖告死以爾祔

爾孫某甫告皇祖也欲其有小祔之祭曰

薦此常事又拜而有大祔之祭曰此祥事中一月

而有禋祭是月也當四時吉祭猶未祀配也以

上祀喪期及
祔祔之事

儀禮易讀卷之十五

山陰馬弼德傳輯

同學 金尚清友 恭校

特牲饋食禮第十五

特牲饋食禮第十五 謂諸侯之士祭祖禘之禮也

祀自始日饋食亦以孝子事親雖死若生故用生人合饋之經所以不啻祭視而言饋食也天子諸侯饋食以前仍有禮也鄉建饋獻之事於五禮屬吉禮 通解合下二篇為祭禮

凡士言不者對大夫以上為之 祭用特牲饋食之禮不誨其日及筮日主人冠與諸

玄即位于廟門外西面主人子姪及兄弟之有如主人之服立于主人之南西面北上有司執執事者

如兄弟服東面北上布席于門中闔西闔外筮人取

儀禮易讀

卷之十五

祝六齋

筮之於西塾就之東面受命于主人宰自主人之

左贊命曰孝孫某筮來日某歲此其事適其皇祖

某子尚饗筮者許諾還即席西面坐并者在左

卒筮寫卦于方以筮者執以示主人主人受視反之

者筮者舉東面以其長幼占之卒筮于主人占曰

吉若不吉則筮外遠且如初儀宗人告事畢

之祭前期三日之朝筮尸如求日之儀命筮曰孝

孫某此其事適其皇祖某子某父之某為

尸尚饗以上序乃宿尸主人立于尸之外門外

宿尸為進也進之使知無日宿案或

主人不東面者來不為賓客以尊尸也尸西面者不數而面當尊也

子姪兄弟立于主人之後北面東上尸如主人服出門左西面主人辟皆東面北上尸主人再拜尸答

拜宗人揖人之辭如初命筮曰筮子為某尸占日吉敢宿祝西面受許諾東面致命尸許諾宗人受

告主人再拜稽首尸入主人退相揖而去尸不拜事宿尸更賓者主人賓如主人服出門左西面

再拜主人東面答再拜宗人揖曰某歲歲事吾子將泣之敢宿賓曰某敢不敬從主人再拜賓答拜主人

儀禮易讀

卷之十五

祝六齋

面北上有解櫜在其南南順實獻于其上東首姓在

其西北首東足以周人設洗于阼階東南肅禁在東

序豆筮錫在東房南上几席兩敦在西堂主人及子

姓兄弟即位于門東如初筮位賓及眾賓即位于門西

東面北上宗人祝立于賓之西北東面南上主人再

拜賓答再拜三拜眾賓眾賓答再拜主人揖入

兄弟從賓及眾賓從即位于堂下如門外位為視宗

人升自西階視壺灌及豆簋反降東北面告濯具賓

出主人出皆復外位為視宗人視牲告充雍正北面

充備祀也 雍正官名

少牢不視灌又視牲在祭日

三小者此則正補一長有一及房也魚則三頭而已為以饌于西北隅

儀禮易讀

卷之十五

雞特也 受福曰雞特也 雞特也 戶於以是之福也 獨用雞者食之主也
詩禮承也 謂承納之懷中 挂於耳
季小也 謂傾也
前即季也 不曰季而曰前者重其力之

順于豆豆在食案東邊四豆 饌設于左南上 饌設于左南上
有醢尸又二飯皆饌也 視情之如初 饌三 舉及飲魚
如初尸又三飯皆饌也 視情之如初 饌三 舉及飲魚
如初佐食盛之 牲魚 饌三 舉及飲魚
于所祖反黍稷于其所 尸投在食位受而加之
本。主人洗升酌酌尸尸拜受主人拜送尸經酒
啐酒長以所 從尸左執角右取肝擗于薦 祭
嚙之加于薦豆奉角祝受尸角 曰送爵皇尸卒
爵主人拜尸答拜祝而授尸尸以贈主人主人拜受
為尸拜送主人退 位佐食授授祭 亦取黍稷 主人坐
左執角 受祭祭之祭酒啐酒進薦佐食 擗黍稷
祝祝授尸尸受以進豆執以親親主人 祝辭見
左執角再拜稍首受爵位 爵位之實于左執角 子
之 季指 以黍在執中 卒角拜尸答拜主人出
之 拜時或進也 卒角拜尸答拜主人出
滿于房祝以進受 主人自 簋祝南面主人酌獻祝
拜受角主人拜送 主設酒醴 在食 祖祝左執角 右
豆與取 肅坐饌之與加于祖坐祭酒啐酒 以
肝從祝左執角右取肝擗于薦 擗黍稷之加于薦

宗婦主人同宗之婦也 其夫屬于所祭
為子孫

儀禮易讀

卷之十五

尸止時者以三獻成欲神惠之均子
室中是以饌而待之此一節內有十
一爵獻尸一也 主婦致爵于主人二
也 主人主婦三也 主人致爵于主婦
四也 主婦致爵于主人五也 尸致爵于主婦
六也 主人致爵于主婦七也 主婦致爵于
主人九也 又致爵于主婦十也 又受主
人十一也

角拜主人答拜受角酌獻佐食佐食北面拜受角主
人拜送佐食坐祭角拜主人答拜受角酌獻反于角
升入復位。以上序主。主婦洗爵于房酌獻尸
尸拜受主婦北面拜送主婦執爵下堂 尸外坐主婦
受之 設于敦南祝贊 饌之 祭尸受祭之 亦于
啐酒兄弟長以燔從尸受饌祭之反之 于長 燔
者受之 加于所出尸卒饌祝受饌命送 如初酢如
主人儀主婦適房南面佐食 祭 祭于地 主婦左執
角 以手擗 祭祭酒啐酒入 卒饌于尸 如主人
儀獻祝饌燔從如初 主人獻 儀及飲 佐食 如初 燔
則于主人 卒以爵入于房 婦亞獻之事。賓三獻
如初 主婦亞 燔從 如初 爵止 人 席于尸內 西主
婦洗爵于房 酌致爵于主人主人拜受爵主婦北面拜
送爵宗婦致爵 與如初之贊 主婦受爵酌豆兩饌于
前東 佐食 主人左執爵 祭饌示人 祭饌
人 祭饌與取肅坐饌之與加于祖坐執手祭酒
啐酒 肅長 肝從主人左執爵 取肝擗于薦坐祭酒
之宗人受之 加于祖 兄弟 燔從 亦如之 主與 席末

更者男子不承婦人時明夫婦之別也
三獻之名也名實曰三獻以事命之
作也止爵即尸前所饗子實而末飲

儀禮易讀

卷之五

七

禮記

凡解牲體皆曰折升于俎故名折俎
主八自酌者不飲故主人主人進其

坐卒降也拜主婦答拜受爵酌以醋左執爵拜主
人答拜主婦坐祭立飲卒降拜主人答拜主婦出反于
房主人降之爵洗酌致爵于主婦席于房中而面
主婦拜受爵主人西面答拜宗婦薦豆牲俎後獻
皆如獻主人之主人更酌酌以醋卒降降爵拜
于饋人復坐位三獻之作其尸止之爵酌尸卒
降酌受爵洗酌獻祝及佐食更洗爵酌致于主人
主婦降從以下皆如初亞獻次主人主更降受爵
于主人卒復位以上序賓主人降酌酌西面
拜賓及如初視濯洗爵酌洗卒洗揖舉升酌西階
上獻賓賓北而拜受爵主人往右答拜薦脯醢設折
俎賓左執爵祭豆饗爵與取肱坐絕祭臂之與加
于俎坐執手祭酒卒降拜主人答拜受爵酌以酢
爵拜賓答拜主人坐祭卒降拜賓答拜執爵以
降西面奠于其位位如初在西階下東面薦俎從後
衆賓升拜受爵坐祭立飲薦俎各設于其位備主人
一備答拜降爵實爵于饋以上序主人獻爲酌
兄尊兩亞皆于阼階取加勺南枋西方亦如之主人

故云薦北薦左也此饗解于庭特將衆
有也而或在薦左或在薦右各從其
便不取與者于左薦舉者于右之義
臨本兄弟上脫解于庭通解本和入
內兄弟姑姊妹及族人之婦也

儀禮易讀

卷之五

八

禮記

衆賓長謂在庭舉賓中之長升三獻之
賓也尸復止爵者以庭中賓及兄弟
雖得三獻未得飲酬其已得三獻者又
別受加爵故俎之便行旅酬欲神感
之功于庭也樂動于舉興光自飲
酌尸而興之此獻酬之始故下文
兄弟即繼之謂于酬尸而言舉興弟子
謂尸而言舉解敬等之辭以別于酬
衆也
故本祭酒上脫尸字後通解稱入
之者各其飲昨已也
興之者復神之其解也

洗解酌于西方之尊于西階而北面酬賓賓在左主
人與解拜賓答拜主人坐祭卒降拜賓答拜主人洗
解賓辭主人對卒洗酌西面賓北面拜主人奠解
于薦北賓卒取解運東面拜主人答拜賓奠解于薦
南復位酌以序。主人洗爵獻長兄弟于阼階
上如獻賓之儀洗爵獻兄弟如衆賓儀洗爵內兄
弟于房中如獻衆兄弟之儀內兄弟于房中主人西
面答拜更爵自酌內兄弟之長卒降降爵實于饋人
復位以上序獻長兄弟。長兄弟洗解爲加爵
尸酢長兄弟如初賓三儀不及佐食洗致于主人
主人如初所獻所無從衆賓長爲加爵如初酌
止。以上序長兄弟。主人嗣後之舉前降俎于
衆賓長加爵之事使其嗣後之舉前降俎于
南之解。升自入北面再拜稍前尸執奠進受
而飲之西階
之復位祭酒酌酒尸舉肝授事左執解再拜
稍後進受肝復位坐食肝卒解拜尸于其備答拜
焉舉奠者洗酌入尸拜受舉奠者答拜尸祭酒酌酒
復奠之舉奠者出西階復位以上序酌。兄弟之
弟子洗解酌于東方之尊于阼階而北面舉解于長

得神祖也。以時設酒。祖于其位。至此當之祭。使成禮也。此所尊者。自視主人以下。至于內賓。唯醢醢。二豆無醢。亦無內賓。

酌于其尊。大抵先自飲。酌已。登此酌人。皆酌之。

左。上石經有自字。

卷之十五

九

祝六

凡堂下拜皆北面
其數也

兄弟。長在左。弟子自飲訖。更酌東面。長兄弟。長兄。弟。北面。拜受。弟子。奠于薦南。長兄。弟。北面。取。酒。盥。兄弟。奠于薦北。北面。復位。如主人。酬賓。儀。宗人。告。賓。衆兄弟。內。祭。得。乃。羞。饗。坐。取。薦南。之。饗。解。陣。階。前。北面。酬。長。兄。弟。長。兄。弟。在。右。賓。奠。解。饗。長。兄。弟。答。拜。賓。立。卒。解。酌。于。其。尊。東。面。立。長。兄。弟。北。拜。受。解。賓。北面。答。拜。復。位。長。兄。弟。四。階。前。北面。酬。衆。賓。長。自。左。受。旅。酬。如。初。賓。酬。長。兄。弟。卒。解。酌。于。其。尊。西。面。立。受。旅。者。拜。受。長。兄。弟。北面。答。拜。復。位。衆。賓。及。衆。兄。弟。東。交。錯。以。饗。皆。如。初。儀。衆。賓。爲。加。爵。者。入。室。作。九

尸止之餘。其受尸。酹至。如長兄弟。爲加之儀。長兄弟。亦坐。取。酬。賓。如賓。酬。兄弟。之儀。以。辨。卒。受。者。賓。解。于。其。尊。以上。序。兄弟。弟。賓。弟子。及。兄弟。弟。洗。各。酌。于。其。尊。中。庭。北面。西。上。衆。解。于。其。尊。解。拜。長。皆。答。拜。衆。解。者。皆。解。于。薦。南。長。皆。執。其。饗。復。位。長。皆。解。者。皆。解。于。薦。南。長。皆。執。以。興。衆。解。者。皆。復。位。中。庭。位。答。拜。長。皆。解。于。其。尊。皆。揖。其。弟子。弟子。皆。復。位。東。西。位。于。是。賓。取。解。酬。兄弟。賓。之。饗。唯。已。所。爵。皆。無。之。第。弟。子。各。舉。解。遂。無。

利。使。食。也。言。利。以。今。進。酒。也。

西南。南。字。宜。作。西。

祖。所。祖。也。

筵。對。席。者。對。尸。席。而。設。筵。以。待。下。祭。也。上。祭。坐。尸。席。東。向。此。在。其。東。西。向。果。奠。即。酬。子。

祭。皆。復。古。文。作。饗。

儀。禮。易。讀。

卷之十五

十

祝六

以。儀。注。音。似。或。如。字。謂。以。先。祖。有。功。德。合。立。于。此。下。孫。當。嗣。之。也。

與。者。與。兄。弟。也。言。既。知。似。先。祖。之。禮。亦。當。與。兄。弟。而。教。化。之。

桑。云。主。人。拜。受。爵。以。交。拜。子。人。不。能。無。疑。慮。此。當。與。兄。弟。而。教。化。之。見。母。情。狀。有。從。祭。者。處。東。母。先。拜。之。拜。則。非。拜。子。也。儀。鬼。神。之。祭。父。先。拜。之。拜。則。非。拜。子。也。非。祭。子。尊。祖。之。意。不。足。以。詳。此。

之事。利。洗。故。獻。于。尸。受。酢。及。祝。如。初。儀。不。執。降。實。散。于。簠。以上。序。之。事。主。人。出。立。于。尸。外。西。南。事。尸。祝。尸。東。而。告。利。成。尸。祝。祝。前。之。主。人。降。祝。反。及。主。人。入。復。位。佐。食。飲。尸。祝。出。于。廟。門。有。司。受。徹。庶。羞。設。于。西。序。下。爲。酒。以。燕。飲。也。以。爲。將。筵。對。席。佐。食。分。爲。三。銅。宗。人。進。舉。饗。及。長。兄。弟。立。于。西。階。下。東。而。北。上。祝。命。當。食。者。舉。饗。及。長。兄。弟。許。諾。升。入。東。面。升。尸。長。兄。弟。對。之。升。對。皆。坐。佐。食。授。舉。各。一。虎。主。人。于。下。東。西。面。再。拜。祝。釋。辭。以。文。十

三。此。有。所。以。也。兩。舉。饗。舉。于。祖。許。諾。皆。答。拜。若。是。者。三。之。皆。取。舉。祭。食。祭。畢。乃。食。祭。餽。食。舉。卒。食。主。人。降。洗。爵。宰。贊。一。爵。主。人。升。酌。酌。上。饗。上。饗。受。爵。主。人。答。拜。復。受。宰。贊。下。下。祭。亦。如。之。主。人。拜。祝。曰。女。醢。此。有。所。與。也。如。初。儀。兩。舉。饗。執。爵。拜。人。也。祭。酒。宰。贊。拜。主。人。答。拜。兩。舉。饗。降。實。散。于。簠。位。不。復。升。上。饗。洗。爵。升。酌。酌。主。人。主。人。拜。受。爵。上。饗。卽。位。坐。答。拜。主。人。坐。祭。卒。拜。上。饗。答。拜。受。爵。降。實。于。簠。主。人。出。立。于。尸。外。西。面。以上。序。之。事。祝。命。佐。食。徹。主。人。再。拜。及。豆。簠。設。于。簠。之。事。

主人祭人于室主婦祭肉于房

設室西北隅者唯尸為敬致上宗始徹者不在內

并遠致也凡古者不祭拜

儀禮易讀

卷之十五

燕食當為一句

張云燕食謂燕饗其禮口下腹上以燕燕之亦且免塵垢至明日特于東階上注酒其中蓋在南燕即燕樂未設祭燕食乃設之食者祝洗酌奠饗也

午酒饗禮之不絕中央少許立燕饗禮心舌和食燕饗禮之燕此祭是以進之東堂東堂之室前庭也

燕饗禮也

東序下亦將祝執其俎以出東面于戶西宗婦祝視

之豆簋入于房徹主婦之薦俎佐食徹尸之薦俎

致致于室西北隅而凡在南屏用筵綯一爵佐食

闕席尸降祝告利成降出主人降即位宗人告事畢

賓出主人送于門外再拜命佐食徹俎時堂下眾畢出兄弟及眾賓皆自徹其俎唯賓則有記特牲俎食兄弟其服皆朝服玄冠纁帶纁屨唯尸視佐食玄端玄裳黃裳纁裳可也皆爵饌與主人設

洗南北以堂深東面當東榮水在洗東饌在洗西南

士 費六資 燕板

順實二俎二觔四解一角一醢鹿之醢無饌于東

序南順饌兩盞蓋在南明日祝卒饌于南時乃設

用給尸即位而徹之加勺饌之巾以給也饌饌之

燕燕樂饌饌用若若燕饌皆有消夏於冬其賴心

為七刻之牲饌在廟門外東南魚腊饌在其南皆西

面傳饌在之西饌下南北直屋所盛心舌皆去其

本末午制之饌于牲鼎載心立舌縮俎饌與長兄

弟之薦自東房其餘眾賓兄弟之薦在東堂沃尸盥者每事一人奉祭者東面執薦者西面淳沃執巾者在執

宗人代我巾以其處長母之 燕板

者北亦西宗人東面取巾振之三以去南而授尸卒

執巾者受尸入主人及賓皆辟位出亦加之嗣舉其

佐食設豆饌肝宜佐食常事則尸外南面無事則中

庭北面凡祝呼佐食許諸宗人獻與旅齒于眾賓佐

食子旅齒于兄弟敬爵兩階時先降階次降兩階于

房中西墻下南上內賓立于其北東面南上宗婦在

北堂東面北上取饌于主婦主婦及內賓宗婦亦

旅西面宗婦贊饌者執以坐于戶外授主婦尸卒食

而婦祭饌饌用黍稷而巳賓從尸送之俎

出廟門乃反位尸俎所右肩饌肱肱正脊二骨積

脊長骨二骨短骨肱三肱飲用二肱肱一肱肱三

主人主魚十有五以其水旅除物脂如牲骨祝所

婦祭肱肱二骨代肱二骨肱一肱肱一肱肱一

肱肱二骨積脊長骨二骨短骨肱二肱肱一主婦

俎所肱折其餘肱肱如昨俎俎食肱肱折肱肱一

離肱一實肱長兄弟及宗人折其餘如佐食

肱肱實及眾兄弟內賓宗婦若有公有司私臣之

皆徹肱肱一離肱一公有司之位門西北面東上其

儀禮易讀

卷之十五

離肱即離肱 肱肱即離肱

離肱不離肱俎俎氏改正

般饌足也折者分後若是以為佐食

肱肱折而不言其體之也

公有司亦士之屬命于君者也私臣自

已而命者也

獻次與賓後 獻次兄弟後
 升受 降飲 獻在賓者賤也亦皆以族
 以上記祭禮備物之事

儀禮易讀卷之十六
 山陰馬駒德淳輯 同學 朱 案案直 蘇璞 蔡校
 少牢饋食禮第十六 諸侯之卿大夫祭其祖禰于
 繫于牢而芻豢之羞不日牲而日牢羊豕豕曰少牢
 若牛羊豕豕具為大年惟一牲不得名牢於五禮屬
 禮吉
 卿大夫少牢饋食之禮日用丁 或必先諏此日
 夫用 以先月卜旬之丁巳 筮于廟門之外主人朝
 有一日 筮來月卜旬之丁巳 筮于廟門之外主人朝
 服西面于門東 家臣主 亦 朝服左執筮右抽上韠
 兼與筮執之東面受命于主人主人曰孝孫某來

禮有公前者不更稱
 筮即著也

儀禮易讀
 丁未必皆筮一曰以言之耳 伯
 其行也某其字也凡祭卿大夫有筮者
 稱曰某其字也凡祭卿大夫有筮者
 其南此大夫禮合稱而曰伯某者
 其祖或為士猶特牲士禮而稱某其字
 其祖或大夫也親中或稱某其字或稱
 某其字備耳 某其字如某其字如
 類與小祀云燔燔于祖姑祖姑之人則
 附于其親大夫祭有焉蓋以其親別
 之某氏在禮字下句倒耳 假借也
 大言奉 應吉吉應吉應吉內曰常
 大言奉 應吉吉應吉應吉內曰常
 祀之使具其物且祭也
 祭者祀也祭者祀也祭者祀也

日丁亥用薦歲時之 事子皇祖伯某以某如配某氏
 尚饗史曰諸西面于門西抽下韠左執筮右兼執韠
 以擊 動之 遂述主人 命 曰假爾大筮有常孝孫
 某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某如配某氏
 尚饗乃釋韠立於左 卦以木卒筮乃書
 卦于木 版史 示主人乃退 占之 吉則史讀筮史
 兼執筮與卦以告于主人占曰從乃 千當其 祭祀之官戒之
 宗人命滌宰命為酒乃退若不吉則及遠日又筮日
 如初若上句丁巳不吉則至來月上句又筮中句丁
 巳不吉至中句又筮下句丁巳又不吉則止不
 關疑可也

經 88—111

相承充反助也 南于洗西則于洗
西稍近南
羊無利祖而承有庸以其加故為下

實鼎曰升實祖曰載今升載並言者以
升出子而載子祖也
安平也平則其下子載便也 平則便
可也勿慮其分故也

故云然特記云者緣祖此云極之蓋子
祖為子載者為極

儀禮易讀

卷之十六

拒祖為介祖之距祖距中當橫也
空疏云祖有上下猶雖有前後故
百勝祖在上端勝在下端勝在中
據此則無文者勝下是勝在中二
有在上三字疑衍文 體其二字疑
下分之末也進下者以骨二末而
紀于食生也

腓魚腹也右首進腓亦與于食生也

被賜為受爵者或則則者則者之
是以故主人之爵而節內各各其局

皆合執二祖以相從入陳鼎于東方當序南于洗西
皆西面北上房為下七皆加于 鼎東枋祖皆設于

鼎西西端所祖在羊祖之北亦西端宗人造賓就主
人皆盥于洗長 賓先 賓後之主 食上利升 羊牢

之心 舌載于所祖心皆安下切上平勿勿沒其載

于所祖末在上舌皆切本末亦平勿勿沒其載于所
橫之 此切割之制未入鼎時先 皆如初為之于樂也
制之是以當出饗之時

佐食還所祖于阼階西西端乃反佐食二人 其上利

升羊 于載右肱牌不升肩膊肱牌正脊一 肱脊二

四

悅六齋 藏板

橫脊一短脊二正脊一代脊二皆一骨以並腸三胃
三長皆及祖之 拒舉肺一長終順祭肺三皆切肩臂
肱膊皆在祖 兩端脊脊肺 脊脊在上 下利升豕于
其載如羊無腸胃體之次 其載于祖皆進下 羊亦司
士三人升魚肱肱 魚用鮓十有五而一組縮載右
首進腓脂一純而一組亦進下肩在上膚九而一組
亦橫載 令 和 順 以上序畢 卒禱祝盥于洗
升自西階主人盥升自阼階祝先入南面主人從戶
內西面 將納 主婦 被錫衣而修 袂薦自東房

說所謂次也 修之也 贊者亦同
主婦之服以其助祭亦如贊之贊助服
也

故有首名則進為飾也

儀禮易讀

卷之十六

五

悅六齋 藏板

入于房祝酌饗進命佐食散會佐食散會 黍稷
以重之設于敦南主人西面祝在左主人再拜稽首
祝祝曰孝孫某敢用柔毛 剛鬣 嘉薦 醴酒 粢
用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗主人又
再拜稽首 以上序 祝出迎尸于廟門之外主人
降立于阼階之東 東西面祝先入門右 尸隨祝
門左宗人奉饗東面于庭南一宗人奉匱水西面于
祭東一宗人奉簞巾南面于祭北乃沃尸祖于梁上
卒祖 奉中 坐奠簞取巾與振之三以受尸巾祝延尸

正漢云據之三下疑祝以授尸坐奠簞
與七字古經南之

<p>尸答拜進坐而卒食其間不啐酒不啐 鋼不啐大夫之禮尸獨啐也不啐首 為初亦不啐與君同也士賤不啐與 君同故特牲禮尸有饗</p>	<p>正誤云同受二字疑例 所舉者皆以 尸明其為尸物也 張云按尸下疑有尸受祭肺因于</p>	<p>儀禮易讀 卷之十六</p>	<p>也燕也羊用舊末用微皆有清 舉部上肺脊</p>	<p>或言飯或言食者食大名小數曰飯一 口謂之一飯</p>	<p>俯仰也 實飽也</p>
<p>尸升自西階入祝從主人升自阼階祝先入主人從 尸升進祝<small>與</small>主人西而立于尸內祝在左祝主人皆 拜安尸尸不言尸答拜遂坐祝反南面尸取韭菹 擯于三豆祭于豆間上佐食取黍稷于四敦下佐食 取<small>豕</small>牢各一切肺于俎以授上佐食上佐食兼與黍 稷以授尸尸同受祭于豆<small>實祭之處</small>上佐食舉尸牢肺 正脊以授尸上佐食衛上敦黍于筵上右之主人親 羞所俎升自阼階置于席北上佐食蓋兩側取一羊 劍于房中坐設于韭菹之南下佐食又取一羊劍于</p>	<p>房中以從上佐食受之坐設于羊劍之南皆皆有 柶尸披以柶祭羊劍遂以祭豕劍背羊劍食舉三飯 食上佐食舉尸牢幹<small>正脊也</small>尸受振祭之佐食受之 加于肸俎上佐食蓋豕載兩及豆有醢亦用瓦豆設 于薦豆之北尸又食<small>豕</small>食載上佐食舉尸一魚尸受 振祭之佐食受加于肸橫之又食上佐食舉尸肸 肩尸受振祭之上佐食受加于肸又食上佐食舉 尸牢幣如初舉又食<small>不更舉者卿大夫不</small>過五舉須俯尸也尸告飽祝 西面于主人之南獨俯不拜俯曰皇尸未賓俯<small>祝反</small>尸北</p>	<p>六 祝六齋 藏板</p>			

肸肩也取羹饗之	祝代尸酌已畢舉尸主人受爵飲拜 寄尸矣	儀禮易讀 卷之十六	以饗祭者以此黍稷及切肺授主人為 饗祭也殺并祝反與後同	特牲尸祝 工有也承爵也東徹其酒而奉也 勿獨無也特牲也引長也言無下時 長如是也	
而尸又食上佐食舉尸牢肩尸受振祭之佐食受 加于肸尸尸不飯告飽祝西面于主人之南主人 不言拜俯尸又三飯上佐食受尸牢肸正脊加于肸 以上序尸。主人降洗爵升北而酌酒乃酌尸尸 入正祭之事。主人降洗爵升北而酌酒乃酌尸尸 拜受主人拜送尸祭酒啐酒賓長舉牢肝用組緇執 組肝亦緇進末鹽在右尸左執爵右兼取羊肝擯于 俎鹽振祭之加于薦豆卒俎主人拜祝受尸俎尸 答拜祝酌授尸尸酌主人主人拜受爵尸答拜主人 西面饗爵又拜上佐食取四敦黍稷下佐食取牢一	切肺以授上佐食上佐食以緩祭授主 主人左執爵 右手受祭佐食坐祭之又祭酒不與遂啐酒祝與 二佐食皆出盥于洗入二佐食各取黍于一敦上佐 食兼受樽之以授尸尸執以命祝祝辭卒命祝祝受 以東北而于尸西以敬于主人曰皇尸命工祝承致 多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼 于田眉壽萬年勿替引之主人坐奠饗典再拜稽首 典受黍坐振祭之詩懷之實于左袂挂于季指執 爵以興坐卒爵執爵以興坐奠饗尸答拜主人執爵	七 祝六齋 藏板	爵以興坐卒爵執爵以興坐奠饗尸答拜主人執爵		

飲飲曰高明也。年乃有素也。復其
之者。飲之也。特牲不言復。蓋若文不
具也。

秋云兩豆謂非蒸醢也。蒸醢以尸
之上。則其豆亦當以尸之上。豆也下
焉。云主婦獻酢大醢。與此宜如之。
主人獻酢不言拜送。無祭肺。下尸
故云。肝亦當作肝。

不升。既斷大夫視賤也。

卒。謂拜字疑衍。佐食更不得成。應
于室中。且有容而無薦亦違下尸。
折者。擇取半正。禮之餘。折分用之。

儀禮易讀

卷之十六

贊者即宗婦之次主婦者也。教云房
戶室當作東。
拜而後獻者當侯拜也。

不侯拜下尸也。

以典出。宰夫以饗受爵。主人復
當之。納諸內主。

人獻祝。設席南面。祝拜于席上。坐受。主人西面答拜。

薦兩豆。祭。醢佐食。設俎。牢醢橫脊。一短脅。一

腸。一胃。一膚。三魚。一橫之。脂兩髀。屬于尻。祝取菹。撲

于醢。祭于豆。別祝祭俎。祭酒。啐酒。肝。牛從祝。取

肝。擯于廳。振祭。嚼之不與。加于俎。卒。爵。與主人酌。

獻土佐食。土佐食。于戶內。隔東北面。拜坐受爵。主人

西面答拜。佐食。祭酒。卒。爵。拜坐受爵。與俎。設于兩

階之間。其俎折一膚。主人又獻下佐食。亦如之。其爵

亦設于階間。西上亦折一膚。以上序主。人初獻之事。有司贊

者。取爵于俎。以升授主婦。贊者于房戶。外。婦贊者

受以授主婦。主婦洗于房中。出酌入戶。西面拜。獻尸

尸拜受主婦。主人之北。西面拜。送爵。尸祭酒。卒。爵。

主婦拜。祝受尸。爵。尸答拜。祝。易爵。洗酌。授尸。主婦拜

受爵。尸答拜。上佐食。綴祭。主婦西面于主人

之北。受祭。祭之其綴。祭如主人之禮。不蝦。卒。爵。拜尸

答拜。主婦以爵出。贊者受。易爵于俎。授婦贊者于

房。尸外。婦贊

者。以授主婦于房中。主婦洗酌。獻祝。祝拜坐受爵。主

尸西戶室當作尸字

儀禮易讀

卷之十六

特牲二人。祭。思之。小者。此大夫。四人。祭
思之。大者。上佐食。升尸。當。近南。一宮
長。在其北。其下佐食。對下佐食。升尸。對
近北。一宮長。在其南。與上佐食。對上佐
食。與下佐食。不對也。

賓。請。減也。兩下是。賓者。二賓。長在二位
食之。在于位。西下。故云。兩下。公。減。祭。案。

婦答拜于主人之北。卒。爵。不與。坐授主婦。主婦受

酌。獻土佐食。于戶內。佐食北。面。拜坐受爵。主婦

北。西面答拜。祭。祭酒。卒。爵。坐授主婦。主婦下佐

食。亦如之。主婦受爵。以入于房。主婦獻之事。

賓長洗爵。獻于尸。尸拜受爵。賓尸之西北面拜送

爵。尸祭酒。卒。爵。賓拜祝受尸。爵。尸答拜。祝酌。授尸。賓

拜受爵。尸拜送爵。賓坐受爵。遂拜執爵。以與坐祭。遂

飲。卒。爵。執爵。以與坐奠。爵。拜尸答拜。賓酌。獻祝。祝拜

坐受爵。賓北。面。答拜。祝祭酒。啐酒。奠爵于其筵前。

爵祭。畢。畢。示。醢。也不獻。佐食。將。賓。主人出。立于阼

階上。西面祝出。立于西階上。東面祝。告曰。利。成。祝入

尸。祝主人降。立于阼階東。西面祝。先尸。從。遂出于廟

門。事尸之禮。祝反復。位于室中。主人亦入于室。復

位。祝命佐食。徹。胙。俎。降。設于堂下。阼階南。將。賓尸也

畢。尸出之事。司宮設。對。席。乃。四人。幾。上。佐食。盥。升

東面。下佐食。近北。對之。賓長二人。備。四人。之。教。司士

進一敦。黍。于。上。佐食。又進一敦。黍。于。下。佐食。皆。右。之

于。席上。資。黍。于。羊。俎。兩端。便。兩下。是。使。司士

置半祖而端以饗二所以于此取食也
部云案注以司士辨舉為舉尸因特
牲饗家府也少牢重羊食羊取豕非禮
本意與注三拜之示福也禮記
于特牲以別有饋也饋不及食
以佐食得正教也養不得正教以養
將為何也

儀禮易讀

卷之十六

主人自酢者以上賓尸位尊故不酌
也
故云士饗親親且不用黍別尸也胡
如胡之福家故言不用黍與注

儀禮易讀卷之十六

乃辟舉尸授
尊者皆祭黍祭舉主人西面三拜
尊者皆舉于祖皆席客拜在東面席者東面拜在
背反位取舉司士進一劍于上饗上佐又進一劍于
大饗又進二豆于兩下二饗乃皆食食舉卒
食主人洗一爵升酌以授上賓賓者洗三爵酌
主人受于戶內以授次賓及二賓若是以難皆不拜受
餘以大夫饗主人西面三旅拜尊者尊者皆飲皆客
拜皆祭酒卒饗皆飲皆拜主人總客一拜也尊者次
以下三人與出饗賓位上舉止主人受上饗爵酌以
自酌于戶內西面坐從爵拜上舉客拜主人坐祭酒
酒上舉親親主人曰主人受祭之福胡壽保建家室
主人與坐從爵拜執爵以與坐卒爵拜上舉客拜上
舉與出主人送乃退送不拜以佐食廢也
以上序養之事

十

儀禮

儀禮易讀卷之十七

山陰馬明德澤輯

同舉 蕭士鈞鼎升 恭校

有司徹第十七 此少宰饗食禮之下篇也乃上六
夫既祭饗尸于堂之禮若下大夫
然舉酒尸于室中無別行饗尸于
堂之禮天子諸侯之祭明日而饗
有司徹室中之饗及視歸堂為饗尸司宮饗酒乃饗
尸祖卒饗乃升羊豕魚三鼎無腊與膚初也乃設局
尸陳鼎于廟門外如初東方北面上以上乃
議饗尸于賓以異姓為之宗人于其位戒于焉
有出俟于廟門之外人事尸之敬也司宮饗尸于

儀禮易讀

卷之十七

尸北面執豆也饗尸尸身
尸北而執豆也饗尸尸身
主人出迎主人登也主人出迎及
至皆用饗禮所以為饗尸而尸精於

舉者不無禮也
凡三七舞鼎一七四級為尸主人主
婦

尸西南面又筵饗于西序東面尸與南北面于廟門
之外西上賓主人出迎尸宗人擯主人拜尸答
拜主人又拜俯答拜主人揖先入門在尸入門
左俯從亦左相揖乃讓主人先升自阼階尸
升自西階西楹西北面東上統于其主人于
東楹東北面拜至尸答拜主人又拜俯答拜上
選俯并迎尸乃舉司馬舉羊鼎司士舉豕鼎舉
及俯之事正祭時于阼階雍正統一七以
魚鼎以入陳鼎如初下西面北上雍正統一七以
從雍府執二七以從司士合執二知以從司士之贊

雍人合執之二組乃登之組注云其
南組司馬以羊七首羊肉皆其北組
司士以羊七首羊肉皆其南組云七首者
無肉之計肉者無汁之肉也並非也
疏七七柄有刻飾者

者亦合執二組以從七皆加于鼎東枋二組設于羊

鼎西縮二組皆設于羊二鼎西亦西縮雍人合執

二組陳于羊組西縮皆西縮二疏七于其上皆縮

組西枋以上序舉鼎七組主人降將受宰所授

几尸俯降主人辭尸對宰授几主人受以二手

橫執几揖尸主人升尸俯升各復東枋東西位主

人西面左手執几縮之以右袂推拂几者三復二手

橫執几進授尸于筵前尸進以一手受于主人手間

主人退尸還几縮之右手執外鼎北面奠于筵上左

之南縮不坐主人于東枋東北面拜几復位尸與

俯皆北面各拜俯亦拜者從尸也主人降洗

尸俯降尸辭洗主人對宰洗揖主人升尸俯升尸

西枋西北面拜洗主人于東枋東北面奠爵拜降

與尸俯降主人辭尸對宰與主人揖升尸俯升主人

坐取爵酌獻尸尸北面拜受爵主人東枋東北面拜

送爵主婦自東枋酌酒醑坐饗于筵前跪在西

方婦贊者執昌蒲本醑以授主婦主婦不與受陪

鼓于南宮在東方婦與取筵于房其饗於

當外列神劍也

實坐設于豆西宮外列懸在東方婦贊者執二雙白

熬黑黍以授主婦主婦不與受設于初饗之南自在

西方與退入房以上序主乃升牲司馬牝羊

亦司馬載載右體肩胛肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱

一短胛一正胛一代胛一胛一胛一祭肱一載于

肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱

肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱

肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱

肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱

肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱

肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱

肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱

肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱

肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱

肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱

肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱

肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱

肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱

肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱

肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱肱

儀禮易讀

卷之十七

說六齋

儀禮易讀

卷之十七

三

說六齋

應祭廟則可用爲祭者

卒已也謂已殺尸羊也。皆長上賓也。此節從上文獻尸下有五事上主八獻酒尸非主婦設豆是其一也。此其長設非二也。次賓設羊七三也。司馬設羊四也。次賓設羊五也。尸卒前五也。

挑讀如或春或桃之挑挑長柄可以持物于器中者此二七皆有提升狀如挑

儀禮易讀

卷之十七

若若者謂執七組之儀無變也

授七之授當作受嚙嚙也明此乃清肉加組先施其汁而當之而食故也

張云羊清組皆羊與下羊執組想字衍文

司士杞魚亦司士執尸組五魚續載之備主人皆一魚亦續載之皆加應祭于其上魚三組皆尸之家組益送之以上序

升十二。卒升尸羊賓長設羊組于豆南賓降尸升

筵自西方坐左執爵右取韭菹擗于三豆祭于豆間

尸取醢薦宰大夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆

祭雍人授次賓疏七與盛賓組次賓受于鼎西左手

執組左廉縮之御右手執七枋縮于組上以東面受

于羊鼎之西司馬在羊鼎之東二手執挑七枋以抱

簣注于疏七若是者三尸與左執爵右取羊肺坐祭

之祭酒與左執爵次賓縮執七組以升若是以授尸

尸御右手授七枋坐祭嚙之與謂手以授賓賓亦覆

手以受縮七于組上以降尸席末坐嚙酒與坐饗爵

拜告旨執爵以與主人北面于東楹東客拜司馬羞

羊肉賓縮執組尸坐饗爵與取肺坐絕肺末祭嚙之

與反加于特組司馬縮饗組于羊特組南乃載羊肉

于羊組卒載組縮執組以降尸坐執爵以與次賓羞

羊燔縮執組縮一燔于組上鹽在右尸左執爵右受

燔擗于鹽坐振祭嚙之與加于羊組賓縮執組以

此節有三事主人獻時主婦薦豆以也司馬設羊組也次賓設羊三也上人不洗者以爵自尊者來也主人設者以爵自尊者來也

降尸降筵北面于西楹西坐卒饗執爵以與坐饗爵

拜執爵以與主人北面于東楹東客拜主人受爵尸

升筵立于筵末以上序獻。主人酌獻俯于西

楹西北面拜受爵主人在其右北面答拜主婦薦韭

菹醢坐饗于筵前在南方婦贊者執二簋薦以

授主婦主婦不與受之奠饗于醢南贊在東主婦

入于房俯升筵自北方司馬橫執羊組以升設于豆

東俯坐左執爵右取菹擗于醢祭于豆間又取饗

同祭于豆祭與左執爵右取肺坐祭之祭酒與左執

爵次賓羞羊燔如尸禮俯降筵自北方北面于西楹

西坐卒饗執爵以與坐饗爵拜主人答拜以上序

主人獻。尸受俯爵主人降洗爵降立于西階西

東面主人降自階洗爵坐饗爵于饗與對卒洗

主人升尸升自西階主人拜洗尸北面于西楹西坐

饗與對拜降壇主人降尸辭主人對卒與主人升尸

升坐取爵酌司馬設人席于東序西面主人于東楹

東北面拜受爵尸于西楹西北面答拜主婦薦韭菹

醢坐饗于筵前在北方婦贊者執二簋薦以

授主婦主婦不與受之奠饗于醢南贊在東主婦

入于房俯升筵自北方司馬橫執羊組以升設于豆

東俯坐左執爵右取菹擗于醢祭于豆間又取饗

同祭于豆祭與左執爵右取肺坐祭之祭酒與左執

爵次賓羞羊燔如尸禮俯降筵自北方北面于西楹

西坐卒饗執爵以與坐饗爵拜主人答拜以上序

主人獻。尸受俯爵主人降洗爵降立于西階西

東面主人降自階洗爵坐饗爵于饗與對卒洗

主人升尸升自西階主人拜洗尸北面于西楹西坐

饗與對拜降壇主人降尸辭主人對卒與主人升尸

升坐取爵酌司馬設人席于東序西面主人于東楹

東北面拜受爵尸于西楹西北面答拜主婦薦韭菹

醢坐饗于筵前在北方婦贊者執二簋薦以

授主婦主婦不與受之奠饗于醢南贊在東主婦

四

祝六齋

儀禮易讀

卷之十七

五

祝六齋

不與受設于廬之西北射實在廬西主人升筵自北方主婦入于房長賓設羊俎于豆西主人坐左執爵祭豆筵如南之祭與左執爵右取肺坐祭之祭酒與次賓筵七情如尸禮主人席末坐辟酒執爵以與司馬酌羊肉肅縮執俎主人坐奠爵于左與受席坐絕祭饗之與反加于帝俎司馬縮奠爵俎于羊俎西乃載之卒載縮執羊肅縮俎以降主人坐取爵以與次賓羊婦主人受如尸禮主人降筵自北方北面于阼階上坐卒爵執爵以與坐奠爵拜執爵以與尸于西

極西筵拜主人坐奠爵于東序南南升戶俯皆北面于西極西主人北面于東極東再拜畢酒戶俯皆答再拜主人及尸俯皆升就筵以上序主人受尸之事。司宮取爵于簠以授婦贊者于房外婦贊者以授主婦主婦婦洗爵于房中出實爵于樽南西面拜獻尸尸拜于筵上受主婦西面于主人之席北拜送爵入于房取一羊劍坐奠于非道西主婦贊者執豕劍以從主婦不與受設于羊劍之西與入于房取模與服脩執以出坐設之模在黃西脩在自西與于主人之

此下有四節主婦獻尸一也獻爵二也致爵于主人三也受尸酢四也此主婦獻尸一節之內從獻有五事主婦獻設兩劍一也又設模與爵二也次賓筵七情三也司馬縮奠爵四也次賓筵設尸乃卒爵五也

模與爵也 服脩模肉之屬

此節有三事主婦獻爵即致爵一也司馬縮奠爵二也次賓筵設尸乃卒爵三也

此節有五事主婦致爵設二劍一也又設模與爵二也次賓筵七情三也司馬縮奠爵四也次賓筵設尸乃卒爵五也

此節從前有三事婦贊者致爵一也司馬縮奠爵二也次賓筵設尸乃卒爵三也

席北西面戶坐左執爵右祭模脩同祭于豆祭以羊劍之柄挹羊劍遂以挹豕劍祭于豆祭祭酒次賓筵家七情如羊七情之禮尸坐辟酒左執爵俯上劍執爵以與坐奠爵拜主婦答拜尸執爵以與司士羞豕爵尸坐奠爵與受如羊肉爵之禮坐取爵與次賓筵豕爵尸左執爵受如羊肅之禮坐卒爵拜主婦答拜以上序主人受尸之事。主婦受爵酌獻俯皆拜受爵主婦主人之北西面答拜主婦答模脩坐奠爵于肅南脩在黃南脩坐左執爵右取模脩兼祭于豆

祭司士縮執豕爵以升脩與右取肺坐祭之司士縮奠豕爵于羊俎之東載于羊俎卒乃縮執肅俎以降俎與次賓筵豕肅俯受如尸禮坐卒爵拜主婦答拜以上序主人受爵之事。主婦受爵酌以致于主人主人筵上拜婦獻爵之事。主婦受爵酌以獻于主人主人筵上拜受爵主婦北面于阼階上答拜主婦設二劍與模脩如尸禮主人其祭模脩祭劍祭酒受豕七情辟酒皆如尸禮其異。管劍之不拜以酒是已物其受豕爵受豕肅亦如尸禮坐卒爵拜主婦北面答拜受爵。以上序主婦致爵。尸降筵受主婦爵以降。主婦主人之

第三也。此尸主婦必持香燭詣
祭主人便先受也

主婦設席者持也

今文立于上南面二字

婦人贊者乃祭婦之少者

儀禮易讀

卷二十七

八

祝六遍
奠板

降而降主婦入于房主人立于洗東北西面而東面
于西階之西俟尸尸易爵于德畢洗爵主人揖尸
俯主人升尸自西階而從之主人北面立于東楹
東面于西楹西北面立尸酌主婦出于房西面
拜受爵尸北面于伯東答拜主婦入于房司宮設席
于房中南面主婦立于席西婦贊者薦韭菹醯坐奠
于筵前菹在西方婦人贊者執醴贊以授婦贊者婦
贊者不興受設醴于菹西贊在禮南主婦升進可嘉
設羊俎示豆南主婦坐左執爵右取菹撰于醴祭于
豆間又取醴贊兼祭于豆祭主婦贊與取肺坐絕
祭嚼之奠加于俎坐執手祭酒啐酒次賓薦羊俎主
婦與受薦如主人之禮主婦執爵以出于房西面于
主人席北立卒贊執爵拜尸于西楹西北面答拜主
婦入立于房尸主人及俯皆就筵。以上尸尸。上
賓洗爵以升酌獻尸尸拜受爵贊于西楹西北面拜
送爵尸贊爵于薦左止賓降。尸尸贊未舉之事。
主人降洗爵尸俯降主人贊爵于饋爵尸對卒洗授
尸升俯不升主人贊爵饋尸。于東楹東北面坐贊爵

易中之酒內菹韭菹醯醢粉麥其
豆則醴食醴食贊贊物也局醴飲在石
庶羞則羊膾家醢皆有醢醢皆牲物也
婦酌飲在左

儀禮易讀

卷二十七

九

祝六遍
奠板

拜尸于西楹西北面答拜主人坐祭遂飲卒俯拜尸各
拜主人降洗尸降辭洗主人贊爵于饋對卒洗主人
升尸升主人贊爵尸拜受爵主人反位答拜尸北面
坐贊爵于薦左不尸俯主人贊升進乃薦宰夫薦房
中之羞于尸俯主人主婦皆右之司士薦庶羞于尸
俯主人主婦皆左之。以上尸主人酬。主人降南
面拜衆賓于門東三拜衆賓于門東北面皆答拜
主人洗爵長賓辭洗主人贊爵于饋與對卒洗升酌
獻賓于西階上長賓升拜受爵主人在其右北面答
拜宰夫自東房薦脯醢醢在西司士設俎于豆北羊
左幣二腸二胃一切肺二膚薦設訖宰夫司士
坐左執爵右取肺撰于醴祭之執爵與取肺坐祭之
祭酒遂飲卒俯執爵以與坐贊爵拜執爵以與主人
客拜受爵賓坐取祭肺肺以降西面坐委于西階西南
宰夫執爵以從設于祭東司士執俎以從設于薦東
衆賓之長升拜受爵主人答拜衆賓坐祭立飲卒俯
不拜既辭衆賓以次升受爵不拜主
授于若是以辨衆辭受爵其薦脯醢與牲授于其位

宜升長實則有實時之

卷之七

無房中之妻也此蓋同時並用見弟
酌以相酬之時房中亦其始主婦
舉于內實也及婦後生年少者也

舉爵之酒亦當有爵 爵止相持也
之爵當於此止互文也
賓長次于上賓者也

賓 人又次于賓長者也

云云送之于下之適也往也謂行此爵
下堂飲酬也

北面于阼階上酬主人主人在右坐賓僛拜主人

答拜不終立飲卒僛不拜既爵酌就于阼階上酬

主人主人拜受僛尸拜送尸就筵主人以所受酬

侑于西楹西楹在左人坐僛僛拜執爵與賓答拜主

不終立飲卒而後不拜既爵酌就于西楹上復位僛拜受主

人拜送主人復筵者乃升長實僛酬之如主人之禮

于筵遂至于東賓遂及兄弟亦如之皆飲于西上遂

及私人私人拜受于西者升受僛于階下飲之卒爵

升酌以之其南之位以酬其次者升降皆由西相酬

主

藏板

辨卒飲者 雖無所酬僛 自飲飲之乃實爵于筵乃燕席若于賓兄

弟內賓及私人以上序燕席從尸兄弟之後生

者舉解于其洗升酌降北而立于阼階南長在左

僛解坐僛僛拜執爵以與長答拜僛解坐祭遂飲卒

爵執爵以與坐僛僛拜執爵以與長答拜僛解洗升

酌降長拜受于其位舉爵者東面答拜僛止以上

舉解于長賓之長獻于尸如初上賓獻爵酌致主

比弟之事爵即飲不止二者為賓一人舉爵于尸

如初二人舉亦遂之于堂下于是長實取主人所酬

第取後生所酬 賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人而

之酬酬賓之酬賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人而

無算以上序賓加爵更爲尸出僛從主人送

子廟門之外拜尸不顧拜僛與長實亦如之舉賓

從之出主人司士歸尸僛之組送于主人退反于有

司徹堂上下之薦俎以上序若夫下大不賓尸者

則自尸七祝僛前亦如上大夫之後以後則與尸

食乃盛俎膳膳肥臠脊一橫脊一短脊一代脊一

皆牢與所舉正脊魚七盛半也魚十有五脂之右體

辨庶之膳一純而無解卒盛乃舉半肩尸受振祭齊

卷之七

主

藏板

之佐食受之加于所俎 佐食又取一鹿俎于堂下以

入饗于羊俎東乃撫于魚脂俎俎釋三正齊代齊

北陽爲陽厭也其餘膳五枚皆取之實于一俎以

出祝主人主婦之魚脂取于是三者各取一魚其脂

與尸不飯告飽主人拜僛不言尸又三飯佐食受牢

舉俎如僛尸以上序下大夫不主人洗酌酌

尸賓解肝皆如僛禮尸卒爵主人拜祝受尸俎

尸答拜祝酌授尸尸以醋主人亦如僛其殺祭其俎

亦如僛其獻祝與二佐食其佐食其薦皆如僛以上

此節亦有五事主婦獻尸一也尸主主
二也主婦獻尸三也獻尸在食內也
獻下食也也張云尸者方其正
祭時主婦獻尸于室無從之事此
有室有婦以不食尸故加尸耳

儀禮易讀

卷之二十七

南

祝六

主婦其洗獻于尸亦如饋主婦反取
于房中執棗糗坐設之棗在椶南棗在東南婦贊
者執棗脯進主婦不與受設之棗在椶東脯在東
主婦與反主之北位尸左執傳取棗糗祝取棗
脯以授尸尸兼祭于豆祭祭酒啐酒次饗羣半燂用
俎鹽在右尸兼取燂燂于鹽振祭燂之祝受加于肅
俎卒俎主婦拜祝受尸爵尸答拜祝易爵洗酌授尸
尸以肅主婦主婦主人之北拜受爵尸答拜主婦
反位又拜上佐食殺祭如饋主卒俎拜尸答拜主婦
獻祝其酌如饋拜坐受爵主婦主人之北答拜
宰夫薦棗糗坐設于肅西棗在東南祝左執傳
取棗糗祭于豆祭祭酒啐酒次饗羣燂如尸禮卒
俎主婦受爵酌獻二佐食亦如饋主婦受爵以入于
房以上序主婦也賓長洗爵獻于尸尸拜受賓
于尸西北面答拜爵止尸以三獻禮成飲均神惠主
婦洗于房中酌致于主人主人拜受主婦尸西北
面拜送爵司宮乃設席于主人立主婦薦非菹醢坐
設于席前直在北方婦贊者執棗糗以從主婦不與

此節凡有十傳長獻尸一也主婦致
爵于主人二也主人能主婦三也尸能
賓長四也賓贊五也又獻于佐食六
也又獻于佐食七也賓贊于主人八
也又致爵于主婦九也賓受主人爵十
也自主婦酌致主人以下之禮俱尸
皆行于室不饋尸行于室

自肅不更爵禮殺也
在此爵乃祭酒與于士

儀禮易讀

卷之二十七

室

祝六

受設棗于肅北棗在椶西佐食設于肅東
羊半膾三魚一腊膾主人左執爵右取菹燂于醢
祭于豆間進祭饗贊與取半脯坐絕祭燂之與加
于俎坐授手祭酒執爵以興坐卒爵拜主婦答拜受
爵酌以自酢于戶內北面拜主人答拜主婦卒爵主
人答拜主婦以爵入于房尸乃作前止賓獻
卒爵賓拜祝受爵尸答拜祝酌授尸賓拜受爵尸拜
送賓坐祭遂飲卒爵拜尸答拜又獻祝及二佐食復
洗致爵于主人主人于席上拜受爵賓北面答拜主
坐祭遂飲卒爵拜賓答拜受爵酌致爵于主婦主
婦在北堂司宮設席東面主婦席北東面拜受爵
賓西面答拜婦贊者薦非菹醢在南方婦人贊者
執棗糗授婦贊者婦贊者不與受設棗于肅南棗在
東東佐食設于豆東羊半膾折羊脊燂祭脯一
房一魚一腊膾主婦升筵坐在執爵右取菹燂于醢
祭之祭饗贊與取脯坐絕祭燂之與加于俎坐授
手祭酒執爵與于筵北東面立卒爵拜賓答拜賓受
爵乃易爵于饗洗酌酌于主人尸西北面拜主

故云此祭脯之脯乃燂羊膾也口祭者
謂行耳

北堂中房以北主婦東面則宗婦南
而西上內賓白若東面而南上

雙之設者凡用席綯一雙于室中西 司宮端

1

儀禮易讀十七卷

浙江巡撫
採進本

國朝馬駟撰駟字德淳山陰人是編刻於乾隆乙亥
於經文諸句之中略添虛字聯絡之以疏通大意
又仿高頭講章之式彙諸說於上方大約以鄭注
賈疏爲主而兼採元敖繼公集說明郝敬集解及
近時張爾岐句讀諸書間亦參以己意

讀禮問一卷

〔清〕吳肅公撰

清華大學圖書館藏清康熙刻昭代叢書本

附《四庫全書總目·讀禮問一

卷》提要

讀禮問題辭

古之爲喪禮也，摯而繁，其摯也蓋其誠也，其繁也所以節其過也。今之爲喪禮也，僞焉耳，率焉耳，僞則不誠，何惑乎其儀之率乎？而尚虞其或過乎？曰：古禮其不可復與？曰：古者之禮，聖人制之，士大夫庶人莫之紊也。今之禮，無所別矣。易制，諸曰：制，諸俗制，諸佛哭泣之聲，不能勝夫梵唄之聲。冥冥爾，茫茫爾，且南與北，不相爲謀，貧與富不能相及。夫何古禮之復之有？曰：今不有律乎？曰：律所制者，時之有久暫也，與服之昭代叢書 讀禮問題辭 卷三

有等殺也，餘則未之及。已律所不及，俗斯制之矣。佛斯制之矣，亦烏得而禁之？曰：子之于斯問也，則謂之何？曰：吾讀禮，蓋亦疑之，而不敢問也。而吳子問之，不啻吾之問之也。曰：子之疑，其盡同于吳子之疑乎？曰：同亦間有不同者。魂帛之不可廢也，殯于兩楹之間也，斯則我未之善也。曰：吳子之所未及者，子尚有所疑與？曰：有之。喪之三十有五月而畢也，子壹不知夫孔子之所謂三年之喪者，其果三十有五月乎？抑必三期乎？烏能就吳子而問之也？憶新安張潮題

昭代叢書乙集卷三

新安張潮山來輯

讀禮問

宣城吳肅公晴巖著

同里沈泌方鄴校

先王之制禮也。賢者俯而就之。不敢過也。不肖者勉而企之。不敢不至也。嗚呼。孤肅公不肖之尤者耳。始先子之喪。予日疾且背。筋骸無所視。連而襄事。縱縱爾。騷騷爾。卽附之身。

昭代叢書 讀禮問 卷三

附之棺者。靡或悔也。而能無噴於禮歟。而解于節歟。告有間。乃稍取家禮讀之。又反覆儀禮曲禮諸篇。蓋悚然汗下。惘然而歎曰。大矣哉。聖人之教之嚴也。而且悉也。無論予之貧不肖。卽世之賢知衆。何能自致於斯乎。既或不能無萬一之疑。疑則擬之以意。臆則不能以嘿。爰割以記也。夫於禮之曲。以盡大。而嚴者。曾不克身之。而顧於制之不釋於意者。而喋喋乎筆與舌之間。豈聖人之果有遺議乎。

亦予之不肖。不足以測議其微歟。抑亦今古之殊。不相爲謀耶。孟修吳子賢者也。行古之道者也。予師姑山氏名儒而衡量乎古今者也。予將俟服闋。持以往問焉。且存以俟夫議禮之君子云。苟以余之不肖。不能三年之喪。而徒喋喋乎往古之摘予豈敢乎哉。副墨之若干條。爰及夫所問見於時之爲者。附著焉。雖然。篤行君子。毋乃以其詞而終病夫聖之飾禮弓之里贈也歟。

昭代叢書 讀禮問 卷三

二

初死之復。升其屋而皐可者。三望反諸幽也。然不虞戲乎。制衾綬。設蕋娶。爲使人弗惡也。舍而槨。齒用角。柩則不虞惡乎。

初死而復。弟爲尸。祭而讀。殷古神明之道也。行之以誠。今則喊。

沐而殮也。上竈。賔西階而坎也。指碑。陳尸。男女同異姓之。

各位坐也。靈牀几之設也。雖好禮者莫之舉也。貧者寢輿之不周帷堂之弗蔽矣。奉柩而朝福廟。其可行於今之世乎。且毀廟乎。故曰禮從宜。使從俗。

喪繼母如母禮歟曰禮也何居曰情義俱斯為禮在
稱之失情也無母而有母其義則為人後者均也雖
然養之恒不勝其虐之也且教之衰而情之嫌也母
少而子壯者多矣賤而繼者亦多矣噫奚養哉是制
禮者所不及料也大非其母而母之父在則然也非
其耦而耦之抑亦人父者過哉或曰繼母期可也或
曰不比於養母慈母而可乎先王之重其服夫固貴
之以母之道者也

古齊斬之殊也母則殺父矣世叔母之乎乎世叔父

昭代叢書

三

也何居孔子曰伯母叔母踰不絕地姑姊妹之大功

踰絕於地由文矣哉由文矣哉噫可味也已蓋亦殺

世叔母而大功可乎抑殺繼母慈母養母而齊衰可

乎今制皆抑舉加服義服而悉齊之可乎加服如嫡

服如子為繼母三年之不齊如今制何也今制三年

齊者殺去

婦於舅姑義服也雖然謂正服也可義云乎哉婦於

舅姑猶臣於君儀禮不杖期焉耳吾弗敢知也子柳

之妻之喪叔皮也衣衰而繆經子柳使之總衰而環

徑嗚呼是母乃倫三年齊抑可也今則斬叔仲皮一
妻衣衰繆經叔仲皮之總衰而環經抱弓記之以
志識也○按家禮舅斬衰三年始則齊今制皆斬夫
為人後者儀禮不言為舅姑何服今從夫服亦疑於
重又不言木生舅姑服獨戴小記木生舅姑大功
宋禮周之今制亦如之

甚矣古者之重為後也父母至為之三年也不亦久
乎斬不已厚乎庶子之子為祖後則不喪其父之母
也謂父何哉嗚呼不已薄乎

記曰其恩厚者其服重故為父斬衰三年以恩制者
也噫如以恩母愛子也倍父矣其劬勞什伯弗啻矣

昭代叢書

四

是故父母之喪之齊也庶子之喪其母也皆情與義
之弗容已也故吾夫子大聖人也伯魚之出母死而
聽之喪

古庶子之為父後者為母總噫忍歟妾為君之長子
三年今制期衆子期為其子亦期會不得食報其所生
也歟夫服茲獨無報者歟

禮杖以輔病故童子婦人非杖也婦為其夫之庶母
杖父沒而為其妻也杖是亦不可以已乎古之庶母
其子總今則他子婦也而為之杖

繼父之期必已與彼兩無大功之親焉。有則否亦曰有代我而厚者歟。姑姊妹女子子嫁而無主及反在室也亦然。先王任鄭之說其無窮也哉。故曰無所歸於我殯。

吳子曰姑姊妹女子子不得正服也久矣或問何故曰殯則降嫁則降蓋未有十九年而不嫁者矣雖然許嫁非殯而服之者亦罕矣雖然則功之喪服之者亦盡罕矣。

服有疏戚無尊卑是以兄弟之子猶子也其子婦猶昭代喪書 讀禮問 五

婦也。顧在嫂叔則遠之。在姪婦則進之乎。衍南子曰或易而小功可乎。孫婦之服也猶戚也。若以報則孫婦爲其夫之祖。固大功也。母亦尊卑之微制歟。及考之儀禮昆弟子婦果小功。

或曰嗟乎。吾未見期而及除者矣。吾未見總功而素縞者矣。子壹不知大總功之禮文而弁髦乎哉。蓋去諸曰否。爾愛其羊我愛其禮。

或曰有是哉。古之迂也必總小功之備。羔裘玄冠國幾無人乎。生其無時乎。將不勝其服而服之矣。曰古

之族也寡。今之族也繁。雖然君子行之故禮惟童子不總。故小功不稅。曾子以爲譏。按禮問喪篇曰當室猶總也。追服爲稅。按小記曰生不及祖父父母諸父昆季而父稅喪已則否。降而在總小功者則稅之。然則古人之喪無不稅者其不稅者以父既已服之則已可以無稅也。而降服反稅者何蓋既已降矣又不稅則愈薄而情絕矣。故古人必稅之者忠厚之道也。

有古隆而今殺之者父母爲嫡子安爲君長子是也。有古殺而今隆者子爲母婦爲舅姑是也。有古無而今有者兄弟之妻從兄弟之妻是也。今則是古則非也。繼也養也慈也。三母之易齊而斬不幾父母乎。非昭代喪書 讀禮問 六

亡母也。君子傷母之不得有其子也。今則非古則是也。昆弟子婦儀禮本小功今制期也。昆亦古殺而今隆似古爲是也。同母異父之昆弟子夏子游一以爲齊衰一以爲大功其周制之佚乎。今制小功是矣。家禮謂正服何哉。義之也可。

時有久近斯其服有精稀。是故遞其縷之升。絛斬而羔之十有五焉。三月也。齊與總與五月也。齊小功與而个焉月計耳。又期弗及。夫布縷之莫差也。時使然也哉。惟斬之著乎身也。可一望而知。

葬而虞三虞而卒哭明日乃耐蓋祭之始而禮之虔也先王念所以棲之者也今猶有行焉者乎我未之見也郊而題主反輒耐簡亦甚矣佛事之必修七與然之必祀數數焉吾如俗何哉吾如俗何哉尸則已戲重則已荒易之魂帛所求其親而馮依之者有以哉若之何廢之

吳子疑母之服之不得視父也問于孟修孟修曰詎服耳古父在為母期吳子曰何居曰家無二尊禮也聖人之經也齊之後王之變禮也吳子曰夫子不聖昭代叢書禮問 七

人乎三年之懷不貳母於父也雖加一日愈於已且惡乎其不可以加諸不得不為悅也傷哉雖然伯魚之喪出母孰使之意可推也已先聖後聖其揆一也

父母之喪之齊也明高帝始也嗚呼仁至而義盡矣非聖人其孰與於斯雖然宋嘗已一之特齊斬殊也或曰唐武后先之矣以崇母道也雖然孰謂古之為是而後王之為非耶按史洪武八年孫貴妃薨詔議父母也於是學士宋濂尚書牛諱考古論母喪者四十二人言當三年者二十八人高帝曰此可以議

人情矣乃定制因作者慈錄

孟修曰有喪者不祭故出母無服夫子之不足伯魚已為祭主故也街南子曰父在不祭獨伯魚也哉儀禮貴貴之書也故天子諸侯絕旁期卿大夫服其親之貴與已若者而降其不已若者周道也今天子而下皆士矣何也非世族也貴貴則尊宗尊宗則重後故差數詳也吾訊之沈師亦云

喪慈母如母而孔子之答子游曰君命所使教子也何服之有魯昭公喪其慈母而有司執之儀禮非周昭代叢書禮問 人

公之書乎何以云志曰父命之三年父不命之小功亦何與古夫子之言稽耶先儒傳曰慈有二為國君者傳之為大夫士養之當時弗之殊矣子游之疑而問也宜按庶母之慈已者服小功又一慈母也

公子之妻為其皇姑期皇姑也者夫所生母也以別於女君也故曰皇姑夫諸侯沒公子為其母大功無存沒而公子之妻必期也者亦何從屬之殊耶傳曰曾祖父母何以齊衰三月也曰小功者兄弟之服不敢以兄弟之服服至尊也雖然時不已加乎謂

夫不敢以卑服服至尊也。彼祖父母不妻服也。裁五月之齊衰。今制不亦善乎而備之也。

古總衰七月。今損之。古五月無齊衰。今益之。三年之衰。今有斬而無齊。

記曰。士妾有子而爲之總。不亦可乎。今制則亡矣。抑悼公之母死。哀公爲之齊衰。嬖也。今之不哀公也。寡矣。

易三月而五月者。會祖也。易大功而期者。家婦也。易小功而大功者。衆婦也。易總而小功者。舅與舅之相

昭代叢書

讀禮問

九

爲也。皆益之。而善者庶子爲嫡母之昆弟總。今益之小功。蓋庶子猶子也。引而進之也。儀禮之不復於今也。時哉。宜哉。

儀禮爲舅總。而爲從母小功也。姨重舅乎。婦不爲夫之兄弟。而爲其兄弟之妻小功。姊妹重嫂叔乎。抑婦人固親其侶乎。故夫之姊妹亦小功。

子之喪。殺豕於衆矣。婦之喪。進豕於衆婦。顧墜焉。今制也。或曰大功可也。古長子三年。今期年。家婦不爲舅姑。後則舅姑爲之小功。

問歛曰。附無悔曰。小歛之衣十九稱。布絞具矣。曰不

已複乎。大歛三十稱。不丘陵乎。棺其受之哉。曰。古大歛之絞。益之。今大歛結之。今也。儉吾從今。

饋奠有脯醢。無黍稷。朔而後黍。虞而後饋。傳曰。卽吉也。夫必吉而後食歟。始死不疑。僣歟。

里大夫之喪。其親有直情而徑行者。其治具也不中。其作佛事也。罪罪。秋秩然曰。以致齋也。衍南氏觀之。而曰。有是哉。禮則坊之。我則戕之。禮則觀之。而我則徂之。歟。噫。予惡乎知目健蓮之不賢於曾參孝已也。遠哉。

昭代叢書

讀禮問

十

不作佛事。人皆曰。已忍夫孝子而死其親。而無資冥福乎。地下哉。人皆曰。已儉。儉與忍。人子所不欲居也。舍其禮而俗是。殉夫親。吾親也。而以殉俗乎。禮道則不然。故曰。知者觀其理焉。強者觀其志焉。君子之事其親也。曰。誠與義。

始死而奠。既虞而祭。今或弗之備矣。時祭以七。一七至七七。且懺焉。是亦不可以已乎。七。佛也。然。巫也。始死也。日而干支數之。曰。然以某日返也。夫魂氣則無弗之矣。而期返乎哉。

古營宅也。筮今也。青烏者相之。古卜葬也。龜今也。陰陽者擇之。古以決疑。今以惑。古以魄藏。今以市。吾聞之石岡曰。葬其弗能母暴也。青烏者教之矣。蓋其慎也。慎斯惑。惑斯緩。緩斯忘。忘斯暴也。人子之慎也。乃以爲暴其親也。歟。噫。

予友孟修之執親之喪也。倚廬寢。由冠經弗去於身。酒肉弗著於齒。非省母。屢弗涉於庭。三年而弗勅也。或曰。安之乎。吳子曰。仁者可以觀其愛焉。知者可以觀其理焉。強者可以觀其志焉。其孟修乎。先石岡而昭代叢書。讀禮問。七。

後吾未之見也。及其母死也亦然。東里之父死而慙。東里子曾冠而緇。伍伯焉。膜而咀。或訝之。東里子曰。葬也。吾慙吾父而弗忍也。吾是以慙。街南子問之曰。異哉。彼西竺之鬼靈。不其福諸。甚有貧不能喪者。而街南子弔之。方貸而爲佛也。供街南子曰。盍已諸。誨之禮。里人諱之。其人曰。籍紳先生。非孔氏之徒歟。禮所自出也。而子顧怪我爲。予惡夫殯之敬而不哭也。謂諱也。讀儀禮曰。敬之斯外內不哭。意其慎也。俗以爲竊棺埋哉。予惡夫徒役。

者之厚責於主人也。利之也。讀禮禮記曰。小飲大飲皆辨。同拜。又井柳拜。工彼固援禮以有入人也夫。

孟修憂居而吳子唁之。俯而慚。汗浹於額。坐焉踣蹶。若有失也。孟修怪之。吳子曰。吁。吾愧君。吾愧君。吾獨非人子哉。孟修曰。子何愧哉。有其禮。無其財。君子弗能也。有其財。無其時。君子弗行也。子貧故倍我。且我微壯子若弟。吾行也乎哉。

孟修之爲喪冠。古也。弟中以時製。吳子曰。甚哉。古之不通於人也。而兄弟異。殯其父於庭之西。吳子曰。殯昭代叢書。讀禮問。七。

於西階。其謂是乎。亦初爲其不可於兩楹之間也。劉子緇生。喪其父而蔬食。祥而未嘗宿於內也。吳子善之。三年之喪之不戚也久矣。或問何以不廬。吳子曰。貧不能廬也。心喪以白致。凶乎。禮者之禮焉。貧弗能廬也。君子是以有慕乎孟修也。

里人有母死而朱其纓者。問之。醫也。醫則何爲爾。曰。去纓凶飾也。疾者諱之。噫。不亦重所諱而輕所凶乎哉。張谷受曰。昔者吾父喪而遭其升。出而僧獨濁遇之。

曰何哉今日者予之不服也予愕而不答獨獨曰首
麻祔也君子之於三年也若馴之馳隙者然而忍
以時闕乎予蓋竦然其言也以迄於今吳子曰旨哉
浮屠子也而知禮之本

嗚呼吾先子之艾書遺事者六及寢疾肅肅公兄弟
而中之曰我死則無廢斯言也識之二十年矣吾亂
命也歟哉肅公聽以請曰母厚歛貧也不樂不梵禮
也速葬古也收問不銘旌何也先子不答少間曰肅
公爾知之乎余先代之庠士也今民矣民故無可敬

昭代叢書 讀禮問

三

而識焉者而識庠士于代何稱母乃今慰乎敢問不
誅言何也先子曰吾生而無要譽於人也而死以爲
親戚文哉非古也軸而張之夫何居

喪而鼓吹自吾從祖父某公始也泊吾父而去之去
佛事自吾世父巨源始也石岡公禁之而後之人數
之吾世父與吾父行之世世萬子孫毋變可也

先大父之喪兄奈園也不酒肉者數月不及於賓宴
者則縞冠承滿而除之慨然也君子有感夫石岡公
遺風焉

宛之北鄙及淳之民多殯焉而不成服者問何故曰
無以齋也無以爲喪賓讌也或句焉或再三句焉齋
必後乃喪是謂與浮屠同家讌乃酬是之謂死塵
北野氏死主人壇且醺其里之老曰非故也其惟佛
事乎北野子曰父嘗受真人籙矣吾聞真人之徒曰
死則急以醺而賞之冥於是醺七日乃懺懺七日受
賓弔里咸曰仁孝哉靡遺矣其家之旅輟未而蕪其
川北野氏于是乎餒

某富家翁死浮屠之請得而懺者二族也皆負其比
昭代叢書 讀禮問

十四

問以進其不得則退而爭街南氏曰惟恐不傷人獨
天人也哉

劉有女將嫁而死其婿吳子之弟子也問于吳子曰
喪乎吳子曰許嫁非殤喪之也可曰婿有服乎曰我
未之前聞也抑聞之曾子問妻女有吉日而女死如
之何孔子曰婿衰服而弔既葬而除之禮也

或與于喪賓之讌者伶徒也主人醉之酒而徵之歌
子虞氏弔焉宿于鄰聲徹垣而寤翼日就賓坐子虞
呼童子浮大白而酌主人曰爾歌諸又酌其子曰爾

歌諸。主人曰。嘻。妻之喪而可以歌乎。子虞曰。惟妻之喪而後可以歌也。母之喪而可以歌乎。子虞曰。惟母之喪而後可以歌也。主人曰。何哉。可得聞歟。曰。於傳有之。昔者莊周其妻死。鼓其盆而歌。而不聞人之歌之也。故曰。惟喪妻者而後可以歌也。原壤之母死。登木而歌。曰。狸首之斑然。執女手之卷然而不聞人之歌之也。故曰。惟喪母者而後可歌也。今使若爲莊周而若子爲原壤。不亦可乎。主人報然曰。命之矣。婦客之歌是子罪也。夫是子罪也。夫。

昭代叢書

禮記

五

始山之猶子曰。孝承斯踵而往。其父死三年。倚廬。君子以爲難。

徐抑公之妻賢而死。而其母也。疾抑公不敢有戚容。廢其事而養其母。其子首麻。侍輒麾之。

君子居喪。讀喪禮。喪而後讀。悔不已。多乎。毋寧豫諸哉。父師之授經也。乙喪禮弗授。謂試弗題也。不曰親喪所自盡乎。夫青紫之重于父母如此哉。雖然。父師命之矣。

麻。祖州之殉義也。賤妾養貞而無子。請于君之嫡長。

子而慈其季子。及死也。族義而憫之。問喪于吳子。吳子曰。禮不喪父妾。而况祖妾乎。諸子奚喪。雖然。禮于慈母養母也。三年衰。葬之。慈季而養之也。久矣。三年衰其亦可乎。或曰。不疑其以孫禍乎。吳子曰。禮無禍而恩有養。衆命之期。君子謂葬無子而有孫。

昭代叢書

禮記

夫

承曰。葬不當有殤子乎。曰。如其承也。亦三年。

或問喪之宴且樂也。何始乎。曰。考之國史。其蒙古氏遺風歟。洪武初。御史高原仇請禁之矣。宏治時。主事陳江請禁之矣。皆詔行之。而迄于今。沿之嗚呼。禮之教而習之難反也。賢聖之君。三百年政教而卒無以易蒙古之遺也。可痛夫。

或問醢喪卒不可革乎。曰。王者無如何矣。朝日之上食也。姻婭之奠饋也。皆降其饌。而寧或委諸。而以賓餒乎。然則君子安之乎。曰。否。孟修之弔于人。則必覓

是日也。遠酒肉。不亦善夫。不亦善夫。夫子之未嘗飽。哭則不歌也。而奚能禁人。

吳富人死。往往重幣。速貴賓。謂榮吾親也。賓亦利往。弔。姜貞毅之寓吳也。獨否。君子以爲介。

貞毅卒于吳。弗佛事也。姻黨皆怪之。羣聚而噪。伯子勉中曰。禮也。姻黨曰。不以天下儉其親。禮之本也。吾

辱與先君子游。而奚忍嘿。勉中曰。先命也。力持之。或以爲矯。君子曰。強哉矯。

姜學在曰。吾萊之助喪者。吾惡之。吳子曰。何也。夫助

臨休叢書 讀禮問

七

喪古也。曰。吾惡夫一人之喪。而衆人之妻也。齋祀賓筵鼓樂之各司其事也。卽各具其費。會其隆殺。而以力差給之。主人弗與也。吳子曰。異哉。親喪自盡也。若之何其覆人之家。以自家乎。送死而他人代。我未之前聞。或曰。粵俗亦爾。

跋

吳街南徵君著書等身。皆已次第行世。而此帙文筆峭折古雋。絕類檀弓。卽議論亦皆純正。誠可寶也。心齋張潮

名代叢書 讀禮問跋

七

讀禮問一卷

浙江巡撫
採進本

國朝吳肅公撰肅公有詩問已著錄是書取禮家喪服之制意所未喻者辨之又雜論俗禮之不合於古者共六十五條間有可採而師心之處爲多

余少從學于俞漸川先生之門先生好講禮課讀取婚喪祭葬之禮遺諸生而考論焉余故於古禮同異頗能識其一二已丑元旦供奉我高曾祖考之像於中堂余以年老力衰命兕孫脩歲事余則侍坐於祖像之側自朝至夕清心對越者三晝夜取禮經儀禮家禮諸書讀之愜焉悅焉如我祖我宗之耳提面命焉夫禮經凡四十九篇而專言喪禮者十有三種予會子問喪服小記雜記喪大記奔喪問喪服問傳三年問喪服四制其他曲禮王制禮器玉藻大傳少儀諸篇亦多言及喪禮焉儀禮凡十七篇而專言喪禮者四士喪禮既夕禮士虞禮喪服禮其他特牲饋食少牢聘禮諸篇亦多言及喪禮焉孟子曰惟送死足以當大事甚矣古人之於喪禮如此其重且詳也夏商以前其制不可考矣周禮儀禮為周公攝政六年所制原情酌理至精至密可謂大略自是而後漢有石渠閣之議晉雖崇清談尚老莊而論喪服之儒獨多亦獨詳唐太宗命魏徵令孫德棻等議貞觀律而定服制蕭嵩

奉元宗勅而脩開元禮至宋徽宗命續脩新儀而有政和禮司馬溫公撰書儀考亭朱子定家禮皆頒諸天下而行之當世者也其他許敬宗李義府上顯慶新禮劉岳剛定書儀聶崇義集三禮圖劉溫叟撰開寶通禮歐陽脩纂太常因革禮諸儒著述又不一家自漢迄今千八百餘年雖代有損益亦不過小過不及之間獨至明太祖受命而興改制度定禮樂因革更易秩然一變然洪武初年詔儒臣采朱子家禮為大明令一書父斬衰母齊衰報如其服庶母總三殤降等大略皆存古制自洪武七年皇貴妃孫氏薨上震悼命羣臣議喪禮譔孝慈錄而親為序古禮盡易更制母服斬同父減報服草殤禮并罷齊衰三年重者入斬輕者入期後脩會典一如孝慈錄而無所增損海內士大夫莫不統、由之至於今不易然三殤之禮廢而親、長、之道闕為長子與眾子爭嫡子為庶母杖而期而正體之誼棄庶子之為所生斬也慈母養母之皆斬也嫁母出母之並杖也而尊、貴、之序失昔我夫子生周之世

為周之民嘗論樂而謂武盡美矣未盡善也安在生今之世不可論今之禮而況於易世乎於是將服制之古有今無古無今有古重今輕古輕今重者一一詳考而條錄焉與諸儒之論議可采者悉取而折衷焉其間有不能無疑而欲商者為臆說以附之復為雜問篇以發明之著喪服制考一編以質之習禮者夫

清興以來七十餘年矣

聖天子文謨武烈超越千古而喪服大禮猶因明制普漢至武

帝太初元年亦有天下七十餘年乃始議明堂改正朔易服色及今理學儒臣有意釐而正之以成一代禮制之盛乎則是編不無少助云時

康熙四十八年歲在屠維赤奮若元宵後一日秀水後學

朱建子辰始氏自序

喪服制考目卷上

秀水後學朱建子辰始氏輯

長男王武謹校

卷之一

新喪三年之服一十七條

子為父
子為母
子為妻
子為妾
子為養母
子為繼母
子為生母
子為慈母
子為適人後出而反為父母
子為生母
子為慈母
子為適人後出而反為父母
子為生母
子為慈母
子為適人後出而反為父母

嫡孫父卒為祖父母承重
嫡孫父卒為祖父母承重
嫡孫父卒為祖父母承重
嫡孫父卒為祖父母承重
嫡孫父卒為祖父母承重
嫡孫父卒為祖父母承重
嫡孫父卒為祖父母承重
嫡孫父卒為祖父母承重
嫡孫父卒為祖父母承重
嫡孫父卒為祖父母承重

新喪三年之古有今無者五條

諸侯為天子
諸侯為天子
諸侯為天子
諸侯為天子
諸侯為天子
諸侯為天子
諸侯為天子
諸侯為天子
諸侯為天子
諸侯為天子

新喪三年之古重今輕者一條

父為長子

新喪三年之古輕今重者八條

卷之二

齊衰三年之古有今無者五條

子為母 子為繼母 子為養母 子為慈母 子為所生母 子為舅姑 子為舅姑 子為舅姑 子為舅姑 子為舅姑

庶子為祖庶母後者 庶子父卒為所生母 諸侯女嫁於大夫為母 天子女嫁於諸侯為母 妾為君之嫡子為祖後者

齊衰杖期之服五條

夫為妻 嫡子眾子為庶母 嫡子眾子之妻為夫之庶母 嫡子眾子之妻為夫之庶母

為嫁母出母

嫡孫父卒祖在庶祖母

齊衰杖期之古輕今重者三條

父在為母 嫡子眾子為庶母 嫡子眾子之妻為夫之庶母

齊衰杖期之古重今輕者一條

父卒繼母嫁從為之服

卷之三

齊衰不杖期之服二十八條

祖為嫡孫 父為嫡長子 舅姑為嫡長子 舅姑為嫡長子 舅姑為嫡長子

為眾子 繼母為長子眾子 前夫之子從繼母改嫁為改

為伯叔母 為伯叔母 為伯叔母 為伯叔母 為伯叔母

伯叔父為兄弟之子及女 孫女為祖父母 出嫁女為兄弟姊妹及姪與在室者

出嫁女為適人而無夫與 婦為夫兄弟姊妹及姪與在室者

女在室及適人而無夫與 婦為夫兄弟姊妹及姪與在室者

妻為家長之正妻 妻為君之長子 妻為君之眾子

妻為其父之正妻 妻為其父之正妻 妻為其父之正妻

妻為其父之正妻 妻為其父之正妻 妻為其父之正妻

妻為其父之正妻 妻為其父之正妻 妻為其父之正妻

妻為其父之正妻 妻為其父之正妻 妻為其父之正妻

妻為其父之正妻 妻為其父之正妻 妻為其父之正妻

親者

卷之六

大夫為世父母叔父母子昆弟昆弟之子為士者
公之庶昆弟大夫之庶子為母妻昆弟
皆為其從父昆弟之為大夫者
大夫之妻為君之庶子女子嫁者未嫁者為世父母
叔父母姑姊妹
之昆弟為姑姊妹女子嫁于大夫者
君為姑姊妹女子子嫁于大夫者
出母為女子子適人者為同母異父之兄弟姊妹
大功九月之古輕今重者二條
父母為庶婦
婦為兄弟之子婦
大功九月踴服之古有今革者十條
大功七月踴服之古有今革者十條

小功五月之服三十條

為伯叔祖父
為從祖祖父
為堂伯叔母
為再從兄弟
為從姊妹
為兄弟之孫
為兄弟之妻
為外祖父母
為母之姊妹
為夫之姊妹
為夫之兄弟
為夫兄弟之孫

在室者
在室者
在室者
在室者
在室者
在室者
在室者
在室者
在室者
在室者
在室者
在室者

卷之七

婦為夫兄之孫女在室者
婦為夫從兄弟之子女在室者
為人後者為其本生姑姊姊之出嫁者
出嫁女為本宗從姊妹之在室者

小功五月之古有今無者六條
祖為孫女之出嫁者
母出為舅母之父母兄弟姊妹
庶子為嫡母之父母兄弟姊妹
為人後者為所後之外祖父母
為人後者為本生從兄弟
出嫁女為本宗兄弟姪之為人後者

為兄弟之妻
出嫁女為本宗從兄弟
室者

為夫之兄弟
出嫁女為本宗從姊妹之在

小功五月之古輕今重者四條
為姊妹之子 甥為舅
嫡婦不為舅姑後者 子為庶母慈已者
小功五月賜服之古有今革者一十八條

總麻三月之服六十一條

為族曾祖父母
為族祖父母
為族曾祖母
為族祖母之在室者

出嫁女為本宗堂兄弟之女在室者
 出嫁女為本宗同堂姊妹之出嫁者
 出嫁女為本宗再從兄弟姊妹
 為貴臣賈妻
 為甥之婦
 為君母之兄弟
 婦為夫之外祖父母
 出嫁女為本宗姊妹之子
 為同獎
 改葬
 為外孫之婦
 為舅母
 為人後者為本生外祖父母
 婦為夫之母舅母姨
 為朋友
 總麻三月之古無者一十二條
 總麻三月之古無者二十四條

經麻三月之古無今有者二十四條

為從兄弟之妻
為夫之從兄弟及妻
為同堂兄弟之孫女在室者
婦為大之從祖祖母及從祖
出嫁女為本宗同堂姊妹之
始之在室者
出嫁者
為堂兄弟之女出嫁者
婦為夫同堂兄弟之女出嫁者
出嫁女為本宗伯叔祖母
出嫁女為本宗從祖祖母
出嫁女為本宗從祖祖母
出嫁女為本宗從祖祖母
為兄弟之孫女出嫁者
婦為大曾祖父母
婦為大再從兄弟之女在室者
為兄弟之曾孫
為同堂兄弟之孫
為兄弟之曾孫女在室者
婦為夫同堂兄弟之孫女
婦為夫兄弟之孫女出嫁者
婦為夫同堂兄弟之孫女在室者

婦為夫兄弟之曾孫

總麻三月之古輕今重者二條

庶子為父後者為其母
士為庶母

總麻三月殤服之古有今革者一十四條

總衰七月之服一條

袒免之服二條

心喪一條

練冠麻衣之服一條

錫衰弁經之服二條

卷之八

雜問篇三十九條

問五服	問變街
問期喪	問變除
問三父	問八母
問本生祖父母服	問降出嫁女
問為父後不服庶子母	問嫡孫主喪
問曾祖在嫡孫主祖喪	問主妻喪
問妻母喪	問書神主奉祀
問書神主	問題神主
問為本生父母治喪及應舉赴選	
問非父母喪不應舉赴選	

問為人後	問為本生父母服
問稱孤哀	問喪中廢祭亦可易服以祭
問三年喪中復遭期喪	
問父在母亡小祥後祭主	
問復	
問葬	
問墳制	問擇地
問人子達客問卦	問銘旌
問廟制	問父母客死還喪
問祭品	問制棺
問親喪三十六月	問宰我問短喪

喪服制考卷一

秀水後學朱建子辰始氏輯

長男 王武謹校

斬衰三年

凡喪服上曰裳下曰裳裳之為古僅也斬不緝也取
絰長過膝足以掩裳其縫向外皆有負版用麻方八寸
緋之前左右有辟領兩掖之下有緇絰之向以掩裳之
旁際裳制前三幅後四幅縫內向前後不連今人但加裏
于麻布袍之上而裳制廢冠制比裏裳麻稍細項用三渠
用麻繩一條從額上約之至項後交過前各至耳結之餘
繩垂下為纓結于頤下今世俗于冠兩旁耳處垂兩綿絮
不知何禮或亦塞聰之意麻在首在腰皆曰經首經從額

圓之以繩為纓腰經圓于腰兩頭結之各存二三人散垂
之其交結處細繩繫之紋帶用麻繩一條畧小于一經繫
于腰在經之下杖制為父宜杖苴茶黑色竹也表至痛慘
色父為子之天竹圓象天有四時不變子為父哀痛亦經
寒暑而不變也為母削杖制為父宜杖苴茶黑色竹也表至痛慘
削之上圓下方取母象于地也所以用杖者杖為主也又孝
子哭泣無數病不能起杖而後起也其杖齊心者杖以扶
病病從心起故杖之高下以心為斷也屨言管屨者管患
也以菅草為屨或用極粗麻為之以上服制皆微禮所謂
斬衰裳直經杖紼帶冠絕經管屨者是也又按古禮斬杖
用竹齊杖用桐父斬母齊今制父母俱服斬杖之制並
同而惟杖不改父竹母桐猶存古制也婦人斬杖用極粗
生麻布為大袖如令短利而寬大其長至膝用極粗生麻
布六幅為裙其長拖地以稍粗麻布為蓋頭凡三幅用略
細麻布一條為頭帶長八寸用以束髮而出其餘于後供
不緝邊用麻為腰經制如男子繫于大袖之上削竹為鈿

麻布為鞋不杖喪服傳曰婦人何以不杖不能病也三年
之喪期而小祥不計閏凡十三月再期而大祥不計閏凡
二十五月易禫服中月而禫中月而禫一月也不計閏凡
二十七月初始禫服

子為父 正服

古禮為父斬衰三年 古禮謂儀禮註 唐律同 貞觀十四
律詔侍中魏徵禮部侍郎 開元禮為父正服斬衰三年
今依德業議定喪服制 開元禮為父正服斬衰三年
開元二十年 中書令蕭嵩等奉勅改修五禮為父正服
斬衰三年 分正服加服義服降服號政和禮 司馬溫公
宋政和禮 分正服加服義服降服號政和禮 司馬溫公
書儀朱子家禮 分正服加服義服降服號政和禮 司馬溫公
義服降服 大明集禮 義服降服 大明集禮 義服降服

明令並同明孝慈錄會典 即洪武七年所定 增母子為
父母斬衰三年今 大清律同
白虎通曰父矩也以度教子也爾雅曰父為考考成也言
有成德也 傳曰父至尊也賈公考疏曰天無二日家無
二尊父是一家之尊：中至極故為父斬也 三年問曰
三年之喪何也曰稱情而立文因以飾羣別親疎貴賤之
節而弗可損益也故曰無易之道也疏曰稱情而立文稱
人之情而制禮之節文飾表章也羣謂五服之親也因此

三年之喪差降各表其親黨親謂大功以上疎謂小功以下
貴謂天子諸侯賤謂士庶人其節分明不可損益故曰無易
之道 創鉅者其日久痛甚者其愈遲三年稱情而立文所
以為至痛極也斬衰苴杖居倚廬食粥寢苦枕塊所以為至
痛飾也疏曰鉅大也創小易差創大難愈人子喪親傷腎壞
肝其痛既甚其差亦遲故稱其痛情而立三年之文以表是
至痛極也 三年之喪二十五月而畢哀痛未盡思慕未忘
然而服以是斷之者豈不送死有已復生有節也哉疏曰復
生除喪而反生者之事也孝子於二十五月哀思猶未已而
喪服以是斷割若不斷則孝子送死之情何時得已復吉之
禮何有限節故聖人裁斷以二十五月也 方慙曰其生也父
母有三年之愛於其子及其沒也子有三年之喪以報之愛
情也三年之喪文也故曰稱情而立文禮以情為本以文為
飾故曰因以飾羣羣莊子所謂人羣是也服君與父皆斬衰
三年由父而降則殺焉所以別親疎之節也由君而降亦殺
焉所以別貴賤之節也親與貴者不可易而損之疎與賤

者不可易而益之故曰弗可損益無易之道也送死之禮
有已復生之事有節則不以死傷生也

子為母 正服

古禮父在為母齊衰杖期父卒則為母齊衰三年唐律

同開元禮不分父在父卒為母正服齊衰三年上元元年從武

右請已宋政和禮溫公書儀竝同朱子家禮子為母正

服齊衰三年父之庶子為其母同為父後則降明集禮明令竝同會典

草齊衰三年改子為母同于父斬衰三年庶子為今律嫡母同

同

爾雅曰母為妣廣雅曰母牧也言有養子也妣嬖也言嬖

匹于父也傳曰為母何以期也屈也至尊在不敢伸其私

尊也父必三年然後娶達子之志也疏曰家無二尊父在

母屈也子于父母本尊而言私尊者非直子于父為至尊

妻子夫亦至尊子于母為尊夫子妻不尊據子而言故言

私尊也 朱子曰父在為母期非是薄子母以尊在父不

可復尊母亦須心喪三年父雖為妻期而除服然必三年

乃要通達子心喪之志故也 教繼公曰父在為母期父

卒則三年云則者對父在而立文也 又曰喪妻者必三

年然後娶禮當然耳非必專為達子心喪之志所以終配

合之志也若惟主達子志則妻之無子而死者其可以不

俟三年而娶乎 唐上元元年皇后武氏上表曰子之于

母慈愛特深三年在懷理宜崇報請父在為母終三年之

服許之 開元五年右補闕盧履冰上言準禮父在為母

一周唐周諱基故除靈三年心喪太后請同父歿之服三

年雖則權衡有紊彞倫乞仍舊章庶叶通禮下詔詳議刑

部郎中田再思議曰父在為母三年當高宗御極之辰中

宮獻書之日諸臣叅議謂可施行著之為令已逾二紀何

必乖先帝之旨阻人子之情使與伯叔母姑姊妹同服乎

周制之不行於今者多矣何獨孝思之事愛一年之服於

其母乎豈不痛心履冰又上疏曰上元中武太后雖請同

父歿之服初亦未行垂拱年間始編入格革命之後俗乃

適行臣頻請仍舊諸司所議同異相叅臣竊見新修之格

猶依垂拱之為至有祖父母安存在堂子孫之妻亡歿几

筵亦立再周甚無為也據在家從父出嫁從夫夫死從子

喪服四制云天無二日土無二君家無二尊所以父在為

母服周避二尊也且言伯叔母姑姊妹雖亦期服豈有延

杖之制三年心喪之禮乎况武太后陰儲篡謀故升齊抗

斬今不正其失恐後世復有以婦陵夫之患左散騎常侍

元冲亦謂資於事父以事君孝莫大於嚴父故父在為母

齊周謂之尊厭而禮殺斯制也義衰克弊莫之易也文武

周孔所同尊也今若舍尊厭之重虧嚴父之義有傷名教

矣請依古為當自是眾議皆不決 開元七年元宗下詔

曰惟周公制禮當歷代不刊况子夏為傳乃孔門所受與

其改作不如師古凡諸服紀一依舊制於是卿士之家為

母之服各有不同有從古禮者有依上元制者 開元二

十年中書令蕭嵩等改修五禮請依上元勅父在為母齊

衰三年號開元禮頒行天下遂為定典 後德宗皇后崩

太子及舒王將行三年服制柳冕請依魏晉故事穆質言

遵三年之制太重從三十日之服太輕惟行古禮期年為得禮之中德宗不報 宋寶元二年王恪上言父母相繼而亡迄通持五十四月之服仁宗許之 熙寧七年神宗命諸臣參酌舊例定為新式父母及繼母慈母已所生母並服三年 明太祖洪武七年九月皇貴妃孫氏薨上震悼詔儒臣定服制禮部尚書牛諒等皆曰周禮儀禮父在為母期若庶母則無服太祖曰父母之恩一也而喪服低昂若是乃勅學士宋濂等曰養生送死聖王之大政諱亡忌疾衰世之陋俗得乎人心之所安即為天理之所在爾等其考定喪禮於是濂等考得古人論服母喪者凡四十二人其言宜服三年者二十八人言宜服期年者十四人奏之上曰三年之喪天下之通喪也今觀願服三年者加倍於願服期年則三年之喪豈非天理人情之所安乎乃立為定典子為父母庶子為其母皆斬衰三年嫡子衆子為庶母皆齊衰杖期仍命以五服喪制註著為書：成賜名孝慈錄上親為之序頒行天下使知遵守 顧炎武曰

洪武七年雖定為母斬衰三年之制而孝慈皇后之喪次年正月皇太子親王駙馬俱淺色常服則尊嚴之禮未嘗不用惟二十七月之內不聽樂不婚嫁不赴舉不服官此所謂心喪則百世不改矣 又日知錄曰為父斬衰三年為母齊衰三年此從子制之也家無二尊而子不得自專所謂夫為綱父為子綱此可以破學者之疑而息紛紜之說矣 父在為母雖降為期而心喪之實未嘗不三年也傳曰父必三年然後娶達子之志也假令娶於三年之內將使為之子者何服以見何情以處乎理有所不可也抑其子之服於期而申其父之不娶於三年聖人所以損益百世而不可改者精矣 明呂柟曰天子事天地無隆殺孝子事父母無厚薄母且為長子三年而子不三年其母豈不顛倒乎克典曰如喪考妣三載周公曰父母之喪無貴賤一也孔子曰子也有三年之愛於其父母乎高皇帝之均為父母三年也順天理而達人情也 建子臆說曰父母敵體義難相厭為父斬衰三年為母齊

哀期年低昂實甚况母氏劬勞有加於父明太祖定均服之制而人子之心始安呂氏之言誠至言也昔亦嘗質之俞漸川先生矣先生曰父母一體均服允宜但均加斬衰實無分別應仍服齊衰而父在亦終三年如開元禮可也

子婦為舅 義服

子婦為姑 義服

古禮婦為舅姑齊衰不杖期唐律同開元禮婦為舅姑

義服齊衰不杖期

其夫為高祖曾祖後者其妻從服一如舅姑宋太祖依後

唐劉岳所定制婦為舅斬衰三年姑齊衰三年

夫為曾祖高祖

後其妻從服亦如之政和禮書儀家禮明集禮並同會典改姑同

於舅婦為舅姑 即公婆斬衰三年今律子為父母斬衰三

年子之妻同

爾雅曰婦稱夫之父曰舅稱夫之母曰姑既曰尊如父而

非父者舅也親如母而非母者姑也傳曰為舅姑何以

期也從服也言既得體其子為親故從重服也馬融曰

從夫而為之服也從服降一等故夫服三年婦期服也

王志長曰婦為舅姑期非輕舅姑也重斬也男子非父不

天父在則母降矣女子非夫不天從夫則父母降矣何也

無二天也無二天故無二斬也或曰婦體夫何以期也曰

婦之尊舅姑也以舅姑之子為天也舅姑死而服斬是二

其天也故不敢也唐德宗貞元十一年河中府倉曹參

軍蕭據狀稱姪女子適李氏壻見居喪今時俗婦為舅姑

服三年恐為非禮請禮院詳定詔下禮官詳議太常博士

李巖議曰謹按大唐開元禮五服制度婦與舅姑及女子

適人為其父母皆齊衰不杖期稽其禮意實有其由蓋婦

人之道以專一不得自達必繫於人故女子適人從其夫

斬而降其父母喪服傳曰不二斬也夫父母之喪尚止周

歲舅姑之服無容三年且服者報也雖有加等不甚相懸

故舅姑為婦大功九月以早除也婦為舅姑齊衰周年以

尊加也宜如周禮也後唐明宗長興二年太常卿劉岳

奉勅刪定唐宰相鄭餘慶書儀定婦為舅斬衰三年為姑

齊衰三年 宋太祖乾德三年判大理寺尹拙少卿薛允中上言儀禮諸書載婦為舅姑服周近代時俗多用重服後唐劉岳書儀請新^之衰三年但書儀不足以為國典請勅定其制右僕射魏仁浦等二十一人奏議曰舅姑與父母一也而古禮婦為舅姑期年至後唐始定三年之喪在理為當况五服制度前代增益甚多按唐會典嫂叔無服太宗今服小功曾祖父母舊服三月增為五月嫡子服大功增為期衆子服小功增為大功父在為母期高宗增為三年婦為夫之姨舅無服元宗令從夫服又增姨舅同服總麻及堂姨舅袒免至今遵行况三年之內凡筵尚存豈可夫處苦塊之中婦被綺紈之飾夫婦齊體哀樂不同求之人情實傷禮本况婦為夫三年於舅姑止期是尊夫而卑舅姑也不可以為萬世法望自今婦為舅姑三年其新齊一從其夫詔從之遂為定制然子妻喪服傳婦為舅姑齊衰五升十一月而練十三月而祥十五日而禫：後服素縗衣以俟夫之終喪豈有被綺紈之禮也 明洪武七年

太祖定喪服制婦為姑加新衰三年同於舅 二程全書曰古者婦服舅姑以期今以三年於義亦可但名未正此亦謂之從服從夫也蓋與夫同奉几筵而已不可獨無服也 許喬曰為舅姑何以期也從服也猶之為君也三年妻從而期也故尊如父而非父者舅也親如母而非母者者姑也由今之制過也昔者先君子曰舅姑而三年也則必其於父母而六三年後可也以為二新可是三新四新無不可也必其於天之祖父母期亦可也而何以大功也

女子在室為父母 正服

古禮女子子在室為父斬衰三年為母齊衰三年唐律同開元禮同分屬正服宋政和禮統於子為父條書儀家禮明集禮並同已許嫁亦如之會典增母同於父女在室為父母正服斬衰三年今律同鄭元註曰女子子者子女也別於男子也言在室者關已許嫁疏曰關通也通已許嫁而未行者女子子十五許嫁而笄與丈夫二十而冠同則同成人矣既成人亦得為父

服斬也 傳曰布總箭筈髻三年註曰此妻妾女子子
喪服之異於男子者其與男子同者經帶杖屨也 顧炎
武日知錄曰女子子許嫁而行遭父之喪亦服三年內則
曰有故二十三而嫁曾子問孔子曰女在室而女之父母
死則女反是也

女子適人被出而反在室者為父母 正服

古禮女子子嫁反在室者為父斬衰三年為母齊衰三
年唐律無開元禮反而父歿服如在室女未虞以前六

如之小祥之後不復服家政和禮書儀家禮女在室及

嫁反在室者為父正服斬衰三年為母正服齊衰三年

明集禮女子適人被出於父喪期年內出者為父斬衰

三年於母喪期年內出者為母齊衰三年會典加母斬

同於父女嫁反在室 謂已嫁被出歸 為父母正服斬衰

三年今律同

鄭註曰凡女行於大夫以上曰嫁行於士庶人曰適人

小記曰為父母喪未練而出則三年既練而出則已未練

而反則期既練而反則遂之疏曰女出嫁為父母期若父
母喪未小祥而被夫遣歸則隨兄弟服三年之受既已絕
夫族故其情更隆於父母也若父母喪已小祥而被遣其
期服已除則止不服也未練而反則期者謂先有喪為夫
所出今未小祥而夫命已反則還夫家至小祥而除仍依
期服也既練而反則遂之者若歸家已隨兄弟小祥服三
年之受而夫命已還則猶遂三年乃除不可中道而除也
王肅曰恐已嫁而反與在室不同故明之 教總公曰

女子反在父之室明其見出於父存之日故喪父與未嫁

者同則為母以下六如之

子為繼母 義服

古禮繼母如母齊衰三年唐律無開元禮為繼母加服

齊衰三年宋政和禮同書儀無家禮明集禮並義服齊

衰三年會典子為繼母斬衰三年今律子為繼母斬衰

三年子之妻同

傳曰繼母何以如母也繼母之配父與因母同故孝子不

敬殊也註曰因猶親也既曰繼續已母喪之如母故云如母但父卒之後如母明父在如母可知以見生事死事一皆如已母也故服齊衰三年也繼母出無服齊東野語曰何自然何侑子其母姚氏死自然即出繼何修後侑再娶周氏及自然中司日周氏死自然以不逮事申請合解官中心喪否下禮官議以為母無親繼之別合宜解官朝廷不以為然復下給舍臺諫議太學生朱九成等各上臺諫書言當留官然終以禮律不載無所折衷自然解官後

數日書庫官方庭堅於隋書劉子翊傳永寧令李公孝四歲喪母九歲外繼其後父更別娶後母至是而止河間劉炫以無撫育之恩議不斛任子翊時為侍御史駁之曰傳云繼母如母與母同也又曰為人後者為其父母期按期者自以本生非殊親與繼也又曰親繼既等心喪不殊又曰如謂繼母之來在子出之後制有淺深則出後之人所後者初亡後之者始至此復可以無撫育之恩而不服重乎又曰苟以母養之恩始成母子則恩由彼至服自己來

則慈母如母何待父命又曰繼母本以名服豈藉恩之厚薄也炫敢違禮率令侮聖干法使出後之子無情於本生名義之分有汙於風俗事奏竟從子翊之議禮官具白於廟堂議乃定通典晉宋曾問有婦人再嫁為人繼母而止前家人取母柩去父與之去其繼子之服宜何如步熊曰當為服期宋庾蔚之謂子當以父服為正父若服以為妻則子亦應服之如母若父與之去而不服之則子宜依繼母出不服也

子為慈母義服

古禮慈母如母齊衰三年唐律無開元禮為慈母加服齊衰三年妻無子妻之無父命為母子宋政和禮同書儀無家禮為慈母義服齊衰三年明集禮同謂無子無母父命他會典子為慈母母卒父命他妻養已者新哀三年子婦從夫服今律同

慈母謂已所生之母死父命他妻撫養者傳曰妻之無子者妾子之無母者父命妻曰汝以為子命子曰汝以為母

若是則生養之終其身如母死則喪之三年如母貴父命也故喪服記曰慈母如母疏曰如母者生禮死事皆如已母也註曰若父不命則服庶母慈已之服可也禮君子子為庶母慈已者小功蓋為庶母本總麻而以慈已故加一等小功也生養之終其身者非內則終孝子之身乃終慈母之身而已明三年之後不復如是故小記曰慈母不世祭不世祭者謂子祭而孫不祭亦見輕之義也貴父命者一非骨肉之屬二非配父之尊但惟貴父之命故也小

記曰為慈母之父母無服疏曰慈母父雖命為母子本非骨肉故慈母之子不為慈母之父母服者恩所不及也傾炎武曰知錄曰慈母者何子幼而母死養于父妾父妾妾為之三年所以報其鞠育之恩然必待父命者此又先王嚴父而不自專之義父命妾曰汝以為子謂憐其無母視之如子撫之育之非立以為妾後也喪服小記以為慈母後則未可信也徐乾學曰慈母者非謂母死絕乳使他妾乳之即為慈母也即妾子年已稍長父命之為母子

則成母子矣故曰貴父命也觀小記為慈母後之語蓋命之為後非但命之養已若但命之養已則自有庶母慈已及乳母二條豈必等之于親母而行三年之服乎況小記更有為祖庶母一語足證其與慈已庶母迥別矣乃家禮于慈母條下謂庶子無母父命他妾之無子者慈已會典於慈母條下謂母卒父命他妾養已者彼于文義皆不全似與古所謂庶母慈已者無異又何以有三年小功之別乎不知父之命妾命子正是命之為後喪服此章必與小

記參看文義始明不然則混而為一矣南史齊女陸王子敬武帝第五子也先是子敬所生母早亡帝命貴妃范氏母養之而子及婦服制禮無明文永明中尚書令王儉議孫為慈孫婦為慈婦姑為慈姑宜制期年服從之又司馬筠傳安成國太妃陳氏薨安成王秀始與王儵並以慈母表請解職帝詔羣臣議各不一武帝曰禮言慈母凡有三等一則妾子之無母使妾之無子者養之命為母子服以三年喪服齊衰章所言慈母如母是也二則嫡妻

之子無母使妻養之慈愛撫育有如已母但嫡妻之子妻無為母之義而恩深義重故服以小功喪服小功卑所以不直言慈母而云庶母慈已者明異乎三年之慈母也其二則子非無母正是擇賤者視之義同師保而不無慈愛故亦有慈母之名師保既無其服則此亦無其服矣內則云擇于諸母與可者使為子師其次為慈母次為保母此其明文言擇諸母是擇人而為此三母非謂擇取兄弟之母也何以知之若是兄弟之母其先有子者則是長妾長妾之禮寔有殊如何容次妾生子乃退為保母斯不可也子游所問喪慈母禮與自是師保之慈非三年小功之慈故夫子答以非禮豈非保之慈母無服之證乎鄭不辨三慈混為訓釋引彼無服以註慈已後人致謬實此之由於是筠等請依旨制改定嫡妻之子母致為父妾所養服小功五月資賤並同以為永制建子按此則今慈母之服混定三年更加以斬似不可不商也

子為養母義服

古禮唐律開元禮俱無宋太祖開寶元年制收養遺棄三歲小兒為養母服齊衰三年政和禮書儀無家禮今制為養母齊衰三年謂自幼過元與人元典章為養母齊衰三年明集禮無會典子為養母斬衰三年自幼過今律同養母謂養同宗或他人之子自三歲以下本生父母不能顧復而為之過繼收養者此其恩同親母故宋太祖開寶元年制齊衰三年之服明洪武七年改斬衰然明太祖甚嚴立異姓為嗣以亂宗族之制但許三歲以下異姓小兒為所生父母遺棄方得收養為子即從其姓終身不許復本姓魏書馮熙父遼西郡公坐事誅熙生于長安為姚氏魏母所養熙事魏母孝謹魏母卒熙水漿不入口三日詔不聽服熙表求依趙氏之孤高祖以熙情難奪聽服齊衰期年顧渚心聞錄曰養母之服不見於經蓋古無異姓相養之理有之自宋開寶禮始載入齊衰三年而元典章因之明孝慈錄加為斬衰三年而見于史者後魏馮熙表求依趙氏之孤為所養姚氏魏母持服詔聽服齊衰期

年想其時未有定制而以義起者也通典晉賀喬妻于氏表所引漢秦嘉早亡妻徐淑乞子而養淑止朝廷錄所養子繼秦氏祀吳周逸本左氏子為周所養卒不復本姓然並不載制服之文夫乳哺撫育恩同天地寧有不為服之理斬衰之制理亦宜乎

庶子為生母 正服

庶子婦為夫生母 義服

古禮大夫之庶子父在為其母大功士之庶子父在為

其母齊衰杖期父卒皆為其母齊衰三年若庶子為父後者貴賤皆為其母總麻三月唐律無開元禮庶子若無嫡母及嫡母卒則為所生母申服三年其外祖父母舅從母俱不服宋政和禮書儀並同然皆無正文統于子為母內家禮庶子為其母齊衰三年父在同為父後則降總麻其母之兄弟姊妹無服明集禮同會典加斬衰三年為父後者亦如之庶子之妻為夫之所生母從夫服今律同

鄭註慈母如母章曰大夫之妻子父在為母大功則士之妻子為母期矣父卒則皆得申也疏曰大夫尊妻子為父厥降為母大功士卑無厥降故服期父卒則大夫與士之妻子皆得申三年也 晉解遂問司徒蔡謨曰庶子喪所生而嫡母尚存服制如何謨曰士之妻子服其母與凡人喪世同鍾陵胡澹生母殘有嫡兄承統而嫡母在堂疑不得持三年服問范宣、曰按禮由命士以上父子異宮春秋傳大夫有側室士有貳宗皆斯之謂是以庶子有母之喪自居其室而遂其情徑載承父命之慈母猶且三年況親所生乎嫡母雖貴然厥服之制父所不及婦人無專制之事不得引父為比而屈降支子也 羅虞臣原子曰或問大明令載妻子為其母期註云謂嫡母在堂者夫嫡母在降而服期但不知嫡母所厥在父存時耶抑在父殘之後原子曰婦人雖貴無厥降之義夫妻子服母據其父存亡為制耳不繫于嫡母也記曰公子為其母陳冠麻、衣緣既奠除之註曰公子厥于父也為母不得申權制此

服不奪其恩也又曰庶子在父之室為其母不禫註曰父在厭也此庶子之厭于父載諸經傳可考也未見有為嫡母所厭之文也禮大夫之妻子父在為其母大功士則期鄭元曰父卒皆得中此亦據父而言也父卒則申可見父歿之後雖有嫡母亦得三年也夫父至尊也故可以厭于父所不服子不敢服父所不降子不敢降則妻子之為母期蓋據父在言也父歿則三年矣子之不厭于嫡母何也婦人無專制之義也嫁則逆夫、死從子又何厭之有大孫為祖母後者祖父卒則服三年不得以其皇姑在而為祖母期也為長子斬者父歿則斬不得以母在而不斬也夫以母姑之尊尚不能厭于子婦而況嫡之于妻乎曰然則宋儒註王子有母喪章謂厭于嫡母其非與曰此宋儒之謬也夫王子諸侯之妻子也諸侯于妻無服父所不服子亦不敢服其傳為請則其父在可知也父在已厭于父矣而何必世曰禮妻服嫡期而嫡于妻無服謂嫡有常尊也若是則嫡庶之分不幾于無別乎曰非是之謂也夫妻

妾之服嫡從夫也嫡若報之則重降之則近于嫌故不服不得以不服之故而遂行厭降之制也且有嫡庶之名其分未嘗不正人何為其無別也待妻之禮降殺于嫡自其夫施之可也豈有母子天性之愛而孝子忍于以妻視其母哉曰嫡母在堂既得其母三年矣其喪次則如之何曰禮自命士以上父子異宮妻子有母之喪自居其室而遂之可也若同室則不敢當中位避正嫡也 呂柟曰庶子所生母者何曰由父視之有妻妾由于視之知其母不敢知其妻也生身之恩莫大而不三年人子之心何安以今徒母慈母養母皆五年而獨生母不三年夫父命妻慈已者比于父之妾生已者輕重何如生母無服雖聖人之制亦可改也 喪服傳曰庶子為父後者為其母何以緦也曰與尊者為一體不敢服其私親也然則何以服緦也有死于宮中者則為之三月不舉祭因是以服緦也疏曰一體者父子一體也私親者妻母不得體君不得為正親也有死于宮中者宮中之人有死即廢祭蓋祭吉禮不欲間

以凶人故縱是臣僕死亦三月不舉祭此庶子所以為母服總不敢申私親之服以廢尊者之祭也 教條公曰妾子為父後不服妾母蓋與嫡子同也有死于宮中三月不舉祭吉凶不並行同是以服總言非若是則不敢服也蓋子之于母情雖無窮然禮所不許情亦不能遂今同三月不舉祭乃得畧申其服耳然何以不齊表三月也尊者之服不敢用于妾母也 疏曰此為無家嫡惟有妾子父死妾子承後為其母總也 郝敬曰按嫡廢之分嚴已然母以子貴理亦至公豈得謂為私親又以宮中有死者況于生我尤非情之所安 通典宋庾蔚之曰庶子為後為所生服總此禮之正近有為三年失之甚也按晉樂安王所生母喪議者謂應小功孝武詔令大功乃合餘尊之義但餘尊之厭不言為後者也即今猶皆三年 吳肅公曰古庶子之為父後者為母總噫思矣妾為君之長子三年家子期為其子亦期曾不得食報其所生何茲服之獨無報與 宋史真宗時樞密使王欽若言私書閣校理聶震丁

所生母憂嫡母尚在望特免持服命禮官詳議震當解官服心喪三年又神宗詔御史臺審決秀州軍事判官李定追服所生母喪御史臺言定未嘗請解官止以父老乞還侍養宜依禮制追服時王安石庇定推為太子中允而言者得罷免 庶子婦為夫之生母古禮服期服問篇曰有從輕而重公子之妻為其皇姑疏曰皇姑公子之生母也父在妾子為其母總冠父歿妾子得為其母大功而妾子之妻則不論夫之父存歿為夫之生母服期夫總冠是輕妻期服吳重故曰有從輕而重也皇君也賤妻不得並嫡若惟云姑則有嫡女君之嫌故加一皇字明非女君而自其子婦尊之與女君同故云皇姑也洪武七年改子為所生母斬衰三年婦從服律但言所生子服其母斬而不及其婦、從夫者也 呂柟曰庶子之妻為夫之生母何服曰從夫也夫之父母婦之舅姑也夫之生母猶夫姑也故曰男子免于堂婦人墜于室婦從夫也

為人後者為所後父母 義服

古禮為人後者斬衰三年為所後者之妻齊衰三年唐律為人後者為所後父斬衰三年為父所後祖承母同重者亦如之開元禮為人後者為所後父義服斬衰三年受重故三年為所後祖亦如之凡為人母同宗政和禮書儀家禮明集禮並後者不以嫡子也同會典改母同于父為人後者為所後父母斬衰三年為人後者之婦從夫服今律同

闕為所後之父五字者以所後之父或早卒今所後其人不定或後祖或後曾高祖故闕之見所後不定也 傳曰

何以三年也受重者必以尊服之也公羊傳曰為人後者為之子也馬融曰受人宗廟之重故三年教告健公曰重宗廟之屬尊服謂斬衰 何如而可為之後同宗則可為

之後疏曰同宗則可為之後以大宗子當收聚族人非同宗則不可謂同承別子之後一宗之內若別宗同姓亦不可以收族故也 何如而可以為人後支子可也疏曰支子可者以他家嫡子自為小宗當收歛五服之內亦不可闕故嫡子不得後他人而取支子教健公曰必支子者以

其不繼祖禰也 為所後者之祖父母妻之之父母昆弟昆弟之子若子顧炎武日知錄曰此因為人後而推言之所後者有七等之親當皆如禮而為之服也所後者之祖我之曾祖也父母我之祖父母也妻我之母也妻之父母我之外祖父母也昆弟我之世叔父也昆弟之子我之從父昆弟也若及也若子我之從父昆弟之子也日知錄與賈疏不同疏言昆弟為妻之昆弟是舅昆弟之子為妻之昆弟之子是內兄弟皆若親子而為之服故教健公曰此恐為人後者或略于所後之妻黨故脩言之以見妻黨之服且如此則于所後者之親服益可知矣然而顧說為是漢石渠議大宗無後族無庶子而已止有一嫡子則將絕父祀以後大宗乎抑當延父祀而聽大宗之無後乎戴聖曰大宗不可絕言嫡子不為後者不得先庶耳族無庶子則寧絕父祀以後大宗聞人通漢曰大宗有絕子不可絕其父宣帝制曰戴聖議是也 通典魏劄德問為人後者支子可也長子不為人後同宗無支子惟有長子不以

長子為後則大宗絕後則違禮將如之何田璆答曰以長子後大宗則成宗子禮諸父無後祭于宗子之家後以其庶子還承其父晉有人問于許猛曰為人後時有昆弟後昆弟亡而本宗無後可以歸宗為主否猛曰喪服傳曰支子可後大宗嫡子不得後大宗以大宗雖重猶不得奪人之正以後之也推此而論子不絕父之後本宗無嗣義亦可以歸宗歸宗而本生父母猶在三年喪中服三年之服若三年已過哀感久除將制重服而後追服乎抑竟已乎曰三年之喪稱情而立文日月已過哀感久除而後追重服非稱情之義矣況三年之喪再期之喪也而本生父已服過降期之服矣為父不過再期今又追服再期之服是三期矣豈禮也哉博士曹述張曰父子之道人子之至情也為人後而降服期不得已也既已歸宗不為所後父服斬矣于本生父又以服過期而不服是為人子終身無為父三年之服也非所以重父子之道也張湛以許猛為是諸儒聚議終無所據而不決范甯問于孔德澤曰為

人後而所後之父自生子歸宗本家而所後之父卒其子當何服德澤曰世人似以為無服矣然繼母當為母子與再嫁為之服期可以此推服宋庾蔚之云嘗為父子愛敬兼加豈可以歸宗而便同跡族方之繼母再嫁于情為安明丘潛曰古人大宗無子則以族人之子後之而不及小宗我朝親藩初封未有繼別之子而國絕則不立後蓋古禮也親藩且然況庶民乎按大明令及律雖許同宗立嗣然皆謂其生前自立而無死後追立之文蓋以興滅繼絕必前代帝王功臣賢人之後不可使不血食也先王制禮不下庶人今庶人之家若生前貽穆相應之人自幼鞠養者從其自便既死之後告爭承繼者無非利其財產若死者係軍臣籍雖屬之使繼彼肯從哉今宜勅禮官定制若前代名人之後及今之大名顯官以宗法為主先求繼嗣小宗次繼祖之宗次繼曾祖之宗次繼高祖之宗四宗俱無人然後及疎遠若其人生前或養同宗之子世系雖遠而昭穆不失序不必更改以鞠育有恩心已相孚也又

凡為人後承父之命方許出繼已孤之子不許所以然者
既為人後則稱其所生為伯叔不承父命而稱稱已父母
為伯叔可乎是貪利而忘親也如此則傳序既明而爭訟
亦息矣 漢諸葛亮先無子以兄瑾之子喬為子喬字仲
慎及亮生子瞻以喬為嫡改字伯松不以有瞻而歸喬蓋
以兄弟之子猶子也喬卒之後諸葛恪在吳被誅他嗣亮
既自有後乃遣喬子攀還以嗣瑾祀 晉鎮南將軍羊祜
無子以弟之伊為子祜薨伊上服重服祜妻表聞于朝伊
辭曰伯生時養伊之不敢違然無父命故還本生尚書主
權議曰子之出養必由父命無命而出是為叛子于是晉
武帝下詔從之 宋胡寅字明仲文定公安國弟之子也
將生欲不舉文定夫人夢大魚躍盆中急往救之則已溺
將死矣遂抱以為己子少染點難判父問之空間中其上
有雜不過數句寅盡刻為人形安國曰當思所以移其心
遂別置書數千卷于其上年餘悉能成誦遂為名儒及貴
顯不為木止母持服為右正言章夏所劾會丞相秦檜上

惡之遂謫新州安置在謫所著讀史管見數百萬言蓋有
為而作非徒臣、評論也故其論漢帝皇考廟哀帝立定
陶王後晉出帝封敬儒為宋王諸事皆持論太過也 邵
寶曰人之子而子于人遂為之子尊父命也父歿則母命
之父母歿矣伯叔絕嗣將不得子之乎請于君、命猶父
命也民之微何以請于君請于令長猶請于君也 呂柟
曰大為人後妻從夫服何也曰從夫也夫之父母妻之舅
姑也夫在此則此妻也夫在彼則彼妻也故曰男子免于

堂婦人墜于室從夫也

嫡孫父卒為祖父母承重加服

嫡孫父祖卒為曾高祖父母承重加服

古禮父卒然後為祖後者服斬、衰三年孫為祖母承

重齊衰三年唐律孫為祖後承重新衰三年謂當為嫡

孫承重祖卒為祖母齊衰三年開元禮嫡孫為祖加服

斬衰三年謂承重者為高祖為祖後者祖卒為祖母齊

衰三年為曾高祖後者為宋政和禮書儀並同家禮嫡

孫父卒為祖為高曾祖後承重者加服斬衰三年嫡孫父卒為祖母若高曾祖母承重加服齊衰三年明集禮同會典改祖母同祖斬嫡孫為祖父承重及曾高祖父母承重者斬衰三年父故嫡孫為祖承重服斬若父孫祖俱亡而子孫為曾高祖者同婦從夫服今律同

傳曰父卒為祖後者服斬不記曰祖父卒而後為祖母後者三年訖曰祖父卒者謂嫡孫無父而為祖後祖父已卒今又遭祖母喪故云為祖母後也事得申如父卒為母故三年若祖父卒時父已先亡為祖父三年若祖卒時父在為祖母年今父亡後祖母歿則為祖母三年也博士吳商曰禮貴嫡重正其為後者皆服三年夫人倫之道有本焉重本所以重正也重正所以明尊祖也尊祖所以統宗廟也是以宗絕而繼之使其正宗百代不失也是曰受重受重者必以尊服、之故三年也 呂坤四禮疑曰三年之喪曰重、無兩承死者無嫡長子則嫡長孫承之無嫡長孫則嫡次孫承之無嫡則以庶長承之死者有庶子則

嫡孫承庶長孫雖無父有嫡孫在則亦不承 宋史新編神宗熙寧八年六月禮院請為祖承重者依封爵令於是禮房詳定周禮封爵嫡子死雖有諸子猶令嫡孫傳重至於商禮則嫡子死立衆子然後立孫今既不立衆子又未嘗封建國邑則嫡孫長祖不宜依用周禮若嫡子死無衆子然後嫡孫承重若傳襲封爵雖有衆子猶嫡孫承重于是詔下禮官立法自今承重者嫡子死無衆子者嫡孫承重無嫡孫嫡孫同母弟承重無母弟庶孫長者承重曾孫以下準此其襲封爵自依禮令雖有衆子猶嫡孫承襲高宗紹興元年四月昭慈太后孟氏崩詔朕以繼體之重當承重服 宋政和禮凡夫為祖曾祖高祖承重者妻從夫斬新儀曰夫為祖曾高祖後者其妻從服亦如之明王志長曰父歿為祖父服斬之制不見于斬衰三年事祖父歿為祖母喪齊三年亦不見于齊衰三年事何也夫禮同可推而知也喪服莫重于斬三年父乃施于長子此非報服也為宗廟之重也父為祖而斬其長子則長子為

父而斬其祖故傳曰何以三年也正體乎上又乃將所傳重也庶子不得為長子三年不繼祖也而長子于父歿必斬其祖父明矣喪服之所以不可無傳也 明呂柟曰父卒嫡孫為祖父母承重祖卒為曾高祖父母承重者何曰父祖孫一體也祖喪其子孫喪其父也祖無子何以有孫：無祖何以有父也父亡于祖之下孫承于子之下矣故祖卒曾祖曾孫猶父子也曾祖卒高祖元孫猶父子也是以承重三年也 晉萬蔣問于范宣曰嫡孫亡無後次子之後可得傳祖重否宣曰禮為祖後者三年不言嫡庶則通之矣無後猶取繼況現有孫而不承之耶庶孫之異于嫡者但父不為之三年祖不為之期而孫服父祖不得殊也嫡孫無後次孫之後持重何不可也 或問繼祖母之服明唐順之曰承重者禮之所謂受重也如何謂之重謂祭統也古者立主謂之重宗廟為重也禮曰為人後者三年解之者曰為人後者受重于人受重者必以尊服，之也禮曰父卒然後為祖後者斬解之者曰為祖後者受重于祖受

重者必以尊服服之也為人後者以旁支後其大宗為祖後者以嫡孫後其祖父雖本末親疎不同而所以必三年者皆以為後之故為後者受重之謂也不獨如是禮固有為曾祖後者為高祖後者為曾祖後者謂若父與祖或以疾廢與先曾祖而死者也為高祖後者謂若父與祖與曾祖或以疾廢與先高祖而死者也為曾祖後則為曾祖斬為高祖後則為高祖斬若以代父為說則是父之所齊期者我代為之斬父之所齊衰五月者我代為之斬此其本末倒置甚矣故為曾祖斬謂之代祖也可為高祖斬謂之代曾祖也可若世俗所謂代父相沿為服件部之言也又禮為祖後者服斬不言服祖母何服非略之也蓋發明於為人後者章中矣曰為人後者為所後之妻若子以旁枝後其族人猶服其所後之妻若子況以嫡孫後其祖而不以妻若子之服服其祖母者乎由此言之為其祖加服云者自為受重也非為父也為其祖母加服云者自為祖也亦非為父也此祖服也禮曰繼母如母則繼祖母如祖母也為祖而服其

繼祖母豈論其有出無出乎且謂之繼則是不論其有出無出而為之服者固非其所出必為繼母服不以有出無出而降殺之也何獨疑于繼祖母焉夫有出而加服無出而降服此古之所以制膝妻之等非所以施之于嫡也禮已之妻嫡子之妻不敢以無出降而況于祖母乎吳任臣曾祖在不為祖承重說曰承重之義何啻蓋人倫之道有不為重本所以重正也重正所以尊祖也尊祖所以統宗廟也故繼高曾祖、父而為後者皆曰承重古亦謂之持重承重者服斬衰三年傳曰父卒為祖後者斬是也由是為高曾祖後者亦服斬承重元孫承重曾孫今有曾祖在而祖卒乃亡父之長子承重則嫌于無曾祖不承重則同于有父禮無明文議論不一愚斷之曰承重者所以繼宗而受重于祖也故曰有嫡子者無嫡孫受重之孫吉則主祭統家凶則統喪居位其服斬而承重非謂承父三年之服也要以見重統所傳也今曾祖在則重無所受當從祖父卒而後為祖母者三年之例明乎祖在而

孫不得為祖母後重猶在祖故也雖然祖亦有繼嫡與庶祖之不同大祖為繼嫡之人則異日曾祖死而曾孫為其後假令今為承重之孫後復為承重之曾孫一人而兩持重于曾祖、父殊與禮相乖若祖為曾祖父子則異日自有為曾祖後者而我祖為五世則遷之小宗又奚忍慈然而不為之服斬乎則為後于庶祖似未可以曾祖在而厭之也周制祖父卒而後為祖母後者三年後漢荊州牧劉表曰父亡在祖後則不得為祖母三年以為婦人之服不可踰夫孫為祖服期父亡之後為祖母不得踰祖也晉吳商收之曰假使子為人後為本生父服期而所後者更自有子已則還家而後母亡可以不得踰父而不服三年乎又從祖、父先亡已為小功而已後為從父後人先亡祖母後卒可復以已先為祖父小功今為祖母不踰祖父復五月乎諸如此比婦服重于夫甚多不可具記不得踰夫之說無據者也晉劉智曰嫡孫服祖三年誠以父卒則已不敢不以子道盡孝于祖為是服三年也謂之受重

于祖首父卒則祖當為已服期故為祖母之服本期而亦不得不為祖母三年也小記曰祖父卒而後為祖母後者三年特為此發也又釋疑曰高曾祖母與祖母俱存其卑者先亡則當厭居否皆魯穆姜在而成公夫人死春秋書曰姜我小君齊姜舊說曰妾隨夫而成尊始不厭婦人不主祭先已承先君之正體無疑于服重也朱子語類曰祖在父亡祖母死亦承重齊衰三年二程全書曰州從事有既孤而遭祖母喪者身為嫡孫不行承重先生為推典法意告之甚悉其人從之至今遂為定令而天下得伸始習為常顏奕武曰嫡孫承重之服小記曰祖父卒而後為祖母後者三年是知祖父尚存雖當為祖母承重亦降為期也以父在為母推之也附不為生祖母承重諸說姚翼家規通俗編曰按承重者主宗廟之祭也庶孫不為祖後不得加斬于生祖母雖無嫡孫而庶孫承重上不厭及于生祖母蓋庶子服生母斬為其生育之恩與父均也非謂其與父共承宗廟也何為

而及于生祖母乎至于庶孫繼祖即不得服生祖母則家庾府之言本朝典法無考只守齊衰不杖期之本服為是王廷相曰大禮重嫡而卑庶為其傳先祖之正體主宗廟之祭也故曰承重父改為祖母服斬三年考之儀禮喪服經傳原無正文惟小戴喪服小記有祖父卒為祖母後者三年之文此嫡孫承重祖母之所本也蓋父在則孫不得為祖斬故曰有嫡子無嫡孫以其有子主喪則孫不得承重而斬也惟父歿孫始得斬而主喪也且禮父在厭其母故齊期父卒始得為母申而齊衰三年是以承重者祖亦厭其祖母歿而後衰三年矣故小記云然夫承重者于祖嫡母尚依其祖父歿而後盡其私如此況庶孫既不為祖後則已無受重可傳安得為祖父服斬祖父尚不服斬安得加斬于祖庶母乎此理之常無足異者喪服傳曰公子為其母練冠麻衣練緣既葬而除之此庶子之母歿于嫡母而不得服也故孟子有王子請數月之喪之文夫庶子為母服數月之喪尚不可得況庶孫為祖

庶母承重乎此不可行也昭然矣宋庾蔚之曰父為庶子
不承重于祖其孫得為祖庶母則若父承重則庶孫之長
即繼祖父之正體不得服祖庶母此古昔之禮重嫡卑庶
其可考者如此若夫今時之制則尤顯明孝慈錄云庶子
為兩生母斬衰三年孫為祖父母及父所生庶母一同皆
齊衰不杖期其曰嫡孫承重者謂嫡祖母也祖庶母孫雖
承重亦不斬矣何也主于正體故耳庶子服斬三年者為
生育之恩與父均也故今之制特為加隆非承重之例也
庶孫既非承父之重自當齊衰不杖期守其本服乃禮也
父歿而此之承重之服是率禮而犯義矣可乎哉晉殷仲
侃曰祖父在而祖母歿則父服厭期祖父後亡則父服三
年其孫之服則一定而不變是知孫之于祖是有正服不
以父服為升降也由是言之庶孫雖父歿不得加服于祖
庶母必然矣況今大明會典所載如大明令孝慈錄大明
律大明集禮及諸禮儀書並無庶孫為祖庶母加服之文
夫何以越制遂情而欲強為之乎祖庶母孫承重不得在

服斬之列其孫不承重亦不得為之加服古今禮文所同
然者如此故曰貴嫡所以重本也重本所以尊祖也尊祖
所以統宗也先王之制禮嚴矣大矣而私情豈得以干其
義乎時陳子微問庶孫承重此是相若其言如此崇紹炳亦主庶孫不為生祖
母承重其說曰今有庶孫既孤而其生祖母歿或欲令持
重吳志伊以為非禮客未達乃為之說曰承重者非謂父
有三年之喪未及持而死故令其子代終也按律凡嫡孫
父卒為祖父母承重服斬衰三年若為曾高祖父母承重
亦同祖在為祖母止服杖期夫稱嫡孫則不及庶孫雖嫡
次猶無重可承况庶子其云為祖母者蓋正室非指妾也
原承重之義統于所尊則祖在而祖母且不服斬矣况側
室歿並嫡哉然則有重可承雖遠不廢如曾高之服斬是
也無重可承雖近不舉如嫡次孫之不為祖父持重是也
且古禮庶子為後不得服其母今律于所生許終三年喪
始于孝慈錄而其後固之豈可依是而并責其孫以代子
持重耶或曰無嫡則庶長承宗其于生祖母奈何余謂庶

長承宗猶之嫡孫所重原屬祖正宗不得假于私親也故
魯傳公崇祀妻母春秋書曰禘于太廟用致夫人于崇母
妻為非禮孫又何重可承哉或又曰母以子貴家以世長
承宗夫安得外其母漢薄太后于景帝二年崩帝平羣臣
為持重晉安帝之喪皇太后李亦然是皆生祖母然在當
時實過情之禮如殷茂度尉之輩不能無駭議矣若士大
夫家自當以時制為準或有庶長為後又已貴而封其本
生且正嫡先喪差免過嫌欲援母以子貴之例倘可禮由
義起乎豈非律意也猶侯君子定議焉或又曰子斷以律
謂庶孫不當承生母重固已然引律則生祖母并不載宜
何服將已之乎余謂既稱生祖母則當以祖母之服之之
蓋律既許其子以終三年未有不許其孫以服期者但條
例子于也詳于孫也略故新喪三年既言子為父母又言
庶子為所生母齊集不杖期但言孫為祖父母不復更言
生祖母可以概之耳天下豈有庶母死嫡子尚為杖期其
親孫乃怨然無服而僅以祖免從事與凡諸律者要知此

類如庶母之下但言所生子服斬而不及其婦、從夫者
也子從父者也婦以大推孫以子推祖父以為母而子不
以為祖母可乎然則庶孫無重可承而為之服期何疑焉
或問曾孫為曾祖後曾孫之母猶存則承重者在孫婦抑
在曾孫婦乎曰禮為宗子母服則不服宗子婦從所尊也
由是推之則曾孫為後者其母尚存曾孫婦自不得傳重
而傳重之服理當在姑矣晉虞喜嘗論元孫之婦服今特
廣推其說

為人後者為所後祖父母承重義服

古禮唐律開元禮宋政和禮書儀並統于為人後下為
所後祖父義服斬衰三年為所後祖母義服齊衰三年
家禮為所後者承其祖義服斬衰三年明集禮同會典
增祖母為人後者為所後祖父母承重斬衰三年為人
後者之孫婦從夫服今律同

妻為夫義服

古禮妻為夫斬衰三年唐律同開元禮妻為夫義服斬

喪三年而大尊宋政和禮書儀家禮明集禮並同會典妻

妾為夫斬喪三年今律同

郊特牲曰夫也者夫也註曰夫之言丈夫也傳曰大至尊也疏曰妻者齊也婦人無爵從夫之爵妻之尊卑與夫齊也然夫妻雖體敵齊等而婦人在家天父出嫁天夫又有三從之義故其尊同于君父服斬七同于君父也小記曰婦人不為主而杖者姑在為夫杖註曰姑不厭婦疏曰舅主嫡婦喪則厭嫡子使不杖今有姑主子喪忌姑為主則上厭婦故明之以夫是移天之重姑在婦雖不為主而杖也隋書郢國公王誼之于奉孝尚蘭陵公主奉孝卒期年王誼上表請公主除服越國公楊素勸誼曰喪服為不易之道賢者不得過不肖者不得不及今儀同王奉孝尚蘭陵公主奉孝以去年五月身喪始經一周而誼便請釋服竊以公主雖貴猶在移天之義而及期釋服在禮未詳誼爵位已崇而輕禮易喪致婦于無義若繼而不正恐傷風化請付法司推科公主乃終斬喪三年之服

妾為家長義服

古禮妾為君斬喪三年唐律同開元禮妾為君義服斬

喪三年為君謂夫宋政和禮書儀家禮並同明集禮妾為

主斬喪三年會典從于妾、妾為夫斬喪三年今律妾

為家長斬喪三年

妾為君侍曰君至尊也疏曰妾不敢名埒為夫難得接見于夫而不得敵體于夫故加以尊名、之為君是以報斬同乎人君也又曰妾稱夫為君貴賤皆同雖士亦然者士不合名君至于妾之尊夫與臣無異故雖士妾亦稱士為君也

建子臆說愚聞之俞漸川先生曰妾為君服斬三年古今皆同而獨君為妾則無服按小記大夫為貴妻士為有子妾皆總麻三月無子則已況今嫡子眾子皆為庶母服期而君為妾則無服似遺漏宜為有子之妾補服夫妾何以有貴以有子為貴也又按古者卿大夫娶妻姪娣皆為媵妾故喪服註曰貴妻姪娣也又明部敬曰貴妻、之受顧

顧託者家國皆有之也

斬衰三年之古有今無者

諸侯為天子

曲禮曰君天下曰天子疏曰父天母地是上天之子又為天所命子養萬民禮弓曰天子崩三日祝先服五日官長服七日國中男女服三月天下服周禮司服曰凡喪

為天王斬衰王昭禹曰天王有父道故諸臣服斬衰以王為天也自漢文帝行以日易月之制三十六日郡國史民

咸釋服唐太宗遺詔亦三十六日釋服至唐元宗始變天子喪二十七日天下史民三日釋服故自唐而宋而明至

今並不載服宋史臣為君服有三等大臣加竹杖入局

治事並不易服士庶于本家素服三日而除婦嫁服除外

不禁文武臣僚之家至山陵耐單乃許嫁娶明天順八

年翰林院編脩張元損上疏請行三年喪不報時英宗初

崩憲宗居憂也

臣民為國君

君兼諸侯以及卿大夫之有地者由禮曰于其國曰君註

曰國采地與采地內臣民言則自稱曰君坊記曰喪父

三年喪君三年示民不疑也註曰君無骨肉之親若不為

重服民則疑君不尊故與父服同示民不疑于君之尊也

此古禮自漢而唐而宋而明至今俱無

父在為祖

謂父有廢疾不能執喪子代父執祖父母之喪斬衰三年

見註疏及傳自漢而唐而宋而明至今並無愚按徐乾

學之言曰此古禮專為天子諸侯而言而士庶之家父有

廢疾不能執喪而子代父執祖父母喪者均宜服此禮

天子女嫁于諸侯為父已嫁不降

諸侯女嫁于大夫為父已嫁不降

此二條見註疏自漢而唐而宋而明至今皆無儀禮註

疏曰天子之女嫁于諸侯諸侯之女嫁于大夫為夫

新仍為父母不降

斬衰三年之古至今輕者

父為長子

重其當先祖之正體又將代已為宗廟主故為嫡長子三年也漢唐宋並同明會典改齊衰不杖期今制因之

斬衰三年之古輕今重者

子為母

自古禮至明集禮皆齊衰三年明會典改同父斬衰妻從服今同

子為繼母

子為慈母

自古禮至宋政和禮皆為繼母及慈母加服齊衰三年家禮明集禮並裁服齊衰三年明會典並改斬衰妻從服今

同

子為養母

自古禮至開元禮俱無宋開寶間制為養母服齊衰三年

明會典改斬衰妻從服今同

庶子為所生母

古禮齊衰杖期開元禮嫡母卒申服三年宋政和禮書儀

並同朱子家禮明集禮加齊衰三年會典改同嫡母斬衰妻從服今同

庶子為君母

君母嫡母也自古禮至明集禮皆齊衰三年會典改斬衰妻從服今同

子婦為舅姑

古禮齊衰不杖期宋加齊衰三年明會典改斬衰今同

女在室及反在室為母

自古禮至明集禮皆齊衰三年會典改斬衰今同

齊衰三年之古有今革者

自古禮至大明集禮皆有此服制洪武七年撰孝慈錄革其改斬改期者分註各條之下其古之齊衰三年而今無者詳列於後

庶子為祖庶母後者見喪服小記庶子父卒為所生母

天子女嫁於諸侯為母已嫁不降

諸侯女嫁於大夫為母
妻為君之嫡子為祖後者

已嫁不降二條見註疏

喪服制考卷二

秀水後學朱達子辰始氏輯

長男王武謹校

齊衰杖期 齊衰古曰此衰疏粗也斬三升不得以粗名齊四升
德衰四升半衰齊四升半升五升五升六升六升七升八
升九升九升小功十升十一升十一升十二升十二升十三升
外去其半有事其妻無事其布曰齊者何得也壯麻者
有加故同一衰而分四等也儀禮曰疏衰裳齊壯麻經冠
布帶削杖布帶疏履期者是也傳曰齊者何得也壯麻者
象麻之用次等粗生麻布凡衣裳旁及下際皆得也餘同
斬衰杖以桐木疏履以疏草為屨不杖用麻屨使等自齊
以下俱布為之婦人之齊衰同斬衰惟麻布稍細得遠期

之喪十一月而練十二月而祥五月而禫為父存世
亡及妻及長子皆禫十五月始祥服其他期小祥即除服
夫為妻義服

古禮妻齊衰杖期唐律同開元禮夫為妻義服齊衰杖

期宋政和禮書儀家禮明集禮會典今律並同父世在

不杖

內則曰聘則為妻註曰妻之為齊也以禮聘問則得與夫
取體也 傳曰為妻何以期也妻至親也釋曰至親者妻
既移天齊體與已同奉宗廟為萬世之主故去至親所以

為妻年月杖禭俱此父在為母同也 陳銓曰夫至尊故服同于父妻至親故服同于母則夫之服妻六十一月而練十二月而祥十五日而禭所謂有禭杖之期也 父父母在不杖 喪服記曰大夫之嫡子為妻不杖期何以期也父之所不降子亦不敢降也何以不杖也父在則為妻不杖疏曰父之所不降者嫡子之妻是父不降嫡婦也子亦不敢降者謂不敢至大功與庶子同也父在為妻不杖者父于嫡子之婦為喪主故嫡子不敢伸而杖也 雜記曰為妻父母在不杖不稽顙母在不稽顙稽顙者其贈也拜疏曰舅不主庶婦之喪而為嫡婦為喪主父為已婦之主故父在不杖為婦杖父沒母在雖得杖而不得稽顙此尋常拜賓之法也稽顙以頭觸地也 稽顙者其贈也拜者但父歿母在猶杖于父有他人以物贈已其情既重則謝此贈之人時為拜得稽顙也 方慙曰父母在則為妻不杖不稽顙為尊者歿不敢盡禮于私喪也母在父歿則為妻亦不稽顙則容杖矣然于拜贈之時上稽顙焉凡以別于父在也

陸佃曰嫡子為妻如此則庶子父雖在以杖即位可也禮曾子問女未廟見而死婿不杖 禮雜記曰宗子母在為妻禭疏曰宗子為百世不遷之宗也父在嫡子為妻不杖不杖則不禭父歿母存則為妻得杖得杖則得禭矣凡嫡子皆然嫡宗子尊或厭其妻故特云宗子母在為妻禭以見宗子尚然其餘嫡子母在為妻禭可知 張子曰喪也有禭何也所以致厚也三年之喪其禭者所以欲占及三年也齊衰之喪禭者所以欲占及二年也宗子母在為妻則庶子母在不為妻禭以其不承重不敢致厚于妻子也庶子在父之宮則為其母不禭以厭降也宗子而為其妻禭以其重所以敬宗也自命士以上父子皆異宮嫡子其庶子異宮皆為母禭矣 建子按古禮母殺于父今自唐加母服齊衰三年明史改斬而父母之服並重則今為妻服必父母俱歿方杖父母俱存方不杖一存一歿猶未收杖也 後漢荀爽以時人多不行妻服為正以經典俗頗有改者 唐書杜棕尚岐陽公主公主薨已一年而

悚不入謝文宗恠之戶部侍郎李珣曰比謝馬都尉皆為
公主服新喪三年故悚未入謝帝雙然始下詔杖而期著
于令 酉陽雜俎父在嫡子妻喪不杖衆子則杖彼以父
服、我、以母服報之杖同削杖也

嫡子衆子為庶母義服

嫡子衆子之妻為夫之庶母義服

古禮士為庶母總麻三月唐律為庶母父妾之總麻三

月開元禮宋政和禮書儀家禮明集禮並同會典改齊

衰杖期嫡子婦衆子婦皆從夫服今律同

禮喪服記曰士為庶母總麻三月疏曰大夫以上為庶母

無服庶人無妾則無庶母故為庶母言士也 傳曰何以

總也以名服也大夫以上為庶母無服馬融曰以有母名

為之服總也 教徒公曰大夫以上為庶母無服者以庶

母之服總而大夫以上無總服故也大夫以上于其有親

者且降之絕之則此之無服宜矣 唐高宗顯慶二年脩

禮官長孫無忌等奏曰庶母古禮總麻新禮無服謹按庶

母之子即已之昆弟為之不杖齊衰而已與之無服同氣

之內吉凶頓殊求之禮情深非至理請依故典為服總麻

制役之 姜氏秘史洪武七年九月孫貴妃薨無子止生

四女太祖命周王楠主其喪服慈母之服命儒臣更定服

制十一月朔書成賜名孝慈錄孝慈錄嫡子衆子為庶母

齊衰杖期太子當服杖期太子曰在禮惟士為庶母服總

大夫以上為庶母則無服又公子為其母練冠麻衣既葬

除之蓋諸侯絕期以下無服諸侯之庶子雖為其母之庶

子嫡母不得申其私故權為此制也然則諸侯之世子不

為庶母服也明矣今陛下貴為天子臣雖不肖忝居嫡長

幸得儲位儲副而為庶母服期非所以敬宗廟明正體重

繼世也上必欲太子服之太子終不奉詔上大恚願取劍

太子走上逐之聲臣震懼皆不知所為時有桂產良當上

前跪抱上泣曰陛下之于太子愛之深故責之重也上為

之心動產良乃追太子及之諫曰貴妃之事殿下當像君

父之情為之制服不可執小禮以虧大孝也因持衰服之

太子不得已乃服以拜謝上怒解擲劍于地曰老桂爾今日竟能和朕父子者矣 雁虞臣原子曰或問大明令大明集禮皆曰為庶母總孝慈錄則曰嫡子眾子與其妻在大之庶母各杖期三書皆時王制而不同若此將何適從原子曰士為妾母總古禮也古者大夫以上為庶母無服庶人無妾故無其制今庶人既得立妾則其服必同于士然孝慈錄載之杖期條何也以父妾母之名也妾為夫之嫡子為祖後者齊衰三年為眾子期而子乃報之總不亦薄乎且庶母之子為己之昆弟則相為服期今也於其母總於其子_{子期}母之間輕重頓殊求之禮情深非至理故子之服庶母當以孝慈錄為準曰然則服總之制可廢乎曰何可廢也眾子為妾母杖期不以父存殁得為之服也若長子為父後為宗廟主夫畏則不祭乃以父妾之賤而廢尊者之祭可乎禮為父後者為出母無服為不祭故也母子尚不敢以私廢祭况父妾乎則長子為父後者決無服庶母杖期之理也夫庶子為父後猶為其所生母總以此明

之則嫡子之不為庶母期可知也若父在服之可也謂己未代父祭也然則為父後者服之如何曰禮君子為庶母慈己者小功鄭元曰此大夫公子嫡妻之子也言君子子則父在也父在故以慈己加小功父卒則總今長子為父後獨不可以此推乎是故父在與眾子同服期父殁則總此禮義之至中者也亦於時王之制得相發明矣 呂柟喪禮疑問曰今嫡子眾子暨其妻為庶母者何曰貴父之妻也貴父之妻比于世母林母矣故期也古者重嫡子父母之所三年者也以其體體傳重也故古者雖庶子為父後者為其母總故士為庶母總大夫以上無服然為總則已輕為期則已重為總已輕况無服乎為期已重况嫡子乎大夫嫡子小功可也眾子大功士以下眾子期可也嫡子大功庶子為父後者為其母同眾子若為天子後者無服練冠麻衣既葬而除晉武帝之太子猶然行之也 呂坤四禮疑庶母之有子杖期矣無子無服乎且母之名生于父不生于子若云無服是為庶母服者兄弟之故非

父之故也及考諸禮家所載庶母期而不分有子無子蓋
父妻為長子眾子期不分有子無子則長子眾子與父妻
安得不為之服豈宜有子無子乎且服制長幼尊卑未有
不報者惟夫與嫡妻不與妾報服猶云名分稱尊諸子不
尊于父妻父妻為之期而諸子不報有是理乎 有子稱
庶母無子何稱禮云士為其貴妻德又云攝女君者不為
女君之母家服茲非庶母乎又云士不名長妻長妻眾之
長也茲非庶母乎若以有子稱庶母則所謂貴妻長妻而
無子將何稱乎 姚翼家規曰嘗疑律中八母圖註謂父
有子妾而他無子妾竟如路人乎以問沈符御符曰庶
母之服非自父推也由庶子服嫡母斬而報之也無子者
不必報故無服

建子臆說當明太祖改為庶母杖期之時為貴妃推恩獨
執己見難以太子之親幾于盡創羣臣又孰敢以古禮議
乎獨是古禮為祖父母不杖為世叔父不杖為昆弟不杖
惟父在為母嫡孫父卒祖在為祖母嫡子于父卒為妻家

子為妻則杖耳一旦以媳服而驟加至杖期不太重乎况
杖者為主也主庶母之喪者自有所生之子矣即無子如
孫貴妃而以周王為主矣嫡子眾子又何必杖此杖之
斷、不宜也若羅呂諸儒之議眾子為庶母期可也嫡子
于父在時分庶母之有子無子而為之服期功之服可也
至父歿而嫡子代為宗廟主則以祭祀為重不可以庶母
之喪而廢祖禰之祭斷宜從古禮之媳庶不違古而不背
今也又昔聞之俞漸川先生曰禮言父有子妻為庶母子
為男女言故世俗不報生女之庶母者非禮也觀服制女
子之服皆與男子同則男子女子有何分別若父妻無子
則不得以庶母稱矣此今律也

為嫁母出母降服

古禮出妻之子為母齊衰杖期而無嫁母服唐律為嫁
母出母齊衰杖期報謂母服其子亦開元禮父卒母
嫁及出妻之子為母皆降服齊衰杖期報者為嫁母無
服母猶宋政和禮同則不報母猶服之 後書儀同家禮

子為出母嫁母降服齊衰杖期明集禮同會典為出母
嫁母降服齊衰杖期謂親生母因父卒改嫁及今律同
父在被出者皆齊衰杖期
子婦不言
逆夫服

子思之母死于衛註伯魚卒其妻改嫁于衛庶氏赴于子思子思哭于廟
門人曰庶氏之母死何為哭于孔氏之廟乎謂嫁母與子
廟也
思曰吾過矣吾過矣遂哭于他室 疏曰嫁母齊衰期者
嫁母之服喪服無文喪服杖期章云父卒繼母嫁從為之
服報則親母可知故鄭元云齊衰期年也又鄭止言齊衰
期不言嫡庶故蜀熊周晉表準並言父卒母嫁非父所絕
嫡子雖主祭猶且服期而喪服為出母期嫁母與出母俱
是絕族故知與出母同也絕族者女子嫁來承奉宗廟與
族相連便令嫁與出則與族絕
謂父族與母族相絕而不親也 漢石渠閣議問父卒母嫁為之何服太
傅蕭望之曰當服期為父後則不服韋元成曰父歿母無
改嫁之義王者不為無義制禮若服期是子既母也故不
制服也宣帝詔曰婦人上不養舅姑中不奉祭祀下不慈
于是自絕也故聖人不為制服明子無貶母之義元成議

是也 石渠議又問夫死妻稱子幼與之適人子後何服
韋元成曰與出妻子同服期或又議以為子無絕母應三
年也 唐元宗天寶六載正月敕文詔曰五服之紀所宜
企及三年之數以報免懷自今天下嫁母出母亡並終服
三年唐八座議吉山加減禮云凡父卒親母嫁為父後者
不服不敢以私親廢祭祀也惟素服居坐室心喪三年免
役官母亦心喪之母子無絕道也 通禮五服制度凡父
卒母嫁及出妻之子為母及為祖後祖在為祖母雖期而
除服仍心喪三年 宋史王博文幼喪父其母張改嫁韓
氏後博文在朝謂子無絕母之理請得以恩封之及母死
又謂古之為父後者不為出母服以廢宗廟之祭也今凡有
喪者皆祭無害於行服乃請解官持服然議者以喪中行祭
為非禮 宋仁宗景祐二年祠部貢外郎郭稹幼孤母邊
氏更嫁後邊卒稹解官行服詔禮官宋祁及兩制御史臺
集議議凡子為父後無人可奉祭祀者為出母嫁母服齊
衰卒哭乃除踰月乃祭仍中心喪如諸子非為父後者為

出母嫁母齊衰杖期上解官中心喪心喪三年皆二十五
月詔凡為出母嫁母不拘子為父後之條並聽解官以中心
喪 金世宗大定八年二月甲午朔制子為改嫁母服喪
三年 明太祖洪武二十三年進士王希曾言其母任氏
之喪以改嫁服止期願終三年之制上命禮部議而書李
原名奏曰不喪出母古之制也希曾之母既已失節難踰
定制以從私情詔從之

喪服小記曰出妻之子為父後者則為出母無服傳曰與
尊者為一體不敢服其私親也釋曰不言與父為體而言
與尊者為一體者嫡子正體子上將所重傳相承父祖以
上俱是尊者故不言父也但事宗廟祭祀者不敢聞見凶
人故雜記云有死于宮中三月不祭祀有服而可祭者是
以不敢服其私親也父已與母無親子獨親之故云私親
也 雷次宗曰不直言為出母嫌他出于上為之服惟親
生子乃為之服也蓋子無出母之義故從夫而言出妻之
子也 應鑄曰祭吉禮也喪凶事也凶服不可以行吉禮

而子無絕母之理若為父後則有祭祀之責以宗廟為重
故寧奪母而不敗廢祖父之祀然出婦既得罪于宗廟則
其為服二無望于前夫之家矣 陳澧曰出母為父而素
而為他姓之母死則有他姓之子服之蓋居喪不祭若亡
他姓之母而廢己宗廟之祭豈禮也哉然雖不服猶以心
喪自居為母子之恩也非為父後者期而不禫 檀弓伯
魚之母死期而猶哭夫子聞之曰誰與哭者門人曰鯉也
夫子曰嘻其甚也伯魚聞之遂除之 陳澧曰伯魚之母
出而死父在為母期而有禫出母則無禫伯魚乃夫子為
後之子則于禮無服期可已矣而猶哭夫子所以嘆其甚
也 顧炎武曰伯魚之期而猶哭是父在為母之制而必
以為出母者非也 子上之母死而不喪門人問諸子思
曰昔者子之先君子喪出母乎曰然子之不使白也喪之
何也子思曰昔者吾先君子無所失道、陰則從而陰道
行則從而行則安能為後也妻者是為白也母不為後
也妻者是不為白也母故孔氏之不喪出母自子思始也

張子曰出妻不當使子喪之禮也子于母則不可忘若父不使之喪子固不可違父當然持心喪上禮也若父使之喪而喪之亦禮也子思以為我未至于聖人孔子使喪出母乃聖人處權子思自以為不敢處權惟循理而已或問朱子道陰道汙之說曰以文意觀之道陰者古人為出母無服迨德下衰有為出母制服者夫子之聽伯魚喪出隨時之義也若子思之意則以為我不能效先君子之所為從古者無服之義也故儀禮出妻之子為母齊衰杖期疑是後世沿情而制陳澧曰子上之母子思出妻也禮為出母齊衰杖期而為父後者無服心喪而已伯魚子上皆為父後禮當不服者而伯魚期而猶哭夫子所以言其甚此賢者過之事也子思不使白喪出母立欲用禮耳而門人以先君子為問子思難乎言伯魚之過禮也故以聖人無所失道為對謂聖人之聽伯魚喪出母者以道撥禮而為之陰殺也惟聖人能于道之所當加陰者則從而陰之于道之所當降殺者則從而殺之行猶殺也是于

先王之禮有所斟酌而隨時陰殺以從于中道也我則安能如是哉但為我妻則白當為母服今不為我妻則白為父後而不當服矣子思是欲守常禮而不欲如伯魚之加陰也吳甫公曰孔氏之喪出母說者謂伯魚之過子思難于正父之失而為道陰道汙之答竊以為不然伯魚即失夫子何以聽之是聖人家庭之間相與護其非也然則儀禮周公之書也而越之乎竊以為春秋之世周禮之教者多矣其至者聖人守之其未盡善者亦微有損益焉出母之喪情之所不容忍執禮而強使忍焉非情也則亦非禮也是以伯魚行之而夫子姑聽之所謂聖人之大也亦聖人之微也子思則自計其道之不足以及此故已之子思之嚴也亦賢聖之分也各行其是而已後漢鄭元答趙商問曰繼母而為父所出無服晉河內從事史康遺議曰夫禮緣人情而為之制難以義督親實以恩斷義按繼母如母謂其在父之室事之猶母見有猶子故同于所生父卒繼母嫁從為之服報若父在繼母為父出則不服

矣。使母徒以配父有母之尊，親撫養已故喪之如母及其出也，既不終養育之恩，又棄為母之尊，又不從而見育，則不服宜矣。晉東晉問嫡子為出母無服，出母為子有何服？步熊答曰：但為父後故不服耳。若母為之服，仍期束準。正論為父後者為出母無服，喪者不祭也。以出故不得。不降安有母子至親而無服乎？釋服而祭可也。晉賀循曰：父在為母厭，尊故屈為期。出母之服期不減者，以本既降，義無再厭也。父在為母既已杖矣，若父在母出，且重降，應在不杖條。今在杖條，明不再降。杖者必居廬，居廬者必禫。晉劉閭之問徐遵庭于服出嫡母否，遵曰：臣言出妻之子為母明，非所生則無服也。唐中宗神龍元年五月，韋后表請天下為出母制服三年，優詔許之。宋張永德父穎先娶馬氏，生永德，馬為穎所出。繼娶劉氏，永德知鄧州，於州解作二堂，左居劉氏，右居馬氏，不敢以出母加于繼母。永德事二母如一人，無間言。時大臣母妻皆入得，謂劉氏存日，馬不敢同入禁中。劉卒，馬始得入謁。太宗乃

勞問嘉歎，封營國太夫人。呂坤曰：禮疑曰出母而嫁，兩相絕也。出母不嫁為父守也。夫死而嫁，忘我父也。繼母而嫁，情又遠矣。而皆杖期，不無等乎？制禮者宜審焉。出母不嫁，其情可憫，杖期可也。嫁者自應少殺期，而杖不太厚乎？邵寶曰：繼母以父重，嫁母以父輕。出母以父絕，以義制恩而服之，隆殺從之禮也。古禮出妻之子為母齊衰杖期，不曰出母而曰出妻，則父在可知矣。父尚曰妻，則未嫁可知矣。故制服竟與不出之妻同。許其杖，許其居廬，許其禫，見母之生時未絕於父，故父於妻死之後亦不忍終絕其妻。仁之至義之盡也。若父臨死而反其母，則他日猶然齊衰三年也。何可與嫁母同也？故嫁母無服。婦犯七出，二淫佚，三不事舅姑，四口舌，五竊盜，六妬忌，七惡疾。天子諸侯之妻無子不出，惟六出。建子臆說：士君子之家不幸而有出母，嫁母之事為人子者，實有難言之隱。非其親生，可以無服。苟為親生子而恕然無服，豈不傷心？故古人分父之存殁而為之喪與不喪，又分嫡子眾子而為之喪與不喪。喪則齊衰杖期，不喪則

心喪三年此真合乎情禮之至無可議也若子思之所謂
道隆道汙智未足以知聖人亦不必強為解也獨是古今
諸儒論子為二母服制如此之詳而於二母之子婦不言
從夫服豈以嫁母不能守節出母得罪於父皆無立身之
範可以訓婦故於子婦不言服與則又聖人制服之微意
而不必以言示也

嫡孫父卒祖在為祖母正服

古禮祖父在嫡孫為祖母齊衰杖期唐律無開元禮為

祖後者祖在為祖母正服齊衰杖期為曾祖高祖宋政
後者亦如之

和禮同書儀無家禮嫡孫父卒祖在為祖母正服齊衰

杖期明集禮同會典改斬衰三年今律仍復齊衰杖期

喪服小記曰祖父卒而後為祖母後者三年註祖父在則

其服如父在為母也

建子臆說古禮祖在為祖母杖期亦如父在為母杖期也

明會典父在為母改斬衰三年故嫡孫父卒祖在為祖

母改服斬衰三年而今律父在為母從明制祖在為祖母

仍遵古禮似獨重母而遺祖母恐不可不商也

齊衰杖期之古輕今重者

父在為母

父母之恩等也為母期者由父在父至尊子不敢伸為母
屈至期也

此古禮自唐加齊衰三年明會典改斬衰今因之

為庶母

自古禮而漢而唐而宋皆總麻三月明會典改齊衰杖期

今因之

嫡子衆子之妻為夫之庶母

自古禮而漢而唐而宋皆從夫服總明會典改從夫服齊

衰杖期今因之

齊衰杖期之古重今輕者

父卒繼母嫁從為之服

自古禮至明會典皆齊衰杖期今律改不杖期

喪服制考卷三

秀水後學朱建子辰始氏輯

長男 王武 謹校

齊衰不杖期

服制與杖期同但不杖
布用粗生麻布之次等

祖為嫡孫加服

古禮為嫡孫齊衰不杖期唐律同開元禮為嫡孫加服

齊衰不杖期

有嫡子則無嫡孫凡為後承
嫡者雖曾孫玄孫與孫同 宋政和禮書

儀竝同家禮為嫡孫及曾元孫當為後者加服齊衰不

杖期明令明集禮同孝慈錄會典祖為嫡孫齊衰不杖

期今律同

爾雅曰子之子為孫疏曰孫順也言順乎祖也 傳曰何

以期也不敢降其嫡也有嫡子者無嫡孫：婦亦如之

註曰嫡子死則立嫡孫是嫡孫將上為祖後者也長子在

則皆為庶孫耳孫婦亦如之嫡婦在亦為庶孫之婦耳

敖繼公曰祖於孫宜降於子一等而大功此期者亦異其

為嫡加隆焉耳非不降之謂也有嫡子者無嫡孫：婦亦

如之者謂嫡不可二也 郝敬曰嫡子早死立嫡子之嫡

子繼宗曰嫡孫死則祖為之期祖為孫大功常也以其繼

體加隆焉若使嫡子在等孫也無嫡庶之異也 萬斯大

曰祖為嫡孫不杖期傳曰有嫡子者無嫡孫：婦亦如之

此言嫡子在則長孫與庶孫同祖為之大功長孫之婦亦

與庶孫婦同祖為之總也古人子雖多惟立長子一人為

後曰嫡子嫡子在則嫡子之長子未即為嫡孫必嫡子亡

始立為嫡孫以為祖後下文云父卒然後為祖後者服新

是也嫡子在既不立嫡孫則嫡子之長子婦亦不得為嫡

孫婦蓋夫庶亦庶夫嫡亦嫡婦人從夫之義也鄭註乃謂

嫡婦在則亦為庶孫之婦是不夫之從而以姑為主豈禮

也哉

父為嫡長子加服

古禮父為長子新哀三年唐律同開元禮父為長子加

服新哀三年宋政和禮同書儀父為嫡長子為後者新

哀三年家禮父為嫡子當為後者加服新哀三年明令

明集禮同孝慈錄會典改父母為嫡長子及衆子齊衰
不杖期今律父母為嫡長子及嫡長子之妻及衆子及
女在室及子為人後者齊衰不杖期

傳曰為長子何以三年也正體於上又乃將所傳重也庶
子不得為長子三年不繼祖也註曰此言為父後者然後
為長子三年重其繼祖禰之正體嫡相承又以其將代
己為宗廟主而傳重於下也庶子長子弟也庶子賤不得
隨父服嫡兄三年以己不為父後故言不繼祖也 小記

曰為父母長子稽顙註曰服重者先稽顙而後拜賓服輕
者先拜賓而後稽顙父母尊也長子正體也故皆從重也
則長子之重等於父母也 又曰嫡長子死父為之居喪
次於中門之外衆子則否 雜記曰為長子杖則其子不
以杖即位註曰其子長子之子也祖不厭孫此長子之子
亦得杖得與祖同處不得以杖獨居已位耳 古禮父為
長子斬衰三年既曰不言嫡子通上下也嫡妻所生皆名
嫡子第一子死則取嫡妻所生第二子立之六名長子公

羊傳曰立嫡以長也 南史齊文惠太子薨有司奏請御
服期時皆從斬服三年也 呂樞曰古者父母為嫡長子
三年為衆子不杖期夫異之以三年則已尊同之於衆子
則已卑夫衆子同於兄弟之子而已矣其可并嫡長子而
亦同兄弟之子耶今典為長子婦期為衆子婦大功必為
長子杖期為衆子不杖期可也乃為長子亦不杖期乎
逮子臆說歷觀古禮為長子三年為尊祖也故特重也今
改為期即不能如古禮三年亦應杖期古禮勇於嫡婦為
喪主故父母在嫡子不敢為妻杖父於嫡婦且為喪主而
於嫡子反不可為喪主而杖乎齊衰不杖期無乃太輕况
與衆子無別且與猶子亦無別則禮所云正體傳重之謂
何也

母為嫡長子 加服

古禮母為長子齊衰三年唐律母為嫡子齊衰三年開
元禮母為長子加服齊衰三年宋政和禮同 謂父服書
儀同家禮母為嫡子當為後者加服齊衰三年明令明

禮同孝慈錄會典改齊衰不杖期今律父母為嫡長子

齊衰不杖期

疏曰子為母齊衰母為子不得過於子之為已故亦齊衰也若然長子眾子之為母父在期年若夫在而為長子豈亦不得過於子之為已而服期乎蓋子為母有降屈之義父母為長子本為先祖之正體無厭降之義故不得以父在屈至期明母為長子不問夫之在不在而必齊衰三年也傳曰何以三年也父之所不降母亦不敢降也註曰不敢以己尊降祖禰之正體也雷次宗曰父之重長以居正嫡之儀當為先祖之主故也母亦以此義而加崇焉夫父之服長以其仰述祖禰堂構斯荷母亦以其承夫嗣業三從是寄父尚不以大夫之嚴降祖禰之主母亦安敢以婦人之尊降所天之嫡故曰父之所不降母亦不敢降也以父况母明無嫌也婦人不杖而母為長子削杖喪服記曰婦人為夫與長子稽顙其餘則否註曰婦人受重於他族故夫與長子則稽顙其餘謂父母也降服移天

其禮殺矣

舅姑為嫡長子婦義服

古禮舅姑為嫡婦大功九月唐律加齊衰不杖期開元禮父母為其子之應三年者然後為其婦義服齊衰不杖期宋政和禮書儀竝同家禮分舅為嫡婦姑為嫡婦二條皆義服齊衰不杖期明令明集禮同孝慈錄會典父母為長子婦齊衰不杖期今律父母為嫡長子之妻齊衰不杖期

儀禮疏曰其婦從夫而服舅姑期其舅姑從子而服婦大功降一等也傳曰何以大功也不降其嫡也謂父母為嫡長子三年今為嫡婦不降一等服期者長子本為正體於上故加至三年婦直是嫡子之妻無正體之義故止加於庶婦一等大功也小記曰嫡婦不為舅姑後者則姑為之小功註曰不為後者以其夫有廢疾或他故不可傳重或死而無子不受重者故舅姑以庶婦小功之服之也唐貞觀十四年太宗因修禮官奏事之次言及喪服

有親重而服輕者六附奏聞於是侍中魏徵禮部侍郎令
狄德榮等奏嫡子婦舊服大功請加為期上從之秘書監
顏師古奏曰舅姑為婦其服太輕冢婦止於大功冢婦小
功而已但著代之重事義特隆饋奠之勤誠愛兼極略其
恩禮有虧慈惠猶子之婦並服大功已子之妻反有減降
以類而言未為允協今請冢婦期服冢婦大功既表授室
之親又答執筭之養叔仲之後諸婦齊同則周洽均平更
無窒礙矣 吳肅公曰子之喪殺冢於冢矣婦之喪進冢
於冢婦願隆焉今制也或曰大功可也

為冢子 正服

古禮士為冢子齊衰不杖期大夫為庶子大功唐律同
開元禮為冢子正服齊衰不杖期 冢子者長子之弟及妾之子 宋政
和禮書儀竝同家禮為冢子及女在室與嫁而無夫與
子者正服齊衰不杖期明令明集禮為冢子男齊衰不
杖期孝慈錄會典增嫡長子父母為嫡長子及冢子齊
衰不杖期今律同 今律註女在室同繼母為長子冢子同

喪服註曰冢子者長子之弟及妾子也除長子嫡外皆為
冢子女子在室亦如之士謂之冢子大夫則謂之庶子
教繼公曰冢子即庶子也對長子立文故曰冢子庶則對
嫡之稱實則一爾父母為冢子期以尊加之也妻為妾之
子亦期凡嫡而非長父母為之與冢子同 孝慈錄答問
曰凡庶生雖長亦依冢子例服期 晉有人問劉智曰今
有狂癡之子不識菽麥不能步起止年過二十而死者禮
無為廢疾降殺之文父仍以正服：之子抑比之無服之
殤而不為之服乎智曰無服之殤未至成人因斯不服以
漸至於成人順其理者也至於廢疾仁人深痛不忍不服
故禮無降殺之文不得同殤例也 宋庾蔚之曰廢疾而
以獨加慈悼豈可準之殤篤其愛者以病獨可悲矣薄其
恩者以病則宜棄矣立禮者深見其情杜而不言則無降
之理略可知矣

父母為子之為人後者 正服

古禮為人後者為其父母報言父母為其子之為人後

者亦報以齊衰不杖期也唐開元禮同分屬正服宋政和禮書儀家禮明令明集禮會典並同孝慈錄無此條今律父母為嫡長子及嫡長子之妻及衆子及女在室及子為人後者並齊衰不杖期

建子臆說愚按為人後者為其本生親屬皆降一等故於父母猶降為期而獨本生父母為為人後之子不降而仍報以期何也蓋重大宗抑本生故以往來相報之法行之況子為人後即與兄弟為子也兄弟之子猶子也其服不杖期已之衆子其服亦不杖期也又何所用其降故不降也

繼母為長子衆子義服

古禮繼母如母統於母為長子齊衰三年為衆子齊衰不杖期唐律開元禮宋政和禮書儀並同家禮繼母為長子義服齊衰三年為衆子義服齊衰不杖期明令明集禮考慈錄同會典父母為嫡長子及衆子齊衰不杖期今律繼母為長子衆子並齊衰不杖期

建子臆說洪武七年撰孝慈錄今為會典婦為姑為繼姑為夫之君母生母及夫承重為夫之祖母並斬衰罷一切母及繼母為長子齊衰三年之服均服期夫衆子何可與長子同似宜為長子稍議加也

前夫之子從繼母改嫁為改嫁繼母義服

古禮父卒繼母嫁從為之服齊衰杖期報母服經無母嫁從為之服則親母可知唐律無開元禮從繼母嫁為改嫁繼母義服齊杖期若繼母出則不服若繼母出嫁則從而寄育則服不從則不服宋政和禮

同書儀無家禮父卒繼母嫁而已從之者義服齊衰杖期子為父後則為嫁母出母及繼母嫁俱無服明令明集禮父卒嫡繼養慈

四母歸宗為之服齊衰杖期若改嫁從之者亦為之服齊衰杖期報服同孝慈錄會典父卒繼母改嫁而已從之

者齊衰杖期今律前夫之子從繼母改嫁與人為改嫁

繼母服齊衰不杖期律圖註謂父死繼母再嫁他人已隨去者

傳曰何以期也貴終也註曰嘗為母子貴終其思也疏

曰父卒繼母嫁者見此母為父已服斬衰三年之恩故子

為之一期以申其恩從為之服者為本是路人暫與父配
合父卒還嫁便是路人人子仍服一期故生從為之文也
報者子念母服父之恩母念子服己之恩兩相報服而無
降殺也 馬融曰繼母為己父服斬衰三年喪禮畢嫁後
夫重成母道故隨為之服繼母不終己父三年之喪則不
服也 王肅曰從乎繼母而寄育則為服不從則不服
教繼公曰父卒而繼母不嫁則為之三年從之嫁則期所
以異內外也報者以其服服之：名謂出妻於其子與其
繼母皆報也 雷次宗曰凡言報者繼母服亦如此 郝
敬曰此條當以繼母嫁為句從為句蓋父死子幼從繼母
嫁是始終相依也母喪則子為期子喪母亦以期報之傳
疑從嫁之繼母何以同服蓋相依死相素是無終也生依
之死服之所以貴終：其為母子之義也 宋庾蔚之曰
母子至親本無絕道出母得罪於父猶追服期若父卒母
嫁而反不服是子絕其母矣豈天理耶宜與出母同制
房景先曰繼母配父本非天屬與尊合德名義以興兼鞠

育有加禮服是重既違義棄節作嬖異門為鬼他族母道
不全何恩終之有宜齊服追哭於野次苟存降重不亦過
乎 萬斯大曰身從繼母改嫁而為繼母服期傳曰貴終
也王肅曰從乎繼母而寄育則為服不從則不服此說是
也鄭元謂嘗為母子貴終其恩則是因未嫁前有母子之
恩而服之非從嫁後而為之服也崔凱因鄭說而推之曰
此服為庶子耳為父後者不服也夫上文出妻之子為母
非為父後者皆齊衰杖期此無論從嫁與非從如一所以
然者傳所謂母子無絕道然不可語於繼母繼母不嫁則
母子也嫁則路人矣奚服之有奚為父後與非為父後之
有惟是父卒子孤幼無依不得已從繼母往嫁繼母亦不
之素而保抱扶持則其母子之恩無異於親母如是而不
為服則母子之情為不終而心上抱怨彼繼父同居者猶
齊衰三月亦惟以恩之不可忘也繼母雖非親母其撫育
之恩獨可忘乎況身為父後而從繼母性是不能自立必
不能如常禮而行為父後之事矣其服自不容無設也果

能如禮而行為父後之事則克自樹立而不從繼母往矣
不從又奚服哉 顧炎武曰知錄曰父卒繼母嫁從：字
句謂年幼不能自立從母往嫁也母之義已絕於父故不
得三年而其思猶在於子故不可不為之服報者母報之
也兩相為服也 附馮善家禮集說曰或問世俗稱三父
曰同居繼父不同居繼父從繼母嫁父諸本皆然今律圖
無從繼母嫁父何也曰從繼母蓋謂父死繼母再嫁而已
從之者則服杖期乃為母服也諸本皆書從繼母嫁俱無
父字請詳觀之世皆不考概補從繼母嫁父非也曰然則
從繼母嫁父何服曰無服或自幼有已同居者難概論無
服或謂當同繼父服未知可否

為伯叔父 正服

為伯叔母 義服

古禮為世父母叔父母齊衰不杖期唐律同開元禮為
世叔父正服齊衰不杖期世叔母義服齊衰不杖期宋
政和禮書儀家禮明令明集禮並同孝慈錄會典姪為

伯叔父母即伯叔母：齊衰不杖期今律同註謂父之親兄弟及

父親兄弟之妻也

爾雅曰父之弟弟先生為世父後生為叔父父之兄妻為
世母父之弟妻為叔母疏曰繼世以嫡長先生於父則繼
世者也故曰世父 傳曰世父叔父何以期也與尊者一
體也疏曰雖非至尊既與至尊為一體故服期也 陳銓
曰至尊父也所謂昆弟一體也 馬融曰與父一體故不
降而服期 世母叔母何以去期也以名服也疏曰以名
服者二母本是路人以來配世叔父則生母名既有母名
則當隨世叔父而服之故云以名服也 禮大傳曰其大
屬乎父道者妻皆母道也言父之兄弟猶父也故謂伯叔
為父則其妻謂之伯叔母也 黃乾行曰伯叔母入配其
分尊姑姊妹出適其分卑故先王制服為伯叔母齊衰期
姑姊妹大功此以義制服尊之義也然以情言自異姓
而入其情輕姑姊妹同氣由骨肉而出其情重故於喪伯
叔母踊不絕地服雖重而哀不至於喪姑姊妹踊絕於地

服雖輕而哀至此以情居喪親之仁也 吳肅公曰古齊斬之殊也母則殺父矣世叔母之埒乎世叔父也何居孔子曰伯叔母之期踊不絕地姑姊妹之大功踊絕於地由文矣哉由文矣哉噫可味也已盡之殺世叔母而大功可乎 雙足跳躍曰踊 北史文門愛山陽人早孤供養伯父母以孝謹聞伯父亡服未終伯母又亡文愛居喪持服六年哀毀骨立鄉人相與標其孝義

為姑姊妹之在室者 正服

為女子子之在室者 正服

為姑姊妹女子子出嫁而無夫與子者 正服

古禮為衆子齊衰不杖期女子子在室者亦如之唐律同古禮姑姊妹女子子適人無主者齊衰不杖期姑姊妹報唐律無開元禮為姑姊妹女子子在室及適人無主者正服齊衰不杖期報人之所哀悼不忍降之 宋政和禮書儀並同家禮為在室之姑姊妹及嫁而無夫與子者為女在室與嫁而無夫與子者並正服齊衰不

杖期明令明集禮同孝慈錄會典為姑及姊妹在室者父母為女在室者並齊衰不杖期適雖人而無夫與子者同今律女之在室者齊衰不杖期律圖姑姊妹並在室期年出嫁大功又載凡姑姊妹女及孫女在室或已嫁被出而歸服並與男子同出嫁而無夫與子者為兄弟姊妹及姪皆不杖期

爾雅曰父之姊妹為姑男子謂女子先生為姊後生為妹孝慈錄問答曰姑者故也言尊如故也姊咨也以其先生言可咨問也說文曰妹者女弟也又謂之媚 傳曰無主者謂其無祭主也何以期也為其無祭主也 喪服不杖期章曰世父母叔父母註云為姑在室亦如之昆弟註曰為姊妹在室亦如之 黃幹曰姪之為姑兄弟之為姊妹其服如此則在室姑之為姪在室姊妹之為兄弟其服當與男子同可知也 又曰在室女子子為父母及其餘親其服並與男子同故父母之為在室女子其服亦與男子同也 教繼公曰祭主者夫若子若孫也死而無祭主

尤可哀憐故加一等大功之服乃得加一等者以其本服如是也 又曰為姑姊妹女子子出適者降為大功今以其無主乃加於降服一等而為之期其姑姊妹於昆弟姪亦不容不以其所服者服之云報者服期之數生於已而不在彼故也女子子適人者為父母自當期固不必言報矣然父母為已加一等而已於父母不復加者其止婦人不能二斬也與 雷次宗曰檀弓曰姑姊妹之薄也蓋有受我而厚之者今無祭主是無子無夫而無受我而厚之者也既無受我之厚則我不降其本服蓋哀發於無主而服反於天倫也

為兄弟 正服

古禮昆弟齊衰不杖期唐律同開元禮為兄弟正服齊衰不杖期宋政和禮書儀家禮明令明集禮孝慈錄會典及今律並為已之親兄弟齊衰不杖期

爾雅曰男子先生曰兄後生為弟 廣雅曰兄况也况於父又謂之弟弟悌也言順乎兄也 雷次宗曰經於伯叔

父下無姑文於昆弟下無姊妹文於衆子下無女子子文者以未成人則為殤已成人則出嫁故不專見而建子以為在室則姑如伯叔姊妹如昆弟女子子如衆子故亦不必專見也 宋真宗西祀回次河中召神司諫放欲邀之至京時放持兄喪於家辭曰臣幼父亡賴伯氏鞠育額持三年之喪以報其德乞終其制上許之 宋仁宗皇祐四年吉州司理叅軍祝紳幼孤鞠於兄嫂已為嫂持服兄喪又請解官持喪有司以為言上曰近世蓋有匿親喪而干進者紳雖所服非禮然亦不忘鞠養恩亦可勸也特從其請候服闋日進一階

伯叔父為兄弟之子及女在室者 正服

古禮昆弟之子齊衰不杖期唐律同開元禮為兄弟之子正服齊衰不杖期女在室亦如之宋政和禮書儀家禮明令明集禮孝慈錄會典為兄弟之子及兄弟之女在室者齊衰不杖期即姪男及姪女今律為已親兄弟及親兄弟之子女在室者齊衰不杖期註姪女在室期年出嫁大功

傳曰何以期也報之也疏曰此兩相為服而不言報者引
同己子也 檀弓曰兄弟之子猶子也蓋引而進之也疏
曰己子服期今昆弟之子亦期是牽引進之同於己子也
己子服期昆弟之子應降一等服大功今乃服期故云引
也 陳淳曰己子與兄弟之子以己視之若有親疎以父
母視之己與兄弟均為父母之子也己子與兄弟之子均
為父母之孫故己視兄弟之子謂之猶子其服均為期不
容以私意有所輕重此引而進之者也 顧渚曰今人稱
兄弟之子有稱猶子者當本諸此然而失其義矣此言人
為兄弟之子喪服猶己之子期只是記禮者之辭豈可遂
為親屬之定名古人於兄弟之子直稱父子漢疏廣謂兄
子受曰宦成名立懼有後悔豈如父子相隨出關蔡邕與
叔父質為程璜所陷邕自陳曰如臣父子欲相傷陷自晉
以來始有叔姪之稱亦無稱猶子者 建子 按古禮唐律
兄弟之女子子不分適人與在室同不杖期者亦猶是引
而進之之意也開元禮始分出嫁大功

孫為祖父母 正服

古禮祖父母齊衰不杖期唐律同開元禮為祖父母正
服齊衰不杖期 父所生庶母亦同 宋政和禮書儀並同
家禮為祖父母正服齊衰不杖期 庶子之子為父之母
父是庶出者己若承祖明令明集禮同 明令註父所
後則不為父所生母服 慈錄會典孫為祖父母齊衰不杖期今律同
爾雅曰父之考為王父父之妣為王母註曰加王者尊之
也 傳曰祖父母何以期也至尊也既曰祖為孫止大功
孫為祖何以期祖至尊故為孫降大功似父母於子降期
也 儀禮大夫為祖父母嫡孫為士者期大夫以尊降
旁親惟不敢降其祖與嫡故服期也不降祖與嫡則降餘
親可知矣 王志長曰按父在為母期猶心喪三年父必
三年然後娶上達下也子孫為大父母期而父喪未終緇
冠元武下達上也先王制禮盡乎人情之至者也 或有
問於汪琬曰禮與律有繼母而無繼祖母繼祖母豈無服
乎曰否古祖母則繼祖母統其中矣蓋繼祖母與祖庶母

不同繼祖母之喪也。祔於廟而祖庶母不祔。夫祔廟之主為孫者方歲時享祀而可無服乎？故言祖母而繼祖母統其中矣。或又問祖庶母宜何服？疏曰：其祖免乎？禮大功以上為庶母無服。何況祖庶母？然今律為庶母期矣而亦無祖庶母服。何與？曰：疏也。無恩也。斯則為之祖免可也。

吳肅公曰：甚矣古人之重為後也。為父母三年不食。父乎斬不食。厚乎庶子之子為祖後則不喪其父之母也。謂父何哉？嗚呼不已薄乎！

建子臆說古禮士為庶母總而庶祖母之服禮無明文。唐開元禮則附註於為祖父母條。惟宋開寶禮有為父所生庶母齊衰不杖期及家禮於為祖父母下有庶子之子為父之母而為祖後則不服一條。今嫡子與子既為庶母杖期矣。則為祖庶母亦應補服。不獨庶子之子為生祖母宜服期也。乃明令為祖父母條亦註父所生庶母同而太祖勅撰孝慈錄改服制諱：加厚於庶母而不及祖庶母。何也？今亦因之無服似可商也。

孫女為祖父母 正服

古禮女子子為祖父母齊衰不杖期。唐律女孫為祖父母齊衰不杖期。出嫁亦不降。開元禮女孫為祖父母正服齊衰不杖期。雖適人不降。宋政和禮書儀家禮皆附於子條。明令明集禮孝慈錄會典並同。今律孫為祖父母齊衰不杖期。孫女在室出嫁同。

傳曰：何以期也？不敢降其祖也。釋曰：祖父母正期也已嫁之女子可降。旁親不可降。正期故不敢降祖父母也。疏曰：經直云女子子無出嫁文。似在室傳云不敢是雖嫁而不敢降。似已嫁。經傳互言。正見在室出嫁同不降也。馬融曰：經不言女孫而言女子：者婦質者親：故繫父言之。出入服同。故不言在室出嫁也。教繼公曰：女子適人不降其祖者不敢以兄弟之服：至尊也。

為人後者為其本生父母 降服

古禮為人後者為其父母齊衰不杖期。報唐律無開元禮。同。凡為人後者本親降一等。其妻又降一等。宋政和禮為人後者為其父

母降服齊衰不杖期父母為其子之為人後者亦如之書儀同家禮為

人後者為其本生父母降服齊衰不杖期明令明集禮

同孝慈錄會典為人後者為其父母即本生父母齊衰不杖

期今律同律國註父母報服同

喪服記曰為人後者為其父母報疏曰此謂其子已後於

人反未為父母服其服不杖期者欲以厚於所後薄於本

親故深抑之以見父母尚降明其餘之皆降也教繼公

曰言其以別於所後者也父母為支子服率降於為己者

一等此支子出為人後為其父母期其父母亦報之以期

而不服降者以其既為所後者之子統不可二故不敢以

正尊加之而報之也傳曰父母何以期也不二斬也何

以不二斬也持重於大宗者降其小宗也為人後者孰後

後大宗也曷為後大宗大宗尊之統也收族者也不可以

絕故族人以支子後大宗也嫡子不得後大宗疏曰按

小記云別子為祖繼別為大宗若魯桓公嫡夫人文姜生

太子周立為君次子慶父叔牙季友此三子謂之別子別

子云者皆以臣道事君無兄弟相宗之法與太子有別又

與後世為始故稱別子也大宗有一小宗有四大宗一者

別子之子嫡者為諸弟來宗之即謂之大宗自此以下嫡

嫡相承謂之百世不遷之宗也小宗有四者謂大宗之後

生者謂別子之弟小記註曰別子之世長子兄弟宗之弟

二以下長者親弟來宗之為繼福小宗更一世長者非直

有親昆弟從父昆弟來宗之為繼祖小宗更一世長者

非直有親昆弟從父昆弟又有從祖昆弟來宗之為繼曾

祖小宗更一世長者非直親昆弟從父昆弟從祖昆弟又

有從曾祖昆弟來宗之為繼高祖小宗也更一世絕服不

復來事以彼自事五服內繼高祖以下者也四者皆是小

宗則家、皆有兄弟相事長者之小宗雖家、盡有小宗

仍世事繼高祖以下之小宗也云為人後者孰後後大宗

也按何休云小宗無後當絕故知後大宗也降其小宗者

此則繼為人後為父母父母尚降明餘皆降也曷為後大

宗大宗者尊之統明宗子尊統領族人有族食族燕序齒

族人之事收族者謂別親疎序昭穆也是以大宗須後不可絕也嫡子不得後大宗者以其自當主家事并承重祭祀之事故也 教繼公曰為父固當斬衰然父不可二斬不並行既為所後之父斬則於所生之父不得不降而為期蓋一重則一輕理宜然也大宗者繼別子之後者也小宗者凡庶子之長子嫡孫之屬皆是也此為大宗子矣乃復謂所生之家為小宗者以其本為支子故也持猶主也尊之統為尊者之統也小宗者族人之所尊而大宗又統乎小宗故言尊之統而收族人故族人不得不為之立後也 後周書柳慶傳慶為其第四叔父後及遭本生父憂議者謂不宜服重服慶泣曰禮緣人情若於出後之家更有直斬之服可奪此以從彼今四叔喪背已久情事不追豈容奪禮幸遠天性時論不能抑遂終三年喪即實曰此禮則不然禮為人後者為之子也以不能追服而陰服於所生不亦二乎蓋降服而心喪焉可也 宋史中丞何澹所生父繼室周氏死澹欲服伯母服下太常百官雜議呂祖儉遺書宰相曰禮曰為伋也妻者是為白也

母今周氏非中丞父之妻乎將不謂之母而謂之何中丞為風憲首而以不孝令百官何觀焉問若璩曰伯母服期欲服伯母服者以伯母不申心喪不解官耳 朱子曰為意不肯解官祖儉以不孝刺之得其情矣 人後者為其父母服期年有父母之稱漢議引此為證欲稱皇考當時雖以衆人爭之得止而至今士大夫猶以為未然蓋不知禮經中若不稱為其父母別無稱呼只得如也 又曰且如今人為所生父母齊衰不杖期為所繼父母斬衰三年以禮觀之自是不安然聖人有存亡繼絕之道又不容不安今法為所生父母心喪三年此意甚善呂柟曰為人後者為其父母者何曰重我生也雖後於人生身之恩不可忘也然則何以不斬子夏曰不二斬也持重於大宗者降其小宗也故漢唐宋間由藩王入承大統於其父母猶稱皇考皇妣者其亦不講於大宗也哉 汪德輔曰或謂為人後者當易其父母之名從所後者為屬而使之無二是未考於禮也蓋父母之降明所後之重而已非遂以為當變其親也親不變而名可易乎名不可易

則期服雖除心喪三年禮不可變也而謂執以絕其親乎
不絕其親而能使其屬之疎者相與為重親之厚者相與
為輕在以禮義名其內而不在於惠其為二而強易其名
於外也經曰為人後者為其父母報此其名之見於經未
嘗易也經既不易則凡為人後者生日本親父母沒曰考
妣禮之正也 張慙修談梁曰胡廣本姓黃父母以午日
子棄之江後父得而養之遂不持本生父母服

出嫁女為本宗父母降服

古禮女子子適人者為其父母齊衰不杖期唐律女子
適人者為父母齊衰不杖期喪服小記未練而出則三
年既練而出則已未練而
反則期既練開元禮女子子適人者為其父母降服齊
衰不杖期宋政和禮女適人者為父母降服齊衰不杖
期兩降之服未滿被出者不降服已除被出者而本服
未除者不服凡女適人應降之服未除已除被出者
此書儀家禮明令明集禮並同孝慈錄會典出嫁女為
父母齊衰不杖期今律女出嫁為本宗父母齊衰不杖

期

傳曰為父何以期也婦人不二斬也婦人不二斬者何也
婦人有三從之義無專用之遺故未嫁從父既嫁從夫夫
死從子故父者子之天也夫者妻之天也婦人不二斬者
猶曰不二天也婦人不能二尊也註曰從者從其教令也
女子子在家為父斬出嫁為夫斬惟一無二也婦人有三
從所從即為之斬夫死從子而不為之斬者子為母齊衰
母為子不得過齊衰也 教繼公曰從者順其所為而不
違之所謂以順為正者也天者取其尊大之義人所尊大
者無如天故以為比

出嫁女為兄弟之為父後者加服

古禮女子子適人者為昆弟之為父後者齊衰不杖期
唐律同開元禮女子子適人者為兄弟之為父後者加
服齊衰不杖期出嫁猶不降為父後者婦人有
歸宗之義故不自絕其族類 宋政和
禮書儀同家禮女適人為其兄弟之當為父後者加服
齊衰不杖期明令明集禮孝慈錄會典今律並同

傳曰為昆弟之為父後者何以不期也婦人雖在外必有

歸宗曰小宗故服期也釋曰若父母在嫁女自當歸寧父母何須歸宗明父母已卒故歸宗於為父後之家不自絕於族類也曰小宗者言是乃小宗也小宗明非一家也教繼公曰歸宗者所歸之宗也婦人雖外成然終不可忘其所由生故以本宗為歸宗也歸云者若曰婦人或不安於夫家必以此為歸也其於為父後者特重以其為宗子也以私親言之故曰小宗其昆弟雖繼別猶謂之小所以別於大家之宗也

女在室及適人而無夫與子為兄弟姊妹及姪其在室姪女正

古禮姑姊妹女子子適人無主者為姑姊妹報服齊衰不杖期唐律無開元禮為姑姊妹女子子在室及適人無主者姑姊妹報正服齊衰不杖期無主無祭主謂無夫與子人所哀憫不忍家政和禮為姑姊妹及適人無祭主者齊衰不杖期婦人無夫與子者為其兄弟書儀同家禮女在室者及兄弟之子不齊衰不杖期為兄弟姊妹及兄弟之子正服齊衰不杖期其適人而

無夫與子者同姊妹即嫁相為服不齊衰不杖期明令明集禮孝慈錄會典女在室及雖適人而無夫與子者為其兄弟姊妹及姪與姪女在室者齊衰不杖期今律同

疏曰姑對姪姊妹對兄弟出嫁為姪與兄弟大功姪與兄弟大功今還相與為期故須言報服也逮子按女出嫁者為其本宗服皆降一等惟為祖父母及高曾祖父母不降為兄弟之為父後及無夫與子為兄弟姊妹與兄弟之子女俱不降又按喪服疏曰姊妹女子子在室不見亦不發傳者亦如姑在室不見也又大功章見姑姊妹女子子嫁大功明此在室可知故略之也又姊妹出嫁相為服惟家禮有屬正服

婦為夫兄弟之子及兄弟之女在室者義服

古禮為夫之昆弟之子齊衰不杖期唐律同開元禮夫之兄弟之子義服齊衰不杖期男女家政和禮書儀家禮明令明集禮並同孝慈錄會典婦人為夫親兄弟之

子及女之在室者齊衰不杖期今律同註夫姪期年夫姪女在室期年

出嫁大功

喪服記曰夫之昆弟之子註曰男女皆是疏曰禮弓曰兄弟之子猶子也故世叔母為之亦如己子服期也男女皆是者從女在室與出嫁與二母相為服同期與大功故於中兼男女也教繼公曰此世母叔母之服夫姪男也其女子子在室亦如之傳曰何以期也報之也釋曰世叔父為姪不言報至此言之何也二父本是父之一體又引同己子不得言報世叔母與姪本是路人為配二父而有母名為之服期二母亦為之還服期故言報也 陳銓曰從於人者宜降一等服大功今乃期者報之也

妻為家長父母義服

古禮唐律開元禮宋政和禮書儀皆無朱子家禮妻為君之父母義服齊衰不杖期明令明集禮孝慈錄俱無

明律妻為家長父母齊衰不杖期今律同

建子臆說家長父母亦猶舅姑也家長且為之服斬衰三

年矣女君亦從而服齊衰不杖期今改同斬衰三年矣為家長之妻安可不從而服而自古禮至唐宋皆不為制服諸儒亦無有議及者何與家禮從而補之明律因之今律因之自是為萬古不易之典矣然愚又有說焉古禮婦為舅姑齊衰不杖期故家禮之補妻亦不杖期今婦既改為斬衰三年則妻亦應加服三年觀妻為君之長子古禮三年今改為期則此服何不可改況妻從夫妻從妻妻皆從夫一室之內家女君皆木釋重服而獨妻即吉、凶各殊可乎又妻為君之祖父母自古及今竟不制服似亦應補古禮臣為君之父母妻長子祖父母皆不杖期臣妻一也何獨遺祖父母况妻為君之長子衆子且有三年期年之服而為君之祖父母無服可乎似應亦從女君而為之服大功也

妻為家長之正妻義服

古禮妻為女君齊衰不杖期唐律同開元禮妻為嫡妻義服齊衰不杖期嫡妻不杖期為妾服宋政和禮書儀並同家禮妻

為女君義服齊衰不杖期謂夫之正室明令明集禮孝慈錄

會典並同今律妻為家長之正妻齊衰不杖期

女君嫡妻也妻與夫敵體妻不敢敵夫接事嫡妻有臣事

君之義故稱嫡妻為女君也傳曰何以期也妻之事女君

與婦之事舅姑等註曰女君於妻無服報之則重降之

則嫌疏曰婦之服舅姑期故云等但並后匹嫡傾覆之

階故抑之雖或姪娣使如婦之事舅姑也云報之則重降

之則嫌者還報以期無尊卑降殺則太重若降之大功小

功則似舅姑為嫡婦庶婦之嫌故女君為妻無服也雷

次宗曰今抑妻使同婦尊女君使同姑女君於妻不得同

姑之降婦不降則應報所以不報者欲申聖人抑妻之旨

若復報之則並后之誠意無所徵故報之則違抑妻之義

降之則有舅姑之嫌故使無服無重嫌之責也郝敬曰

按禮鄭謂女君於妻無服非也既云妻事女君如婦事舅

姑則女君視妻如舅姑之視婦可知舅姑於嫡婦大功庶

婦則小功女君於妻亦然教繼公曰古人之妻大概姪

娣故妻於女君亦有親者或大功或小功或總麻皆不敢

服而必服期尊女君也女君於妻不著其服者親疎不同

其服亦異若無親而為貴妻服總若有親則宜就所應服

之服而以出嫁降一等服妻可也萬斯大曰傳曰服貴

妻總夫妻何以貴也以有子也故小記曰士妻有子為之

總無子則已鄭指服之者為君是也獨是妻為女君條謂

女君於妻無服愚以為未然夫妻為君新為女君期服已

重矣傳曰妻之事女君與婦之事舅姑等文不及君亦以

妻之服君之服妻已見於前後獨女君服妻無文故此

條舉婦之事舅姑以例妻之事女君俾讀者即舅姑之於

婦還以例女君之於妻也故縱不得如嫡婦大功庶婦小

功降而總焉宜也縱不能凡妻皆為之服從夫之為貴妻

總焉亦宜也鄭謂報之則重報之誠重也降之則嫌降之

果何嫌乎疏云並后匹嫡傾覆之階故抑之夫惟君之志

淫也故匹嫡之漸生豈因女君之服不服哉若謂嫌於舅

姑之為婦則傳已明古與事舅姑等矣此義不明而後世

於有子妻惟嫡子衆子為服期而君與女君皆不為之服
此則註疏之失也

妻為君之長子 義服

古禮妻為君之長子齊衰三年唐律同開元禮妻為君

長子義服齊衰三年 與嫡妻同不敢輕服大之正統也 宋政和禮同書

儀無家禮妻為君之長子義服齊衰不杖期明集禮妻

為主之長子齊衰不杖期會典草齊衰三年服改妻為

主之長子及衆子及所生子並齊衰不杖期今律妻為

家長長子齊衰不杖期

喪服小記曰妻為君之長子與女君同註曰女君為長子

三年妻亦同服三年從女君服也又曰不敢以恩輕服

君之正統也 疏曰妻得同乎女君為長子三年也妻之

異乎女君自為其子期也

妻為其所生子 正服

古禮公妻大夫之妻為其子皆齊衰不杖期唐律無開

元禮妻為其子正服齊衰不杖期宋政和禮書儀家禮

明集禮並同會典妻為主之長子及衆子及所生子並
齊衰不杖期今律同 妻為已子不杖期諸律俱同但
無公妻大夫妻之分

傳曰何以期也妻不得體君為其子得遂也釋曰女君與
君一體故惟為長子三年其餘衆子君降大功女君上從
君而降妻不得體君故不得從於女君以尊降其子而君
亦不厭妻故得自為其子伸遠而服期也 教繼公曰公
與大夫於其子有以正服之者有以尊降之若絕之者
其妻與夫為一體而從之故不問已子與妻子其為服若
不服亦然妻於君之子亦從乎其君而為之其為服若不
服皆與女君同惟為其子得遂獨與女君異者則以不得
體君故也蓋母之與子本有期服初非因君而有之故不
得體君則此服無從君之義是以得遠也 雷次公曰夫
人與君同體以尊降其子也公子與君同體以厭降其親
也妻無夫人之尊故不敢降其子無公子之厭故得遂其
親也而事隣於體近幾於不遂故以得體得遠為言也

妻為君之衆子義服

古禮大夫妻為君之衆子大功九月士妻為君之衆子齊衰不杖期唐律同開元禮妻為君之庶子義服齊衰不杖期宋政和禮書儀家禮並同明集禮妻為主之衆子義服齊衰不杖期會典并入已所生子條妻為主之長子及衆子及所生子齊衰不杖期今律同

逮子按自古禮至唐宋妻為君之長子三年大夫妻為君之衆子大功士妻為君之衆子期年已所生之子則公妾以及士妾皆期至明洪武七年撰孝慈錄始混而一之總為期年會典因之今律亦因之也

為同居繼父兩無大功以上親者義服

古禮繼父同居者齊衰不杖期唐律無開元禮為繼父同居者義服齊衰不杖期謂子無大功之親與之通人所適者亦無大功之親是謂繼父宋政和禮同書儀無家禮繼父同居父子兩無大功之親者義服齊衰不杖期明集禮同會典為繼父同居兩無大功之親者齊衰不杖期謂繼父無子孫伯叔兄弟已身亦無伯叔

兄弟今律同
律圖註兩無大功親謂繼父無之類子已身亦無伯叔兄弟之類

傳曰夫死妻稱子幼子無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親所適者以其貨財為之築宮廟歲時使祀焉妻不敢與焉若是則繼父之道也同居則服齊衰期異居則服齊衰三月必嘗同居然後為異居未嘗同居則不為異居疏曰子家無大功之內親繼父家亦無大功之內親繼父以財貨為此子築宮廟使此子四時祭祀不絕三者皆具即為同居子為之期恩深故也三者若闕一事則為異居假令前三者皆具後或繼父有子即是繼父有大功內親亦為異居矣如此則為之齊衰三月而已若初與母往繼父家時或繼父有大功內親或已有大功內親或繼父不為己築宮廟三者一事闕雖同在繼父家亦名不同居繼父全不服之矣築宮廟於家門之外者以其中門外有己宗廟則知此在大門外築之也隨母嫁得有廟者必非正廟但是鬼神所居即曰廟註曰妻稱謂年未滿五十子幼謂年十五以下築宮廟於家門之外者神不

享非族之祭也妻不敢與焉者思雖至親族已絕矣故言妻不言母以見為他人之妻不合祭已之父也夫不可二也 教繼公曰傳之言若此則是子於繼父本無服特以三者具且同居故為此服若先同居後異居則降而三月是又於三者之外以居之同異為思之深淺而定服之輕重也然則三者或闕其一雖同居亦無服矣 郝敬曰夫死妻稱子幼無親與子再適人非得已也子稱其人為同居繼父非泛然同居也設使子有大功之親則不得依他人為父使其人有大功之親則亦不得養他人為子或私其財貨不與同利易其宗姓使不得自奉其先祀或私其妻預欲絕之使鬼神不享有一於此則恩誼薄焉得稱父必是數者兼備又獨父孤子終身相依如此真繼父矣然後可為齊衰期年若三者備始同居而後異居則但可為齊衰三月若初未嘗同居於前數者無一焉路人耳三月不可況期年乎 喪服小記曰繼父不同居也者必嘗同居皆無主後同財而祭其祖禰為同居有主後者為異居

註曰恩服也以恩之深淺而為之服也同則期同居異財皆同居今異居及繼父有子亦為異居則服齊衰三月未嘗同居則不服 疏曰異居之道有三一曰昔同今異二曰今雖共居而財計各別三曰繼父更有子便為異居云有主後者為異居則此子娶婦而有子亦為異居也 汪琬曰孤子隨母更嫁而所嫁者為之築宮廟使之祀其先此其子為大宗之世嫡與抑支子與苟其為大宗嫡子也則家必有廟何事更築在禮禰無廟則與祖同廟為繼父者何必代為之廟且彼無大功之親矣獨無小功以下諸親乎宗法而既行也舉族之父兄子弟方推宗子為重有餘財則必歸之雖以之立廟可也安有顛連而入繼父家者又安有藉繼父之財而始築廟者苟其為支子也則雖爵為大夫士猶當祭於宗子之家而不當有廟况幼孤乎為繼父者分之財可也遺之居室什物衣服可也犯非禮而為之築廟不可之甚者也傳言所適亦無大功云云小記又言家無主後同財而祭其祖禰為同居則是繼父無

子者也繼父無子其可以妻之前子為子乎語曰神不歆
非類民不祀非族制禮者宜禁之而顧倡此說以尊之可
乎嘗考春秋崔杼娶東郭姜以其孤棠無咎入卒兆大
亂於齊蓋同居之禍如此後世宜以為鑒不可以禮文藉
口也嗟乎三代惟儀禮最古然其說猶有難信者況乎大
小戴禮半為漢儒所附會哉善乎傅元之言曰父無可繼
之理此禮焚書之後俗儒妄造也 顧炎武曰知錄曰夫
物之不齊物之情也雖三王之世不能使天下無孤寡之
人不能使天下無再適人之婦假令夫死婦少而有三
五歲之子則其本宗大功之親自當為之收恤又無大功
之親而不許其從母嫁則轉於溝壑而已於是其母所嫁
之夫親之如子而撫之至於成人此子於若人不得不稱
為繼父矣長而同居則為之齊衰期先同居而後別居則
齊衰三月為此制者所以寓恤孤之仁而勸天下之人不
獨子其子也若曰以貨財為之築宮廟此後儒不得其說
而為之辭 朱董祥經史辨疑曰母可繼父不可繼母有

八父可有二乎按喪服傳繼父同居不同居之父蓋與寄
公為所寓之義服一例後儒誤解註為三父八母後復作
圖以表之舉世從之使繼諸人者無父為之繼者減其祖
先絕其裡祀此豈聖人之制哉儀禮所謂夫死妻稱云
蓋無大功之親則無族從母適人則無家無族無家則宗
祀廢所適之人以其財為之築廟使得祭祀則有存亡繼
絕之恩故謂之繼父猶 諸侯失國寓於他國謂之寄公
則為所寓者之君服齊衰士庶之失家猶諸侯之失國也
則為所適者服齊衰非以為父子也父子兄弟之服皆報
而禮無為繼子之服且無繼子之名其不為父子曉然矣
至妻不敢與則彼此之宗不亂況為父子乎若曰異姓可
為父子則儀禮初無是說也夫父子天倫也為子受之父
為父受之祖異姓為之是廢天倫而忘祖父矣春秋鄆子
取莒女為夫人魯襄公六年鄆子立莒子為後孔子曰莒
子滅鄆殺梁子曰非滅也立異姓以蒞祭祀滅祭祀滅亡
之道也異姓為父子滅人宗祀黃歇不韋之奸計聖人制

禮豈有此哉故曰後儒之誤解也傳元謂父無可繼之理真不惑於俗於者也逮子按夫死不嫁終身不二此貞婦之守志人情所難亦有嫁者亦有携其子以嫁而有繼父者聖人不以情之所難者概責之人故亦許之為制嫁母之服又制繼父之服而分同居與不同居也

齊衰不杖期之古有今無者

繼母改嫁為前夫之子從已者

古禮從繼母嫁為繼母齊衰杖期繼母報所從之子齊衰不杖期唐開律元禮無宋政和禮繼母嫁為前夫之子從已者義服衰齊不杖期書儀無家禮同政和禮明集禮無會與同家禮今律無

逮子臆說古禮父卒繼母改嫁而已使之者為母服杖期母報子不杖期今律改子為母不杖期則母之報子亦應改降一等而竟削之也

妾為其父母

古禮公妾及士妾為其父母齊衰不杖期唐律無開元禮

妾為其父母降服齊衰不杖期凡妾為私親如衆人宋政和禮同書儀無家禮明集禮會典並同今律無儀禮曰凡妾為私兄弟如邦人註曰嫌厭降之也私兄弟是其族親也父母之外其親族皆無服也呂柟曰妾為其父母者何曰妾妾於君則有貴賤矣於父母之喪無貴賤一也故舉國君以及士則凡為妾皆為父母期也

為君之父母妻長子祖父母

傳曰何以期也從服也父母長子君服新故從服降一等期也妻則小君也服母之義故期也為君矣而何以有父祖之喪謂始封之君或繼體而其父若祖有廢疾不立者也此古禮漢晉六朝猶行之自唐而宋而明至今俱無

大夫之子為世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子無主者為大夫命婦者惟子不報

註曰命者加爵服之名自士至上公凡九等君命其夫則

后夫人六命其妻矣此所為者凡六命夫六命婦也六命夫者世父一也叔父二也子三也昆四也第五也昆弟之

子六也六命婦者世母一也叔母二也姑三也娣四也妹五也女子子六也 傳曰大夫者其男子之為大夫者也命婦者其婦人之為大夫妻者也無主者命婦之無祭主者也何以言惟子不報也女子子適人者為其父母期故言不報也言其餘皆報也何以期也父之所不降子亦不敢降也大夫曷為不降命婦也夫尊於朝妻貴於室矣 郝敬曰大夫之子厭於父凡旁期以下不得自遂父所降子不得不降至於父所不降子安敢降也世父叔父世叔父之子兄弟兄弟之子六者皆言男子之為大夫者也世母叔母姑娣妹女子子六者皆言婦人之為命婦與無後者也大夫於旁期降於此無降故大夫子亦皆為期然則何不直言大夫言大夫子蓋子之世叔父即父之昆弟也其世叔父之子即父之昆弟子也其昆弟即父之眾子也其姑即父之娣妹也其娣妹即父之女子子也其倫同其為服可互見也禮為世叔父母昆弟昆弟子皆期大夫降為大功而死者皆大夫貴敵則皆從期其世叔父母之子

已為從兄弟大功常在父為昆弟之子以彼為大夫父既為期矣子之昆弟子貴者不降又可降父之昆弟子貴者乎故亦為期父為眾子期已昆弟即父眾子以彼其貴父且不降子兄弟同者又可降乎此傳所謂男子之為大夫父所不降子亦不敢降也其婦人之為命婦者世母叔母見前父之娣妹曰姑女兄曰娣女弟曰妹與已所生女子四婦者適人死為大功常也大夫降為小功以彼為命婦貴敵則仍大功又以其無後加隆為期大夫姑娣妹女子如此大夫子於姑娣妹女子亦然此傳所謂婦人之為大夫妻者父不降子亦不敢降也無祭主謂無親生子凡服人而人以其服反服之曰報世叔父母與子昆弟昆弟子姑娣妹皆以此服報之對同親同無後同則其當降不降加等同也惟女子既適人者於父母不杖期定禮不論貴賤有後無後不在報例 萬斯大曰古喪服之最可疑者莫如此大夫之子一條夫大夫降其期親於情於理已不順猶曰周人貴，大夫爵尊而降至大夫之子彼有何

賞乃亦盡降其期親乎夫人倫本於天爵位由於君、命有時而予奪則爵位之得失因之今日為大夫則概從降服他日不為大夫則當從正服後日再為大夫則又從降服以天屬至親而盡以爵為隆殺更以死者之爵為隆殺豈果先王之禮乎記曰禮不下庶人今若此則是禮不上大夫矣而可乎吾謂此必非先王之禮所以難為解即欲強為之解亦必大夫之嫡子而非大夫之衆子也何以知之雜記言大夫之嫡子服大夫之服蓋以嫡子隨服而祭有舉奠行養之禮故父之所不服子亦不敢服若夫衆子則固士也身為士而可上擬大夫之禮乎試舉一端折之如為兄弟本期也今以大夫之子而降為大功夫已為大夫之子則兄弟亦大夫之子也何為而降之凡尊同則不降禮之常法也今尊同矣又何為而亦降之且已以兄弟為大夫而加其服彼兄弟之為大夫者亦從而報之則是為大夫之兄弟反為為士之兄弟服期矣由前言之已以卑而加尊者之服由後言之已以尊而亦不降卑者之

服一則不必降而降一則可降而不降何其顛倒之甚也惟言乎嫡子則其說略可通耳此古禮自漢而唐而宋而明至今律俱無古有今無之服而此條文多難解故諸儒之論並錄之以備參考

大夫為祖父母嫡孫為士者

疏曰大夫以尊降其旁親而不降祖與嫡者尊祖重嫡自尊者始也故不敢降也此言祖父嫡孫之為士也乃合祖母言之所謂妻從夫爵者也此古禮自漢而唐而宋而明至今律俱無

為夫之君

傳曰何以期也從服也馬融曰從服者以夫為君新哀三年妻從夫降一等故服期也此古禮自漢而唐而宋而

明至今律俱無

為王后

曲禮曰天子有后疏云后後也言其後於天子亦以廣後嗣也周禮春官司服曰凡喪為王后齊衰註曰王后小

君也凡喪者幾外諸侯畿內公卿大夫皆為王后齊衰不杖期也服母之義也 此古禮自漢至今皆以日易月

建子按明太祖高皇后成祖文皇后孝臣皆服二十七日

高皇后崩於洪武十五年文皇后崩於永樂五年為太祖

成祖所厭故不得終服然斬衰二十七日素服百日始服

然衣皇太子親王皇孫及女未嘗不三年也故典曰熟布

冠九襖或七襖去首經負版辟領衰及皇孫女熟布蓋頭

則喪高皇后既練之服也可知其三年矣君臣皆衰服二

十七日皇帝成服三日聽政內命婦四品以上衰服入臨

三日又素服二十四日外命婦素服二十七日聽選諸官

以下皆素服二十七日在內哭臨順天府在外哭臨衙門

皆三日天下軍民男女素服十有三日自正統七年喪誠

孝皇太后始也

庶子之子為父生母

古禮無唐開元禮為祖父母正服齊衰不杖期註父所生

庶母亦同惟為祖後則不服宋開寶禮增父所生庶母齊

衰不杖期書儀無家禮庶子之子為父之母齊衰不杖期而為祖後則不服明令註於祖父母條會典及今律俱無嫁母出母為其子

古禮唐律開元禮皆無宋政和禮嫁母出母為其子降服

齊衰不杖期書儀無家禮嫁母出母為其子子雖為父後

猶服齊衰不杖期明集禮會典同今律無 車坡曰父卒

而母嫁與父在而母出則母與吾父有絕義矣故子為之

降服杖期然母之於子則義不絕也故仍報子以不杖期

齊衰不杖期之古無今有者

妻為家長父母

古禮唐律宋政和禮書儀皆無朱子家禮妻為君之父母

義服齊衰不杖期明令明集禮俱無明律妻為家長父母

齊衰不杖期今律同

齊衰不杖期之古輕今重者

公子之妻為其皇姑

皇姑夫之生母也今斬衰三年

為嫡婦

古禮舅姑為嫡婦大功九月唐律加齊衰不杖期自宋而

明及今律並同

為衆子

古禮諸侯絕旁期為衆子無服大夫降一等為衆子大功

九月開元禮加齊衰不杖期自宋而明及今律並同

齊衰不杖期之古重今輕者

為兄弟之女子子適人者

古禮唐律並兄弟之女子子不分適人與在室同不杖期

自開元禮以至今律兄弟之女子子適人者皆降服大功

九月

喪服制考卷四

秀水後學朱建子辰始氏輯

長男 王武 謹校

齊衰五月

古禮無唐世始增服制俱同不杖期

曾孫為曾祖父母正服

古禮曾祖父母齊衰三月唐律同開元禮為曾祖父母

改正服齊衰五月宋政和禮同女子適人者同書儀家禮明集

禮會典今律並同

唐太宗貞觀十四年因修禮官奏事之次言及喪服帝曰

喪禮有親重而服輕者皆許奏聞於是侍中魏徵禮部侍

郎令狐德棻等奏曾祖父母舊服齊衰三月今請增為齊

衰五月詔從之 呂柟曰五月者小功之服也何以不歸

之小功曰為尊者服不敢以卑者之服之也故稱齊衰

尊祖也古無齊衰五月今為曾祖父母齊衰五月者何曰

尊祖也期嫌於祖則已重齊衰三月嫌於高祖則已輕故

齊衰五月蓋以古者齊衰三月非所以達曾孫之志也

汪琬曰閏清陳氏曰服父三年服祖期則曾祖宜大功高祖宜小功而皆齊衰三月者不敢以大小功旁親之服加於至尊故重其齊麻尊也減其月數恩殺也此禮所謂上殺服嫡子三年庶子期嫡孫期庶孫大功則曾孫宜五月而與元孫皆總麻三月者曾孫服曾祖三月曾祖報六如之曾祖尊也故加齊衰曾孫卑也故服總麻此禮所謂下殺也又按鶴山雅言經止說曾祖以下至曾孫無高祖至元孫之文若有高祖之稱則漢惠不應名其父為高祖矣以此知記皆漢儒曲說也沈存中亦云由祖而上皆曾祖由孫而下皆曾孫雖百世可也如此則亦不應加也閻若璩曰孝惠嗣立至太上皇廟與羣臣上其父廟號曰太祖謚曰高皇帝史記始謚為高祖班氏作漢書即正之曰高帝紀何得誣孝惠鶴山既誤於前鈍翁復誤於後駁出以為讀書承謬者之戒

建子臆說按古禮為父母皆服三年而衰則有斬有齊者以母雖尊不敢等於父也而期年之喪則皆齊衰以所服

之親雖有輕重厚薄之不同然皆一體之親不過視父母稍間情同服亦同也至高曾祖父母乃一本相承至尊至重尤不可以常論第以年遠不得不差故以五月三月之數為降而其衰制不為降所以明不敢以功總之服至尊也故喪服條例云衰服表恩若高曾之服本總麻小功而進以齊衰為尊而重之也故高曾祖父母之喪宜稱齊服曾孫齊服元孫否則同於小功總麻之服矣豈所以重一本之尊哉

曾孫女為曾祖父母 正服

古禮女子子在室及嫁者為曾祖父母齊衰三月唐律同開元禮改女子子嫁者未嫁者為曾祖父母正服齊衰五月宋政和禮書儀並同附於曾孫條家禮女為曾祖父母正服齊衰五月雖適人不降明集禮同會典附於曾孫下女雖適人不降今律同

唐元宗開元二十九年九月中書令蕭嵩與學士王仲丘等條定五禮成名開元禮增女子子嫁者未嫁者為曾祖父

母齊衰五月 呂枏曰曾孫女雖適人而與在室同不降者何也明不可無祖也祖不可降也且曾孫女已出嫁而遇服曾祖亦天下難得之事也而何必降也 余士寅生長生長女先端辛酉先端年十九出適海鹽孫氏娶玄林九月余祖中憲公卒先端抱外元孫而歸持外高祖服齊衰三月

元孫為高祖父母 正服

古禮唐律無開元禮增為高祖父母加服齊衰三月 其重哀尊也減其日月恩殺也 宋政和禮同女適人者亦齊衰三月書

儀家禮明集禮並同會典同女雖適人不降今律同

沈括曰予討論雷鄭之學誤闕固多其間高祖元孫一事尤為無義喪服但有曾祖齊衰三月曾孫總麻三月而無高祖元孫服先儒皆以為服同曾祖曾孫故不言也曾重也由祖而上者皆曾祖也由孫而下者皆曾孫也雖百世可也苟有相逮則必為服喪三月故雖成王之子后稷亦稱曾孫而祭禮祝文無遠近皆曰曾孫也 顧炎武日知錄曰禮記祭法言嫡子嫡孫嫡曾孫嫡元孫嫡來孫左傳

王子虎盟諸侯亦曰及而元孫無有老幼元孫之文見於記傳者如此然宗廟之中並無此稱詩維天之命駿惠我文王曾孫篤之鄭氏箋曰曾猶重也自孫之子而下事先祖皆稱曾孫禮記郊特牲稱曾孫某註謂諸侯事五廟也子曾祖以上稱曾孫而已左傳哀公二年衛太子蒯文王稱曾孫蒯賁晉書鍾雅傳元帝詔曰禮事宗廟自曾孫以下皆稱曾孫義取于重孫可歷世共其名無所改也 爾雅之子來孫來孫之子雲孫雲孫之子仍孫仍孫之子昆孫也

元孫女為高祖父母 正服

古禮唐律無開元禮增女子子在室及嫁者為高祖父母齊衰三月 不敢降其祖也 宋政和禮同附於元孫為高祖父母條書儀家禮明集禮會典今律並同

郝敬曰按女子嫁者為其父母降一等不降其祖與高曾祖何也蓋尊服自期以下止於齊衰三月其自大功以下則服至尊者不用焉傳曰不敢以兄弟之服至尊也故父母之三年可降而為期祖之齊衰不可降則大功矣

高曾祖之齊衰五月三月不可降，則無服矣。故齊衰三月者，古人濟尊服之窮而通其變，不可以復降也。故居尊服之終也，元孫女之不降，猶夫曾孫女之於曾祖也。蓋元孫女而過服高祖，尤古今所難得，惠乎而可降也。余長子卒，面生孫女，癸亥九月，余祖卒，持高祖服，為不同居繼父義服。

古禮繼父不同居者，齊衰三月。唐律無開元禮為繼父不同居者，義服齊衰三月。謂先同今異，繼父有子及有大功之親，雖同居，住止為異。

居原不同，宋政和禮同，書儀無家禮為先同居，今不同居者無服。居之繼父，齊衰三月。原不同居者不降。明集禮同會典為繼父

先同居，今不同居者，齊衰三月。今律同。今律圖註先曾與繼父同居，今

不同居，齊衰三月，自來不曾隨母與繼父同居，無服。

呂坤曰：萬物一本，母百可也。父可二乎？伯父叔父，仲父季父，謂伯叔仲季於我父也。一本而同行者也。猶嫌於父而諸之外，父外祖父同尊而異姓者也。雖稱曰父而外之，父殺矣。可繼乎？母緣父有父，不緣母有也。儀禮有繼父，聖人

名之乎？誤矣。設母三嫁，三從將三繼父乎？始終不同居，則無服。無服而父之可乎？曰：當何以稱？曰：從母所嫁曰姨夫。姑所嫁曰姑夫。尊我故因我而名之。爾母之再嫁，即稱母夫厚矣。親不忘母，尊不忘父，不亦可乎？杜氏通典：唐慶曆元年，太子左庶子王方慶書問太子文學徐堅曰：女子年幼早孤，其母貧不能守，携以適人，為後夫鞠養及長，出嫁不復同居。後夫亡，可制繼父服否？人間此例甚多。至於服紀有何差等？前代通儒若何議論？堅答曰：儀禮喪服經繼父同居，齊衰期年，謂子無大功之親，與之適人，所適亦無大功之親，而所適者以貨財為之，築宮廟，使歲祀焉者，也未嘗同居，則不服也。小戴禮記：繼父服並有明文。斯禮經之正說也。至於馬融、王肅、賀循等並稱大儒，違禮更無異文。惟傅元著書以為父無可繼之理，不當制服。此禮焚書後俗儒妄造也。袁準上以為此則自制父也。亂名之大者，竊以父猶天也。豈可視貌以他人繼哉？然藐爾窮孤，不能自立，既隨其母，託命他宗，本族無養之人，因託得存其

繼嗣在生也實賴以長育及其死也頓同之行路重其生而輕其死焉其始而薄其終稱情立文豈應如是故傳家之暇不可為同居者施焉昔朋友之死同製制總麻詳諸經典比之於此蓋亦何嫌繼父之服宜依正禮今女子隨母適人寄養他門所適意愛情均膝下長而出嫁始不同居此則算總之儀無不畢備與築宮立廟無異焉蓋有繼父之道也戴德喪服記曰女子：適人者為繼父服齊衰三月不分別同居異居梁氏集說云女子：適人者服繼父與不居者服同則出嫁女為母後夫服宜齊衰三月也方慶源以為善

為同居繼父兩有大功以上親者義服

古禮同居繼父兩有大功以上親者齊衰三月唐律無開元禮宋政和禮並同統於不同居繼父條書儀無家禮為同居繼父有子及已有大功以上親者義服齊衰三月明集禮同會典為繼父雖同居而兩有大功以上親者齊衰三月今律同今律因註兩有大功以上親謂繼父有子孫自已亦有伯叔兄

弟之類

齊衰三月之古有今無者

寄公為所寓

寄公失地之君也寓之寄也為所寄之國君服齊衰三月也諸侯五月而葬而服三月者三月而藏其服葬又服之既葬而除之此庶人為國君之服也寄公以客在主國得主君之恩故報主君與民同也此古禮自漢而唐而宋而明至今俱無

庶人為國君

不言民而言庶人合在官之府史胥徒而言也天子畿內之民服天子亦如之此古禮自唐而宋而明至今俱無為舊君及舊君之母妻

傳曰為舊君者孰謂也仕焉而已者也何以服齊衰三月也言與民同也君之母妻則小君也舊君舊蒙恩深雖退歸田野不忘舊德故服之也仕焉而已者謂老若有疾而致仕者也為小君服者庶人為國君無小君臣則恩深

於民也 此古禮自漢至魏晉梁齊皆有舊君之服自開元禮至今律並無

大夫在外其妻長子為舊國君

在外待放已去者古人臣三諫不從在境待放得環則還得珪則去公羊傳曰君臣有離合之義諫爭必從是有義則合三諫不從是無義則離也 敖繼公曰大夫於舊君恩深故雖去國而於已服之外妻子又為之服也去國且若是則在國可知大夫在位與長子俱為君服新妻服期期去位則皆為之齊衰三月也又為君之母妻服若去國則不服其母妻矣 此古禮自漢而唐而宋而明至今俱無

畿內之民為天子

註詳庶人為國君 此古禮自開元禮至今律並無

丈夫婦人為宗子宗子之母妻

宗子絕別之後百世不遷所謂大宗也言丈夫婦人者謂同宗男子女子皆為大宗子并宗子母妻齊衰三月也

此古禮唐開元禮宋政和禮書儀俱無家禮有族人為宗子宗子之母妻齊衰三月明集禮會典今律俱無

大夫為宗子

傳曰大夫不敢降其宗也釋云大夫尊旁親皆降一等惟尊祖故敬宗是以獨不降宗子故云不敢降其宗也餘親則降矣宗子既不降則宗子母妻不降可知 此古禮自唐而宋而明至今律俱無

為人後者為所後高曾祖父母

無

齊衰三月之古無今有者

為高祖父母

古禮無唐開元禮增自唐而宋而明至今律俱同

元孫女為高祖父母

在室出嫁同不降 古禮無唐開元禮增自唐而宋而明至今律俱同

至今律俱同

喪服制考卷五

秀水後學朱達子辰始氏輯

長男王武謹校

大功九月

大功者以布之用功粗大而名之也新齊皆不言布與功者哀痛之極未可以言布大功為服漸輕可以

言矣服粗熟布無買版辟餘制同齊衰冠制三辟積向石以布為武纓制同齊衰首經以無子麻為之腰經以熟麻布為之餘制同齊衰紋帶以布布為之絕屨以細麻純或麻布為之

為姑之出嫁者降服

為姊妹之出嫁者降服

為女之出嫁者降服

為兄弟女之出嫁者降服

古禮姑姊妹女子子適人者大功九月唐律同開元禮

增兄弟之女為姑姊妹適人者降服大功九月報為女

子：適人者降服大功九月出嫁者而女各出不再降

為兄弟之女適人者降服大功九月報宋政和禮同書

儀為女姑姊妹兄弟之女適人者大功九月家禮為姑

姊妹及兄弟女適人者及女適人者降服大功九月明

集禮同會典為姑及姊妹兄弟之女出嫁者為女之出

嫁者大功九月今律為姑及姊妹之已出嫁者姑謂父

姊妹姊妹謂已為女及姪女之已出嫁者女謂已而生之

所生之女也大功九月

傳曰姑姊妹女子子適人者何以大功也出也註曰出者

出嫁也出必降之者蓋有受我而厚之者也疏曰此等本

並是期服以出嫁降一等而服大功也教繼公曰以女

子之出嫁者必降其本親之服一等故本親之為其服亦

必降也黃乾行曰天下之情無兼厚之理於彼厚則於

此殺此所以未嫁則服重以未有所受情之厚而恩重也

既嫁則服殺而輕以既有所受情之殺而恩漸輕也是以

義斷恩而酌其中也禮弓曰姑姊妹之薄也蓋有受我

而厚之者也註曰欲其一心於厚之者姑姊妹嫁大功夫

為妻則期故未嫁時為之厚出嫁後為之薄蓋有夫婿受

我之厚而重親之欲一心事於厚重故我為之薄禮雜

記孔子曰世叔母齊衰踊不絕地姑姊妹大功踊絕於地

知此者由文矣哉由文矣哉鄭元曰伯叔母義也姑姊妹
骨肉也一則服重而情輕一則服輕而情重知此意者孔
子美其能用禮蓋姑姊妹之大功以出嫁從期降也子
路有姊之喪可以除之矣而弗除也孔子曰何弗除也子
路曰吾寡兄弟而弗忍也孔子曰先王制禮行道之人皆
弗忍也子路聞之遂除之吳華曰聖人以中道抑人之
情非忍其過厚懼其不可繼也蓋禮者通乎情不肖而為
之不可以過不可以不及也車坂曰在室兄弟之女本

爾雅曰兄之子弟之子相謂為從父昆弟註曰從父而別
也喪服記曰從父昆弟世父叔父之子也其姊妹在
室亦如之既曰親昆弟期此從父昆弟降一等謂之從
者世叔父與祖為一體又與己父為一體緣親以致服故
云從也教繼公曰世叔父之子謂之從父昆弟者言此
親從父而別也從祖之義亦然
為人後者為其本生兄弟降服
為人後者為其本生姑之在室者降服
為人後者為其本生姊妹之在室者降服
為兄弟之子為人後者降服

為從兄弟正服
為從姊妹之在室者正服

古禮從父昆弟大功九月唐律同開元禮為從父兄弟
正服大功九月今謂之同堂兄弟宋政和禮書儀並同
家禮為從父昆弟及姊妹之在室者謂堂兄弟姊妹正服大功
九月明集禮為同堂兄弟同堂姊妹之在室者大功九
月會典今律並同今律註同堂兄弟姊妹即伯叔父母之子女也

古禮為人後者為其昆弟大功九月唐律增姑姊妹為
人後者為其兄弟姑姊妹大功九月凡男為人後女通人者為其私親大
功以下各開元禮為人後者為其兄弟降服大功九月
降一等其姑姊妹在室者亦如之報宋政和禮為人後者為
兄弟姑姊妹大功九月增姑姊妹兄弟為兄弟之子之
為人後者亦如之即報書儀同家禮為人後者為其本

生兄弟及姑姊妹在室者為兄弟之子為人後者降服大功九月增為本生伯叔父母六如之明集禮為人後者為其兄弟姑姊妹在室者大功九月無本生伯叔父母及兄弟之子為人後者會典為人後者為其兄弟姑姊妹在室者為兄弟之子為人後者大功九月無為本生伯叔父母今律同註既為人後則於本生親屬服皆降一等

傳曰何以大功也為人後者降其昆弟也疏曰為人後者於昆弟降一等若然於本宗餘親皆降一等 車垓曰姑

姊妹在室本不杖期今既為人後則以所後之宗為重矣故皆降服大功也 顧炎武曰為人後者於兄弟降一等自期降為大功也兄弟之子報之六降一等六自期降為大功也兄弟之孫報之六降一等自小功降而為總也或有問曰禮為人後者為其本生服降一等其為本生伯叔父母宜何服而禮無明文將何比附乎許子大牟曰宜服小功禮為伯叔父母齊衰期年從伯叔父母小功五月齊衰降則小功也俞漸川先生曰禮無明文事有比附為

叔父之長殤大功九月中殤大功七月出嫁女為伯叔父母大功九月為人後者比於嫁女為伯叔父母降一等比於叔父之長殤不六可乎若曰小功是降二等矣許子又曰如伯叔無大功之服何曰豈惟伯叔為其父豈有齊衰期年之服乎哉伯叔無服大功者正也服大功者降也且降服之制重於正服禮無明文而從其重者庶有合乎故為本生伯叔父母服宜大功九月也

達子臆說本生伯叔父母與本生之在室姑有何異伯叔父母與在室之姑皆正服齊衰期年以為人後故降一等而服大功此一定之理而自古禮至今律並無惟朱子家禮載為本生伯叔父母降服大功九月故漸川先生謂宜服大功而何許子以為小功乎兄弟之子猶子也既為人後則服降一等故從期而降大功也

至武謹按今律圖載為人後者為本生親屬服皆降一等是可知為本生伯叔父圖大功也為其本生兄弟之子六大功也且推廣其義并可知為伯叔父之為人後者為兄

弟之為人後者皆大功也而人每以律無明文輒生疑議
如果拘牽律文則名例大功九月止哉為人後者為其兄
室兄降而弟不降哉蓋兄弟同也以支子可以為人後則
為人後者自必有兄兄尚降服弟可知矣固得因兄以該其
弟耳則姑伯叔父亦同也姑既降服伯叔父可知矣似亦可
因姑以該伯叔父母也其自唐至今諸書俱載本生姑而本
生伯叔父母止一見於家禮者豈以姑有出嫁更降一條故
獨加詳耶亦猶今律詳載姊妹而言兄略弟之意耶出嫁姑
與為人後之伯叔父又同也出嫁姑既降服為人後之伯
叔父亦可知矣似可因出嫁之姑例為人後之伯叔父也宋
天聖間黃價有叔為僧死而禮官議此外繼者降服大功則
宋不已有是制乎若為兄弟之子為人後者律既載有明文
則為人後者之為兄弟之子亦當降服大功九月又可以類推
也至兄弟之為人後者雖向無明文而出嫁姊妹與為人後
之兄弟則又同也出嫁之姊妹降服為人後之兄弟可知矣
按記曰為人後者於兄弟降一等報開元禮為人後者為其

兄弟降服大功九月為其姑姊妹在室者亦如之報夫曰
報者是為兄弟之為人後者亦大功九月矣乃政和禮書
儀家禮明集禮會典今律皆載為兄弟之子為人後者無為
兄弟之為人後者何與復按政和禮為人後者為兄弟姑姊
妹大功九月又增姑姊妹兄弟為兄弟之子為人後者亦
如之註即報服夫姑之報服兄弟之子也姊妹兄弟之報
服即兄弟矣何止云兄弟之子遂抹兄弟耶豈政和一誤
而後之講禮者遂相踵而誤耶故竊謂為人後者為本生
伯叔父及為本生兄弟之子并為兄弟及伯叔父之為人
後者四者皆期親似俱應降一等服大功九月者是正
律註所謂既為人後於本生親屬皆降一等也用敢贅附
節意以俟議禮者之採擇焉

祖父為眾孫 正服

祖父為孫女之在室者 正服

祖母為嫡孫 義服

祖母為眾孫 義服

古禮為庶孫大功九月唐律同開元禮為庶孫正服大

功九月孫女在室宋政和禮為衆孫大功九月男女書

儀同家禮為衆孫男及孫女之在室者大功九月明集

禮會典並同今律祖為衆孫正服大功九月孫女在室

同祖母為衆孫及嫡孫義服大功九月

儀禮喪服註曰庶孫男女皆是註曰庶孫從父而服祖期

故祖從子而服孫大功降一等也男女皆是者謂女孫在

室與男孫同也 教遷公曰孫古庶者對嫡立文也孫於

祖父母本服大功以其至尊故加隆而為之期祖父母於

庶孫以尊加之故不報而以本服：之也

正武謹按今律無祖母為女孫制服之文竊謂祖父既不

以分尊而略其孫女孫女又不以出嫁而降其祖父母為

祖母者豈竟無服耶其殆統於衆孫而省其文與

為衆子婦義服

為兄弟子之婦義服

古禮父母為庶婦小功五月唐律加衆子婦同兄弟之

子婦大功九月開元禮宋政和禮書儀家禮明集禮並

同會典父母為衆子婦及兄弟子之婦俱義服大功九

月今律父母為衆子婦伯叔父母為姪婦皆大功九月

註姪婦兄弟子之妻也

庶婦庶子之妻即衆子婦也儀禮為庶婦小功註曰夫將

不受重者釋曰舅姑於支庶子之婦小功夫將不受重者

謂嫡子有廢疾不可立而庶子立為傳重則舅姑於不傳

重之嫡婦及不傳重之庶婦皆殺而服小功也 小記曰

嫡婦不為舅後者則姑為之小功註曰謂夫有疾廢他故

若死而無子不受重者則降其婦之服同庶婦之服而小

功也 郝敬曰禮舅姑為嫡婦大功為庶婦小功不為後

謂嫡婦無子而其舅先死是不為舅後則姑為之降服小

功殺之也郭註謂嫡子有廢疾他故及死無子不承重者

若是何獨殺於其婦乎 徐駿五服集證曰或問父母為

養子婦宜何服答曰養子之妻若死服同衆子婦之服也

兄弟子之婦姪婦也禮大傳曰其夫屬乎子道者妻皆

婦道也言兄弟之子猶子也故謂之從子則其妻謂之婦故為之服大功亦以子婦視之引而進之者也 舊唐書貞觀十四年太宗因修禮官奏事之次言及喪服帝曰喪禮情有重而服輕者咸許奏聞於是侍中魏徵侍郎令狐德棻奏求子婦舊服小功今請與兄弟子之婦同為大功從之 儀禮經傳通解續問曰魏徵以兄弟子之婦同於衆子婦先師朱文公曰禮經嚴嫡故儀禮嫡婦大功庶婦小功此固無可訖者但兄弟子之婦則正經無文而舊制為之大功乃更重於衆子之婦雖以報服使然於親疎輕重之間亦可謂不倫矣故魏公因太宗之問而正之然不敢易其報服大功之重而但升嫡婦為期乃正得嚴嫡之義升庶婦為大功亦未害於隆殺之差也前此未喻乃深識其兄弟子婦而同於衆子婦為倒置而不察其實乃以衆子婦而同於兄弟子之婦也幸更詳之朱子又曰徵奏云衆子婦舊服小功今請與兄弟子之婦同服大功儀禮無兄弟子婦之文不知何據以為大功而重於庶婦也

竊謂微意必以衆子與兄弟之子皆期而其婦之親疎倒置如此使同為一等之服耳亦未見其倒置之罪也

婦為夫之祖父母義服

婦為夫之伯叔父母義服

婦為夫兄弟子之婦義服

古禮夫之祖父母世父母叔父母大功九月唐律同開

元禮為夫之祖父母為夫之伯叔父母義服大功九月

報報即伯叔父母之報服婦亦大功也 衆政和禮同增為夫兄弟子之

婦亦義服大功九月書儀同三條合為一家禮為夫之

祖父母伯叔父母兄弟子之婦謂姪義服大功九月明

集禮會典今律並同

記曰祖父母世叔父母皆夫之期妻從夫而為之服故降一等而服大功也 傳曰何以大功也從服也疏云從服者從夫之期服而服大功也 車垓曰政和禮增為夫兄弟之子婦者婦人既為夫兄弟之子服不杖期矣則宜為其妻服大功也此則俗所謂伯叔母為孫婦服也

建子臆說夫為祖父母世叔父母皆期故婦降一等而大功而今制婦為舅姑三年為舅姑之父母乃僅大功不微嫌議禮之猶踈乎曷亦將為祖父母之服使夫而期可乎總慈養生諸母無不妻同夫服而獨於此降一等況以祖父母之尊而下同於夫兄弟之子婦夫兄弟之出嫁女均服大功不幾無等乎故愚以為不可不商也

婦為夫兄弟之女出嫁者義服

古禮為夫之昆弟之婦人子適人者大功九月註婦人子猶吉

女子唐律無開元禮為夫之兄弟女適人者義服大功

九月宋政和禮同書儀無家禮為夫兄弟女之適人者

義服大功九月明集禮無會典婦人為夫兄弟女之嫁

人者大功九月今律同

儀禮喪服章曰為夫之昆弟之婦人子適人者大功九月

註曰婦人子者女子子也不言女子子者因出嫁見恩踈

也 註曰此謂世叔母為姪女子服也在室期出嫁大功

女者在室之名是親也婦者事人之稱是見踈也 陳銓

曰婦人者夫之昆弟之子婦也子者夫之昆弟之女子子適人者也此是二人皆服大功先儒皆以婦人子為一人而不知夫昆弟之子婦復見於此語也 按此條若依諸說是一人若依陳說是二人參考文義及前後服制當以陳說為是但儀禮無夫昆弟之子婦別文而何以云復見於此也

為人後者之妻為本生舅姑義服

古禮為人後者其妻為舅姑大功九月唐律無開元禮

為人後者其妻為本生舅姑義服大功九月宋政和禮

同書儀無家禮夫為人後其妻為夫本生父母義服大

功九月明集禮會典今律並同

喪服小記曰夫為人後者其妻為舅姑大功以不降 黃乾

行日子婦為父母舅姑皆三年今以為人後者不二斬故

子則降期婦則降大功蓋恩隆於所後則於本生父母舅

姑亦反敬故也 汪琬曰或問禮為舅姑齊衰期故為本

生舅姑大功今律文既易期為三年斬矣而獨於夫之本

生如故其降等不太甚與曰不然也兄弟之子服伯叔父
母期則為人後者服本生父母如之兄弟子之婦服夫之
諸父諸母大功則夫為人後者服夫本生亦如之此固相
準而制服者也律文未嘗與禮異也何降等太甚之有

建子臆說汪先生之言是矣然古禮子為父母三年子婦
為舅姑齊衰不杖期故夫為人後妻為舅姑大功從期降
也今既改婦服舅姑從夫服亦同三年斬矣則夫為人後
降服齊期婦亦應從夫降期而仍舊降服大功大功之降
為期降也今已從夫服斬矣而不從夫降期可乎似亦不
可不商也

出嫁女為本宗伯叔父母 降服

出嫁女為本宗姑之在室者 降服

出嫁女為本宗兄弟 降服

出嫁女為本宗姊妹之在室者 降服

出嫁女為本兄弟之子 降服

出嫁女為本宗兄弟之女之在室者 降服

古禮女子子適人者為衆昆弟大功九月姪丈夫婦人
報大功服唐律女適人者為伯叔父兄弟姪大功九月無

伯叔母姑姊妹及兄弟之女開元禮無米政和禮女適
人者為伯叔父伯叔母姑姊妹兄弟及兄弟之子降服
大功九月增伯叔母姑姊妹仍無兄弟之女書儀女適

人者為伯叔父母兄弟姪大功九月餘無家禮女適人
者為伯叔父母姑姊妹衆兄弟及衆兄弟之子兄弟之
女在室者降服大功九月明集禮女適人者為兄弟姪

降服大功九月姑姊妹及姪女在室同為伯叔父降服大功九月

報服無伯叔母會典女出嫁為本宗兄弟及兄弟之子

本宗伯叔父母本宗姑姊妹及兄弟之女在室者俱降

服大功九月今律同

儀禮疏曰女子出嫁欲使厚於夫氏故為本親降一等是
其常故無傳也 註曰昆弟云曰衆者對為父後者立文也
父在則諸兄弟之服同為大功父歿乃為父後者之兄
弟服期也 姪丈夫婦人報註云為姪男女服同 爾雅

曰女子謂弟之子為姪傳曰姪者何也謂我姑者我謂之姪既曰姪之名惟對姑稱若對世叔父惟得言昆弟之子不得名姪也又曰姪兼男女不言男子女子而言丈夫婦人者婦人嫁出謂姪男為丈夫姪女為婦皆所以見長大之稱也姪為出嫁姑大功姑為姪亦大功故曰報也馬融曰適人降其昆弟故大功也嫁姑為嫁姪服也俱出也車垓曰女在室於伯叔父母姑姊妹本皆不杖期親也既已適人則所重在夫家矣故於此數親皆降服大功也

建子謹按今律出嫁女為本宗服圖祖姑堂姑姊妹俱分註在室出嫁而姑姊妹姪女俱止註大功無在室出嫁之文故名例止一見於大功非若祖姑等之見於在室之服再見於出嫁之服也意以三者皆期服至親故獨依兩女各出不再降之義耶然律文有在室者三字今姑因之以俟考云

大功九月之古有今無者

大夫為世父母叔父母子昆弟昆弟之子為士者

此八者皆期服以大夫與士有異爵故降大功也 此古

禮自唐開元禮而宋而明至今律俱無

公之庶昆弟大夫之庶子為母妻昆弟

傳曰何以大功也先君餘尊之所厭不得過大功也大夫

之庶子則從乎大夫而降也父之所不降子亦不敢降也

此古禮自唐開元禮而宋而明至今律俱無

皆為其從父昆弟之為大夫者

註曰皆者言其互相為服尊同則不相降其為士降在小

功 此古禮自唐開元禮而宋而明至今律俱無

大夫之妻為君之庶子女子子嫁者未嫁者為世父母叔父

母姑姊妹

傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也何

以大功也妻為君之黨服得與女君同下言為世父母叔

父母姑姊妹者謂妻自服其私親也 此條經傳鄭元疑

為錯簡牽強誤註後儒遂多紛紜愈解愈晦得萬氏之解

而文義昭然徐氏復為考定文句而益顯故雖古有今無之服將二公之說全錄之以備讀經者參考 萬斯大曰此條言大夫之妾當服大功者在君之家則有君之庶子女子：嫁者未嫁者在私家則有世父母叔父母姑姊妹經傳甚明鄭元不從舊讀分大夫之妾為君之庶子自為一條復援齊衰三月章女子：嫁者未嫁者為曾祖父母之例析女子：嫁者未嫁者為世父母叔父母姑姊妹別為一條而以傳文何以大功也要為君之黨服得與女君同為大夫之妾為君庶子之傳謂文爛在下如其言則為世父母叔父母姑姊妹者非大夫之妾故又謂傳文妾自服其私親為不辭非經誣傳莫此為甚今為通考前後經文以正之大凡妾為君黨之服皆從乎女君父母為衆子及女子：未嫁者本期大夫則降而大功故此條上有大夫為子之文鄭謂子為庶子是也色女父母為女子：嫁者本大功大夫則降而小功小功章有大夫為女子適士者嫁於大夫則尊同不降故此條下有大夫大夫之妻為女子：嫁於

大夫者之文妾從女君故為此三人指庶子女子：嫁者未嫁者皆服大功之服也夫大夫庶子父為之大功妾止從而大功此理易明不煩詞說故傳無釋辭傳特恐人之疑於女子：嫁者同於未嫁者故特著之曰嫁者其嫁於大夫者也明其本服大功大夫宜降小功因尊同而不降也未嫁者成人而未嫁者也明本期而以尊降且明惟成人故大功否則當為殯服也大夫為女子長殯小功恐人之疑於大夫及妻降而妾不當降也故復註之曰何以大功也要為君之黨服得與女君同明為從服也更恐人疑於世父母叔父母姑姊妹止為君家之服也故又著之曰謂妾自服其私親也明其止服大功故得以類相從也辭明義顯有何可疑而乃謂之文爛謂之不辭也哉 徐乾學曰此條依舊讀理明辭達而鄭氏必欲更之後之人皆欲附鄭至於詆于夏之傳可乎今為考定文句大夫之妾為君之庶子女子：嫁者未嫁者為一句為世父母叔父母姑姊妹為一句下傳文則自傳曰至得與女君同為一段釋前一句自下言為

世父母至服其私親也為一段釋後一句鄭以前讀法原

是如此今不過復經傳之舊文耳至若女子逆降之說尤

為無理從來論女子之服但有已嫁未嫁之分豈有已許

嫁未許嫁之別乃謂恐妨二十而嫁之期故臧其服制此

則背理亂常不可不為辨正 又朱子既以傳文為不誤

鄭氏所改為牽強是矣乃因門人之問又謂當從鄭註何

其見之不定也若謂女子於伯叔父母姑姊妹之服無明

文則未嫁者與男子同其已嫁者降一等經傳言此不知

凡幾何賴此處言之而後顯且未嫁者寧可與已嫁者之

服同論乎而乃信鄭賁逆降之說非也 此古禮自唐開

元禮而宋而明至今律俱無

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟為姑姊妹女子子嫁於

大夫者

馬融曰此四人者各為其姑姊妹女子子在室大功嫁則

降一等今嫁於大夫則其尊同故不復降而仍大功也嫁

於士則小功矣 此古禮自唐開元禮而宋而明至今律

俱無

君為姑姊妹女子子嫁於國君者

馬融曰君諸侯也喪服自期以下諸侯絕大夫降姑姊妹

女子子在室已無服矣况出嫁乎而嫁於國君則尊與已

同故服大功也 此古禮自唐開元禮而宋而明至今律

俱無

出母為女子子適人者

女報同

古禮唐律無開元禮增服大功宋政和禮出母為女適人

者降服大功九月女適人者為出母亦如之書儀家禮及

明集禮會典今律俱無

家禮圖內有之

為同母異父之兄弟姊妹

儀禮喪服無正文檀弓子游答公叔木之間以為大功子

夏答狄儀之間以為齊衰然皆疑詞至唐開元禮始增為

同母異父兄弟姊妹義服小功五月宋政和禮改為正服

小功五月書儀家禮明集禮會典並同今律無

鄭疏曰

同母異父兄弟之服喪服無文故子游疑之親者屬大功

以同父同母則服期今但同母而以母是我親生其兄弟是親者血屬故降一等而服大功按聖證論王肅難鄭禮稱親者血屬謂出母之身不謂出母之子服也若出母之子服大功則出母之父母服應更重何以為出母之父母無服王肅云同母異父兄弟服大功者謂繼父服齊衰其子降一等故服大功馬昭難王肅云異父昆弟恩繼於母不繼於父肅以為從繼父而服非也張融以為繼父同居有子正服齊衰三月乃為其子大功非服之差元說是也

張載曰同居異父之昆弟服齊衰則於親兄弟之服同是知母不知父也如此無分別禽獸之道也或謂大功太過以小功服之可也游酢曰不喪出母古禮之正也孔氏喪出母惟孔子行之而非以為法今禮家為出母服齊衰杖期此後世之所為非禮之正也昔聖人制禮教以人倫使父子有親男女有別然後一家之尊知統乎父而厭降其母同姓之親厚於異姓父在則為母齊衰一年出母則不為服後世既為出母制服則雖異父之子以母之

故亦為之服矣此其失在乎不明父母之稱一統之尊不別同姓異姓之親而致然也及後世父在而升母服三年至異姓之服若堂舅堂姨之類亦相緣而升夫禮者以情義言也情義者有所限止不可徧給也母統於父則不得不厭降於其母厚於同姓則不得不降殺於異姓夫是以父尊而母卑夫尊而妻卑君尊而臣卑皆順是而為之也今子游欲以意為之大功此皆從世俗之失失之：原其來寢遠後世不考其原而不能正其失也方慈曰禮繼

父同居服期則其子以大功相為服乃其稱也而子夏以魯人之事告狄儀使行齊衰不亦甚乎吳澄曰子夏固失矣子游亦未為得也張子酌今人情以為可服小功游氏準古禮制以為不當有服後之知禮者詳焉按禮繼父同居有子者服齊衰三月王肅乃云其子降繼父齊衰一等故服大功是以繼父齊衰之服為期服也張融既駁其非矣方氏又襲其誤以為繼父服期何哉晉淳于唐曰游夏文學之俊習於禮者也一日大功一日齊衰期非無

服可知也。繼父無親立廟祭祀尚為之期。以比夫共胞。豈有絕道而欲絕之。謂其無親。據繼父同居異居有輕重。同母昆弟。蓋亦宜矣。異居大功。同居有相長養之恩。服齊衰。似亦近人情矣。徐咸西園雜記曰。方太常鵬云。同母異父昆弟之服。子夏以為齊衰比之。親兄弟。是。不知有父也。子游曰。其大功乎。近之矣。游氏以為無服比之。遠人。是。不知有母也。橫渠曰。其小功乎。得之矣。余謂凡為服者。雖總麻之輕。亦必有所繫屬。然後為服。若同母異父之昆弟。其母既與父絕。所生子即與途人無異。諺所謂有稱呼無服制者。何以小功為哉。游氏之說得之矣。建子臆說。昔聞之俞漸川先生曰。從母之子亦服總麻。小功母異父之昆弟比之。從母之子有問矣。安可無服。橫渠小功之說為當。而今制無服。議禮者想亦同游氏及西園雜記之見。而然乎。然愚反復思之。則以今制為當。同母異父昆弟自應無服也。何也。與從母之子雖有間。而情又各不相同也。故子夏曰。我未之前聞也。則魯人之前固未有人行此。

服可知也

大功九月之古輕今重者

父母為庶婦

古禮小功。唐貞觀加大功。自宋而明至今。律皆同大功九月。

婦為夫兄弟之子婦

古禮無服。唐加大功。今律同。

大功九月。殤服之古有今革者

建子按三殤之服制。始儀禮。自漢晉而下。而唐而宋而元。無不因之不廢。明太祖初年。定大明令。及大明集禮。亦仍其制。自洪武七年。撰孝慈錄。盡革三殤之服。於是會典仍之而不載。

本朝大清律文因之而不增。此今日之所以不知有殤服也。苟遇此喪。既不用成人之服。乃竟安於無服。實有所不忍也。汪琬曰。殤服似不可廢。明孝慈錄與明律所以不載者。以有大明令。並行故也。今律文既仍孝慈錄。遂不及增。

入士大夫行服時或應以明令參酌知禮者詳之 傳曰
年十九至十六為長殤十五至十二為中殤十一至八歲
為下殤不滿八歲以下為無服之殤無服之殤以日易月
以日易月之殤、而無服故子生三月則父名之死則哭
之未名則不哭也 郝敬曰以日易月應服七月者哀傷
不過七日應服九月者哀傷不過九日如不飲酒不作樂
之類 喪服傳曰其長殤皆九月中殤七月 又曰大功
之殤中從上小功之殤中從下蓋長殤降一等下殤降二
等中殤則無定其在大功之殤則中從上而降一等在小
功之殤則中從下而降二等降二等者固與小功之服同
其降一等者不可即與大功之服同故特設七月以處之
是故禮無七月之服惟殤有之殤之中又惟中殤有之也
小記曰丈夫冠而不為殤婦人笄而不為殤 開元禮
曰殤者未成人而死可哀傷也男子已娶女子許嫁皆不
為殤哭之以日易月服期者哭之十三日大功九日小功
五日總麻三日 朱子家禮曰凡為殤服以次降一等應

服期者長殤降服大功九月中殤七月下殤小功五月應
服大功以下以次降等 大明會典曰古禮有三殤年十
九至十六為長殤十五至十二為中殤十一至八歲為下
殤長殤中殤降正服一等下殤降長殤中殤一等即生三
月至七歲者為無服之殤其已娶已嫁則服之如成人具
載大明令今省

子女子之長殤

叔父之長殤

姑姊妹之長殤

昆弟之長殤

婦為夫之昆弟之子女子子之長殤

嫡孫之長殤

唐開元禮宋政和禮書儀家禮明集禮並同嫡曾孫嫡元

孫之長殤亦同

大夫之庶子為嫡昆弟之長殤

公為嫡子之長殤

疏曰公君也喪服自期以下諸侯絕大夫降而不降嫡殤者重嫡也天子亦如之

大夫為嫡子之長殤

昆弟之子女子之長殤補

大功七月殤服之古有今革者

子女子之中殤

叔父之中殤

姑姊妹之中殤

昆弟之中殤

婦為夫昆弟之子女子子之中殤

嫡孫之中殤

公為嫡子之中殤

大夫為嫡子之中殤

大夫之庶子為嫡昆弟之中殤

昆弟之子女子之中殤補

喪服制考卷六

秀水後學朱建于辰始氏輯

長男王武謹校

小功五月小功者言布之用功細小也服用稍粗

為伯叔祖父正服

為伯叔祖母義服

為從祖祖姑之在室者正服

為堂伯叔父正服

為堂伯叔母義服

為從祖姑之在室者正服

古禮為從祖祖父母從祖父母小功五月報唐律同開元

禮為從祖祖父正服小功五月報祖之兄弟也為從祖祖母義

服小功五月報祖之兄弟也為從祖父正服小功五月報父之同堂兄弟也

禮書儀並同家禮增祖姑母堂姑母為從祖祖父及從

祖祖姑之在室者正服小功五月即伯祖父母叔祖父母也為從祖

祖母義服小功五月即伯祖母也為從祖父及從祖姑之
在室者正服小功五月即堂伯父堂叔為從祖母義服
小功五月即堂伯母也明集禮同會典為伯叔祖父母謂
之親兄弟及妻即伯父從祖姑之在室者謂祖姑親
公伯婆叔公叔婆也及從祖姑之在室者謂祖姑親
也為同堂伯叔父母謂父之伯叔及堂姑之在室者謂
之伯叔小功五月今律同

爾雅曰父之世父叔父為從祖父之世叔母為從祖

祖母父之從父昆弟為從祖父之從父昆弟之妻為從

祖母馬融曰從祖父母者曾祖之子祖之昆弟也正

服小功後祖父母者從祖父之子是父之從父昆弟也

云報者恩施欲見兩相為服故云報也朱子曰唐時所

添服制有差異處如親伯叔期堂伯叔宜是大功乃使降

為小功不知何意萬斯大曰父之兄弟期則祖之兄弟

宜大功乃降至小功者亦猶祖父期而曾祖父直降至三

月也五服惟兄弟連降一等而其他則否者所謂四世而

總服之窮也不然則服及五世矣

建子臆說按從祖父母服儀禮本是小功並非起于唐
但唐世于諸服俱為增添而獨此條竟未識及朱子以為
宜大功其說亦未始不當是可商也

為再從兄弟正服

為再從姊妹之在室者正服

古禮從祖昆弟小功五月唐律無開元禮為從祖兄弟

正服小功五月再從兄弟也宋政和禮同書儀增姑姊妹為

從祖兄弟姑姊妹小功五月家禮為從祖兄弟及姊妹

之在室者正服小功五月即再從兄弟姊妹明集禮同會典為

再從兄弟及再從姊妹在室者謂同曾祖兄弟姊妹即

小功五月今律同

馬融曰謂曾祖孫也於己為再從昆弟同出曾祖故言從

祖昆弟正服小功也陳銓曰從祖父之子同出曾祖也

湛若水曰何以小功也其祖與吾之祖同出一人之身

也

為從姊妹之出嫁者降服

古禮從父姊妹小功五月唐律無關元禮為從父姊妹
適人者降服小功五月同堂姊宋政和禮同書儀然家

禮為從父姊妹之適人者降服小功五月同報服明集禮
同會典為同堂姊妹之嫁者謂同祖伯叔姊姊小功五月今作

同

喪服註曰從父姊妹父之昆弟之女也疏曰從父姊妹在
家大功出適小功也馬融曰伯叔父之女也湛若水曰
父兄弟之女何以小功也從父而推也通典晉李嵩曰

有娶同堂姊之女為妾之妻止不制妻女服猶制堂姊服
嘗謂三個之義不可得而無服以內外姊妹為婦則絕其
本服一絕而情重宜減堂姊之服月數而服妻母之服也

為兄弟之孫正服

為兄弟之孫女在室者正服

古禮為從祖、父母從祖父母小功五月報、者假此
均服故不言而可互見至宋政和禮始分載為兄弟之
孫正服小功五月書儀同家禮為兄弟之孫及女之在

室者即孫女正服小功五月明集禮同會典為兄弟之
孫及兄弟之孫女在室者小功五月今律同

為從兄弟之子正服

為從兄弟之女在室者正服

古禮為從祖、父母從祖父母小功五月報、則彼此
均服故不言而可互見至宋政和禮始分載為同堂兄
弟之子正服小功五月書儀同家禮為從父兄弟之子
即堂正服小功三月明集禮為同堂兄弟之子為同堂

兄弟之女在室者謂堂姪即同祖伯叔兄弟之子正服

小功五月會典今律同

為兄弟之妻義服

古禮無唐律增為兄弟妻小功五月開元禮嫂叔報義
服小功五月宋政和禮為兄弟妻義服小功五月書儀

家禮明集禮會典今律並同

爾雅曰女子謂兄之妻為嫂弟之妻為婦檀弓曰嫂叔
之無服也蓋推而遠之也又曰子思之哭嫂也為位婦人

倡踊 疏曰兄弟相為服期安降一等應大功今乃使之無服是推使踈遠也何平叔云男女相為服不有骨肉之親則有尊卑之異也嫂叔親非骨肉尊卑不異恐有混交之失推使無服也 喪奔卒曰無服而為位者惟嫂叔故子思之哭嫂也為位婦人倡踊者嫂叔無服而婦如有小功之服故子思之嫂及子思之婦先踊子思乃隨之而哭倡先也 大傳曰從服有六有從有服而無服者如兄有服而嫂無服弟有服而弟婦無服是從有服而無服也

又曰其夫屬子父道者妻皆母道也夫屬子子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎名者人治之大者也可無悞乎 陳澧曰屬聯也父之兄弟為伯叔父則其妻謂之伯叔母兄弟之子為從子則其妻謂之婦此子昭穆為直弟之妻不可謂之為婦猶兄之妻不可謂之為母以系昭穆也故云謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎言皆不可也 舊唐書貞觀十四年太宗因脩禮官奏事之次言及喪服太宗曰同爨尚有恩而嫂無服未為得

宜集學士詳議餘有親重而服輕者二附奏聞于是侍中魏徵禮部侍郎令狐德棻等議曰臣聞禮非從天降非從地出人情而已矣夫親族有九服術有六隨恩以厚薄稱情以立文記曰兄弟之子猶子也蓋引而進之也嫂叔之不服蓋推而遠之也禮繼父同居則為之期未嘗同居則不為服從母之夫舅之妻二夫人相為服或曰同爨總然則繼父之役並非骨肉服重由于同爨恩輕在乎異居故知制服雖繫于名六緣恩之厚薄者也或有長年之嫂遇孩童之叔幼勞鞠養情若所生分飢共寒契濶偕老譬同居之繼父方他人之同爨情義之深淺寧可同日而言哉在其生也愛之同于骨肉及其死也則曰推而遠之重其生而輕其死厚其始而薄其終稱情立文其義安在向因上無哲王禮非下之所議遂使深情鬱乎千載今屬欽明在辰聖人有作爰命秋宗更詳改正臣等奉遵明旨詳參厥中謹按嫂叔舊無服今請服小功五月報其弟妻及夫兄六小功五月制曰可同時顏師古議六同 開元七年

八月元宗下勅諸服紀一依古喪禮及蕭嵩等修開元禮
仍定為小功五月 唐韓愈三歲而孤兄會又卒嫂鄭氏
鞠育之鄭卒愈為服期以報之 張子全書曰韓退之以
孤孤養於嫂故加服期大抵族屬之喪不可有加若以嫂
養為恩而加服則是待兄之恩至薄大抵無母不養于嫂
更無處可養若為有恩而加等則待己無恩者可不服乎
昔有士人少養於嫂生事之如母死持齊衰或告以非先
王之禮遂除之惟持心喪亦不復應舉人以為得體 程
氏遺書曰問嫂叔古無服今有之何也曰記曰推而遠之此
說不是叔與嫂遠嫌叔與嫂何嫌之有古所以無服者只為
無屬其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆
婦道也今上有父有母下有子有婦伯父叔父父之屬故
伯叔母之服與伯叔父同兄弟之子子之屬故兄弟之子
婦服與兄弟之子同若兄弟則己之屬也難以妻道屬其
嫂與弟婦此叔嫂所以無服于理推不行也今之有服亦
是豈有同居之親而無服者又問既是同居之親古却無

服豈有兄弟妻死而已忽然無事乎曰古者雖無服而哀
戚之心自在且如鄰里之喪尚不相舂不巷歌匍匐救之
況至戚乎又云嫂叔無服先王之權後聖有作雖復制服
可矣 朱子語類曰問嫂叔無服而程先生云後聖有作
須為制服答曰肯推而遠之便是合有服但安排不得故
推而遠之若有鞠養恩義心自住不得如何無服真卿曰
當如同樊總今法從小功 呂柟曰婦人為夫之兄弟及
夫兄弟之妻何以皆小功曰婦人之道思重于內義輕于
外陰陽之義也陰不可以兼外也故夫大為兄弟期年為
兄弟之妻小功婦人則于期年者降于小功者不降也
祖父為嫡孫婦義服

古禮為嫡婦大功為庶婦小功為庶孫婦總麻則嫡孫
婦宜小功而程無正文殆脫簡至唐開元禮增為嫡孫
之婦義服小功五月 曾孫元孫為後者服 宋政和禮同
書儀無家禮為嫡孫及曾元孫之當為後者之婦義服
小功五月其始在否明集禮為嫡孫之婦小功五月會

與同今律改祖為嫡孫之婦小功五月

建子臆說嫡孫婦者非長孫婦也嫡子若在長孫與庶孫同傳所謂有嫡子者無嫡孫故長孫婦與庶孫婦同祖父為之服從麻必嫡子亡然後立長孫為嫡孫以為祖後承重若所立之孫或孫婦先祖而亡則祖服孫不杖則孫婦小功五月否則長孫婦亡同庶孫婦服從而已蓋夫庶庶庶夫嫡庶嫡是婦人從夫之義而鄭元乃謂嫡子之婦尚在則是婦亡為庶孫婦不可謂嫡孫婦是不夫之從而以

姑為主矣豈禮意哉

為外祖父母 正服

古禮為外祖父母小功五月唐律同開元禮為外祖父母正服小功五月宋政和禮書儀家禮明集禮會典今

律並同 今律註即外公外婆

爾雅曰母之考為外王父母之妣為外王母 傳曰何以小功也以尊加也馬融曰母之父母本服從以母所至尊加服小功故曰以尊加 教繼公曰尊云者為其為母之

父母也子之從其母而服母黨者當降於其母二等母為父母期子為外祖父母小功宜也非以尊加也 呂梅曰為外祖父母何曰母之父母也雖欲期年而不可得也故為之小功然則何以不大功曰外親之服皆總麻也雖小功也為尊加也舊唐書禮儀志曰開元二十三年舊田禮畢下制曰服紀之制或有未通禮官學士議奏太常卿韋縠奏曰謹按儀喪喪服舅總麻三月從母小功五月傳曰何以小功以名加也堂姨舅舅母恩所不及外祖父母小功五月傳曰何以小功以尊加也舅總麻三月並是情親而服屬疎者也外祖正尊同於從母之服姨舅一等服則輕重有殊堂姨舅親即未疎恩絕不相為服親舅母承承外族同喪之禮不如竊以古意猶有未暢且為外祖小功此則正尊情甚親而服屬疎者也請加至大功九月姨舅同儕親既無別服宜齊等請為舅加小功五月堂姨舅疎降一等親舅母從服之例先無制服之文豈望加至袒免臣聞禮以飾情服從義制望付尚書省集議務從折衷永為典則於是太子賓客崔沔議曰竊聞禮教之設本為正

家正家之道不可以貳德一定議理歸本宗父以尊崇母以厭降豈忘愛敬宜在倫序是以內有齊斬外服皆總麻尊名所加不過一等此先王不易之道也昔年有適伊川見被髮而祭于野者曰不及百年此其戎乎其禮先亡矣貞觀脩禮時改舊章漸廣渭陽之恩不遵洙泗之典及弘道之後因命再移于外族禮亡徵兆端或然與開元初補闕盧履承進論喪服輕重初令僉議于時羣議紛紜各安積習陛下運稽古之思發獨斷之明至開元八年特降別

勅一依古禮事符故實人知向方更國異議竊所未詳願守八年明旨以為萬代程法職方郎中韋述議曰天生萬物惟人最靈所以尊之親之別生分類存則盡其愛敬殯則盡其哀戚像情制服考事立言上自高祖下至元孫以及其身謂之九族由近而及遠稱情而立文差其輕重遂為五服百王不易之制也謹按儀禮喪服傳曰外親之服皆總麻鄭元謂外親異姓正服不過總麻外祖父母大功五月以尊加也從母小功五月以名加也舅甥外孫中

昆弟依本服總麻三月若以匹敵外祖則祖也舅則伯叔父之別也姨舅伯叔則父母之恩不殊而獨殺于外氏聖人之心良有以也喪服傳曰禽獸知母而不知父野人曰父母何笑焉都邑之士則知尊稱矣大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其太祖天子及其始祖聖人究天道而厚于祖稱繫姓族而親其子孫近則別其賢愚遠則異于禽獸由此言之母黨比于本族不可同贊明矣且家無二尊喪無二新特重于大宗者降其小宗為人後者減其父母之服女子出嫁殺其本家之喪蓋所存者遠所抑者私也今若外祖及舅更加服一等堂舅及姨列于服紀之內則中外之制相去幾何廢禮徇情所務者末且五服有上殺之義必循源本方及條流伯叔父母本服大功從父昆弟亦大功並以上出于祖其服不得過于祖也族祖父母族祖父母族祖昆弟皆總麻以其出于高祖其服不得過于高祖也堂舅姨既出于外曾祖若為之制服則外曾祖父母及外伯叔祖父母亦宜制服矣外祖加至大功則外

曾祖合至小功外高祖合至總麻若舉此而舍彼事則不均素親而錄疎理則不順推而廣之是與本族無異矣聖人豈薄其骨肉背其恩愛然本于公者薄其私存其大者畧其細義有所斷不得不然苟可加也亦可減也往聖可得而非則禮任可得而廢矣臣雖未達不知其可請依儀禮為定禮部員外郎楊仲昌議曰謹按儀禮曰外服皆總又曰外祖父母以尊加從母以名加並為小功其為舅從鄭文貞公魏徵已識同從母例加至小功訖今之所加豈異前旨雖文貞賢也而周孔聖也以貶改聖後學何從堂舅堂姨舅母並升為袒免則何以祖述禮經乎如以外祖父母加至大功則豈無加報于外孫乎如外孫為報服大功則本宗庶孫何同等而相淺乎倘必如是深所不便伏望各依正禮以厚儒風太常所謂增加愚見以為不可又戶部郎中楊伯成左監門錄事參軍劉秩並同是議上又手勅侍臣等曰朕以為親姨舅既服小功則舅母于舅有三年之服、是受我而厚以服制情則舅母之服不得全

降于舅也且服總麻堂姨舅古今未判服狀思敦睦九族引而親之宜服袒免又鄭元註禮記云同爨總若比堂姨舅于同爨親則厚矣又喪服傳云外親之服皆總是六不隔于堂姨舅也若以所服不得過本而須為外曾祖父母及外伯叔父母制服何傷乎是皆親、敦本之意卿等更熟詳之侍中裴耀卿中書令張九齡禮部尚書李林甫等奏曰外族之親禮無厭降外甥既為舅母制服舅母還合報之夫外甥既為報服則與夫之姨舅以類是同外甥之妻不得無服所增者頗廣所引者漸疎微臣愚蒙猶有未達元宗又手制荅曰從服有六此其一也降殺之制禮無明文此皆自身率親用為制服所有存折盡足推恩朕情有未安故令詳議非欲苟求變古以示不同卿等以為外族之親禮無厭降報服之制所引甚疎且姨舅者屬從之至近也以親言之則止始伯之匹敵也豈有所引者疎而降所親者服又婦從夫者也夫以姨舅大既有服從夫而服由是睦親實欲令不肖者企及賢者俯就卿等宜熟

詳之耀卿等奏曰陛下體至仁之德推廣恩之道將弘引進以示睦親再發德音更令詳議臣等按大唐新禮親舅加至小功與從母同服此蓋當時持命不以輕重遞增蓋不欲參于本宗慎于變禮者也今聖制視族舅小功更制舅母恩麻堂族舅袒免等服取類新禮垂示將來通于物情自我作則羣儒風議使有稽治並望準制施行詔從之建子臆說愚嘗謂外祖父母、舅母姨為母之至尊至親情特重而稱祖服僅小功心頗未安及閱唐開元諸臣之議而始釋然當時君臣互相辨論一至于此古云無輕議禮信乎禮之不可輕議也故將開元諸議條錄以見一時之制又如此

不武謹按崔沔議有云伯叔父母本服大功考諸經傳從無此文豈斯時別有禮書足據耶當俟博洽者之考訂焉

為母之兄弟正服

為母之姊妹正服

古禮從母丈夫婦人小功五月報舅恩麻三月唐律加

舅服為舅為從母母之姊妹之小功五月開元禮為舅及從母丈夫婦人母之兄弟姊妹正服小功五月報宋政和禮為舅為從母正服小功五月書儀家禮明集禮並同會典為母之兄弟姊妹即舅、姨正服小功五月報服亦如之今律同

爾雅曰母之弟弟為舅母之姊妹為從母疏曰母之姊妹與母一體從于已母而有此名故曰從母母之姊妹之男女與從母兩相為服故曰報也傳曰何以小功也以名加也外親之服皆從也註曰外親異姓正服不過從丈夫婦人姊妹之子男女同疏曰以名加者以有母名故加至小功外親以本非骨肉情疎故聖人制禮無過從也舅何以從從服也疏曰舅者孫炎云舅之言舊尊長之稱秦風送我舅氏曰至渭陽是也從服者從于母而服之也貞觀十四年太宗因脩禮官奏事之次言及喪服太宗曰舅之于族親疎相似而服紀有殊理未為得宜集學者詳議于是魏徵令孤德策顏師古等議曰舅之與族雖為同

氣論情度義先後實珠何則舅為母之本族姨乃外姓他族求之母女族姨不在焉考之經典舅族為重故周王念齊每稱甥舅之國秦伯懷晉實切渭陽之詩為舅服止一時為姨居喪五月猶名責實未達兩宜謹按舅服總麻請與從母同服小功制可之 開元五年右補闕盧履水請減母服為期制下百官議并議舅服刑部郎中田再思議曰母之昆弟情切渭陽崔誦訟舅之冤寔氏宅甥之相我之出也義止段焉舅同姨服太宗之制也行之百年矣今欲貶舅崇姨輒為刊復實用有疑左散騎常侍元行沖議曰姨兼從母之名即母之女索加于舅服有理存焉並請依古為當自是百寮竟不決至開元七年八月勅諸服紀一依儀禮喪服之制仍降為總麻三月 開元二十三年下制議服章編請加舅小功章述楊仲昌裴耀卿等各有議元宗再下制乃定小功之服許于為外祖父母除下 朱子答姨舅珠服之問云姨舅親同而服異殊不可曉禮傳但言從母以名加庶舅亦有父名胡為獨輕來諭以為從

母乃母之姑姊妹而為媵者恐亦未然蓋媵而有子自得庶母之服既媵數有等差不應一女適人而一家之姑姊妹皆從之也且禮又有從母之之大之文是則從母同有嫁于他人者矣若從媵者小功則不知不從者又當服何服凡此皆難以強通後之王者為之變而通之亦不可以為過也

為姊妹之子正服

古禮甥總麻三月唐律同唐顯慶禮為甥加小功五月開元禮為甥即姊妹之子正服小功五月宋政和禮書儀家禮明集禮並同會典為姊妹之子即外小功五月今律同

爾雅曰謂我舅者我謂之甥也 傳曰何以總也報之也疏曰報之者甥既服舅以總舅亦為甥服總也馬融曰甥從其母而服已總故報之 數從公曰亦丈大婦人同唐書禮儀志曰高宗顯慶二年九月脩禮官長孫無忌等奏曰依古喪服甥為舅總舅報甥亦同此制貞觀中八座

議舅服同姨小功而今律疏舅報甥猶認謹按旁尊之服
禮無不報已非正尊不敢降也故甥為從母五月從母報
甥小功甥為舅從舅七報甥三月是其義矣今甥為舅同
從母之喪則舅直進甥同從母之報脩禮疏人不知禮意
舅報甥服尚止絕麻于例不通禮須改正今請脩改律疏
舅報甥小功判曰可

婦為夫之姑義服

婦為夫之姊妹義服

婦為夫之兄弟義服

婦為夫兄弟之妻義服

古禮夫之姑姊妹如婦小功五月報唐律增夫之兄
弟為夫之姑姊妹為姊妹如婦為夫之兄弟俱小功五月
報開元禮為夫之姑姊妹在室及適人者為姊妹如婦俱
義服小功五月報無為夫之兄弟宋政和禮為夫之姑
姊妹在室適為姊妹如婦兄弟之妻為夫之兄弟小功五
月書儀同家禮為夫之兄弟為夫之姑姊妹不通人者為

兄弟之妻俗所謂姑姊也義服小功五月明集禮同會典為夫
之姑及夫之姊妹在室出為夫之兄弟及夫兄弟之妻
小功五月今律同

爾雅曰夫之姊為女公夫之女弟為女妹又曰夫之兄為
兄公夫之弟為叔又曰女子同出謂先生為如後生為
娣註曰同出謂俱嫁一大也夫之姑謂舅之親姊妹也
夫之姑姊妹不殊在室出嫁者因恩輕畧故從降也疏
曰夫之姑姊妹大皆為之期妻降一等應在室大功出嫁
小功因恩畧故在室出嫁同降小功也傳曰姊妹如婦
何以小功也以為相與居室中則生小功之親焉註曰娣
如婦者兄弟之妻相名也長婦謂稱婦為娣婦稱婦謂長
婦為如婦今相呼先後二云妯娌也疏曰據二婦互稱謂
年小者為娣故云娣弟是其年幼也年大者為如故云如
長是其年長也禮曰從服有六有從無服而有服者妻
為夫之昆弟無服而為娣如則有服是從無服而有服也
馮融曰妻為夫之姊妹姑也娣如婦者兄弟之妻相名

也長稱自相為服不言長者婦人無所專以夫為長幼不自以年齒也妻雖小猶隨夫為長也先娣後姒者明其尊敵也執者姑執姪婦也言婦者廟見成婦乃相為服也

婦為大兄弟之孫義服

婦為大兄弟之孫女在室者義服

古禮為從祖、父母從祖父母小功五月報、者彼此均服故不言而可互見至宋政和禮始分載為大兄弟之孫義服小功五月書儀同家禮為大兄弟之孫及女

之在室者即夫之姪孫姪女義服小功五月明集禮為大兄弟

之孫小功五月無為大兄弟之孫女在室者會典為夫

兄弟之孫及大兄弟之孫女在室者小功五月今律同

婦為夫從兄弟之子義服

婦為夫從兄弟之女在室者義服

古禮為從祖、父母從祖父母小功五月報、者彼此均服故不言而互見至宋政和禮始分載為夫同堂兄弟之子義服小功五月書儀同家禮為夫從兄弟之子

及女之在室者即夫之姪堂姪女義服小功五月明集禮為大
同堂兄弟之子義服小功五月無為夫同堂兄弟之女
在室者會典為夫同堂兄弟之子及夫同堂兄弟之女
在室者小功五月今律同

為人後者為其本生姑姊妹之出嫁者降服

古禮為人後者為其姊妹適人者小功五月唐律無聞
元禮增姑為人後者為其姑姊妹之適人者降服小功
五月宋政和禮同書儀無家禮為人後者為其本生姑

姊妹之適人者降服小功五月報服明集禮會典同今

律為人後者為其姑及姊妹出嫁者小功五月

馬融曰姊妹在室者齊衰期適人者大功以為大宗後疎

之降二等故小功也不言姑者明降一體不降姑也陳

詮曰累降也姑不見者同可知也猶為人後者為昆弟而

不載伯父同降不嫌也教繼公曰徑于為人後者惟見

其父母昆弟姊妹之服餘皆不見是于本服降一等者止

于此親耶所以然者以其與己為一體也然則自此之外

凡小宗之正親旁親皆以所後者之親疎為服不在此數矣此姊妹之屬不言報省文也記曰為人後者于兄弟降一等報 港若水曰姊妹期也何以小功也以為人後降也以適人又降也

出嫁女為本宗從兄弟降服

出嫁女為本宗從姊妹之在室者降服

古禮唐律開元禮俱無宋政和禮女適人者為從父兄

弟降服小功五月書儀無家禮女適人者為從父兄

弟降服小功五月明集禮會典無今律增從姊妹女出

嫁為本宗堂兄弟及堂姊妹之在室者小功五月

建子按古禮夫之姑姊妹娣如婦小功五月報姊妹之報

是為本宗兄弟之妻也姑之報是為本宗兄弟子之妻也

皆小功五月也宋政和禮女在室及適人者為兄弟姪之

妻義服小功五月謂兄弟之妻及家禮女為兄弟姪之妻

義服小功五月已適人者亦不降明會典女在室及出嫁

或已嫁被出而歸服嫂及弟婦姪婦並與男子同皆小功

小功五月之古有今無者

祖為孫女之出嫁者降服

古禮孫女適人者小功五月唐律無開元禮為孫女適人

者降服小功五月宋政和禮同明集禮會典並同今律無

儀禮疏曰女孫在室與男孫同服大功故出適降一等小

功也

建子臆說今律文載祖為衆孫及孫女之在室者大功九

月則為孫女出嫁者似宜仍舊而不可省也況在室大功

出嫁降一等小功可遂無服乎

在武謹按曾孫女元孫女俱不以出嫁而降高曾祖父母

服則高曾祖父母豈遂無服乎自古及今雖不載似亦應

議禮者所當及也縱出嫁者降而無服其在室者寧不可等

之男孫乎

母出為繼母之父母兄弟姊妹義服

古禮服問章曰母出則為繼母之黨服不為其母之黨服
母死則為其母之黨服不為繼母之黨服註曰雖外親亦
無二統 陳澧曰母死謂繼母死也其母謂出母也生是
子之母而後出者也則繼母死仍服出母之黨矣 汪琬
曰或問先儒言前母之黨當為親而不言服何以無服也
曰禮為其母之黨服則不為繼母之黨服宗無二統外氏
亦無二統也前母之子不服後母之黨則後子不逮事前
母者亦如之也禮從服者所從歿則已前母既歿如之何
其有從服與 此古禮唐律開元禮宋政和禮書儀家禮
明集禮會典並同今律無

庶子為嫡母之父母兄弟姊妹義服

喪服章為君母之父母從母小功五月註曰君母父之嫡
妻庶子之嫡母也從母君母之姊妹也既曰此謂妻子為
嫡母之父母姊妹一如嫡妻子之為外祖父母從母服小

功也 傳曰何以小功也君母在則不敢不從服君母不
在則不服疏曰不敢不從服者言無情實但畏敬耳君母
不在者或出或死也 教繼公曰君母在則不敢不從服
者以其配父尊之也君母不在則不服者列於己之外親
也此庶子雖服其君母之父母姊妹彼於此子則不服也
蓋庶子於君母之故不得不服其親而彼之視庶子實非
外孫與姊妹之子故略而不服 晉車胤問臧肅曰妾子
既服先嫡母之黨又服繼嫡母之黨否肅曰庶子以賤不
敢不從服既服前嫡母黨後嫡母黨義不可異又問徐藻
藻曰庶子若及事先嫡母則服先嫡母黨若不及事先嫡
母則服後嫡母黨外服無二也

此古禮唐律無開元禮為嫡母之父母兄弟從母義服小
功五月嫡母卒則不服宋政和禮同書儀無家禮庶子為
嫡母之父母兄弟姊妹義服小功五月嫡母死則不服明
集禮會典並同今律無

建子臆說古禮庶子為父後者不得為其生母之黨服而

小功之條亦僅載為嫡母之父母兄弟姊妹及繼母之父母兄弟姊妹後世遂將生母之黨直削之如路人為父母者坐無子之婦而立無子之母以為得體使妾子視生母如草芥視生母黨同奴隸嗚呼天下豈有無母之人哉子生于是母而以其名位之卑遂忘乎母之所自可乎明太祖于子之生母加服至斬衰三年嫡子衆子皆為庶母齊哀杖期其加厚于妾也如此之過而獨于妾之父母兄弟姊妹竟若路人豈得為情理之正夫妻之父母兄弟姊妹嫡子視之如路人猶之可也身為妾所生而亦視之如路人何以慰母氏之心乎或婢母猶可言而妾母之黨不稍為之制服也

為人後者為所後之外祖父母 喪服

古禮唐律開元禮宋政和禮書儀皆無家禮為人後者為所後之外祖父母義服小功五月明集禮會典今律並無為人後者為本生從兄弟降服

古禮唐律開元禮皆無宋政和禮為人後者為其從父兄

弟降服小功五月書儀家禮明集禮會典今律並無

建子按從兄弟本服大功今為人後應降一等服小功而自古禮至今律皆不載惟宋政和禮有之何也豈今律統于本生親屬皆降一等之註而不另立文耶

出嫁女為本宗兄弟姪之為人後者降服

古禮唐律開元禮皆無宋政和禮士適人者為其兄弟姪之為人後者降服小功五月書儀家禮明集禮會典今律並無

小功五月之古無今有者

為兄弟之妻

為夫之昆弟

唐貞觀並制小功服自宋而明至今律皆同小功五月

出嫁女為本宗從兄弟

宋政和禮制降服小功家禮明集禮今律並同

出嫁女為本宗從姊妹之在室者

自古及明俱無今律增小功五月

小功五月之古輕今重者

為姊妹之子

甥為舅

古禮並總麻三月唐加小功今律同

嫡婦不為舅姑後者

古禮同庶婦小功唐貞觀加不杖期不降自宋而明至今

律皆同不杖期

子為庶母慈已者

自古禮至明集禮皆小功明會典改杖期統於庶母條今

律因之亦齊衰杖期

小功五月殤服之古有今革者

叔父之下殤

嫡孫之下殤

昆弟之下殤

為姑姊妹女子子之下殤

為子之下殤

疏云以上八人皆是成人期并長殤中殤大功故下殤小

功也 馬融曰本皆周服下殤降二等故小功也

為同堂兄弟姊妹之長殤

為眾孫及孫女之長殤

為兄弟之子及女子子之下殤

為人後者為其昆弟及從昆弟之長殤

為人後者為其姑姊妹之長殤

疏云此五者為人後者本服大功長殤降一等故小功也

婦為夫之叔父長殤

婦為夫兄弟之子及女子子之下殤

陳銓曰妻為夫之昆弟之子女子子與夫同

出嫁姑為姪之長殤

出嫁女為兄弟子之長殤

為從兄弟姊妹之長殤

以上皆自古禮而唐而宋而明集禮並小功五月至明會
典革今律因之革

大夫庶子為嫡昆弟之下殤

大夫公之昆弟大夫之子為其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤

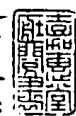
大夫之妾為庶子之長殤

以上古禮皆小功五月而唐而宋而明俱無今律亦因之無

喪服制考卷七

秀水後學朱建子辰始氏輯

長男王武謹校

總麻三月

總麻也綴治其縷細如絲也衣用極細熟布此五服之最輕者又以麻治茅垢之麻為經帶故曰總麻冠以熟絹為之

為族曾祖父母正服

為族曾祖姑之在室者正服

古禮族曾祖父母總麻三月唐律增族曾祖姊妹為曾

祖之兄弟姊妹及曾祖兄弟之妻總麻三月開元禮為

族曾祖父謂曾祖之兄弟曾祖之妻族曾祖母謂曾祖之妻族曾

祖姑之在室者謂曾祖之姊妹總麻三月報宋政和禮書儀並

同書儀族曾祖姑附於曾祖兄弟條家禮為族曾祖父

及曾祖姑之在室者即曾伯祖曾叔祖曾祖姑出嫁者無服下同正服總麻

三月為族曾祖母即曾伯祖母曾叔祖母義服總麻三月明集禮

會典今律並同律國族曾祖父母謂曾祖之兄弟及妻

三月族曾祖姑謂曾祖之姊妹即太姑婆在室總麻出嫁無服

祖之再總麻三月報宋政和禮書儀並同書
使奸妹

父之再從兄弟再從兄為族
弟之再從兄則無服

義服總麻三月報父再從兄宋政和禮書儀並同家禮
為族父族姑之在室者即再從伯叔父姑母為族母即再從伯叔母
正服總麻三月明集禮無會典為族父母總麻三月謂
之再從兄弟同曾祖者即無族姑今律為族伯叔父母
族伯：姆：叔：姑：無族姑今律為族伯叔父母
為族姑之在室者總麻三月律國族伯叔父母謂父之
祖兄弟總麻三月族姑謂父之再從姊
妹即父同曾祖姊妹在室總麻出嫁無服
爾雅曰父之從祖兄弟為族父父之從祖兄弟之妻為族
母疏曰族父者父之從祖昆弟也乃高祖之曾孫族祖
父之子也馬融曰族父從祖昆弟之親也亦出於高祖
者也車垓曰族姑者乃吾父之再從姊妹即吾高祖之
曾孫女也與吾同出於高祖故宜為族姑服總麻三月也
徐駿曰父之再從姊妹謂之族姑出嫁則無服
逮子臆說愚按族曾祖姑即族曾伯叔祖父之姊妹也族
祖姑即族伯叔祖父之姊妹也族姑即族伯叔父之姊妹
也故此三者於前族曾祖父母族祖父母族父母三條內
足以包之矣皆可推詳參看而得也猶齊衰不杖期章言

世叔父而不言姑言兄弟而不言姊妹言衆子而不言女
子子此皆經之省文而使學者之互見耳
為族兄弟正服
為族姊妹之在室者正服

古禮族昆弟總麻三月唐律為三從兄弟總麻三月開
元禮為族兄弟正服總麻三月增族姊妹三從兄弟三
則無宋政和禮同書儀為三從兄弟總麻三月無三從
姊妹家禮為族兄弟及姊妹之在室者正服總麻三月
即三從兄明集禮為族兄弟總麻三月無族姊妹會典
為族兄弟及族姊妹在室者總麻三月謂三從兄弟姊妹今
律同律國族兄弟謂三從兄弟即已同高祖兄弟總麻
高祖姊妹在室
總麻出嫁無服

爾雅曰族父之子為族兄弟疏曰族昆弟者已之三從兄
弟也乃高祖之元孫族父之子也車垓曰族姊妹者已
之三從姊妹與已同高祖者也故宜為服總麻也徐駿
曰族姊妹者即曾祖親兄弟之曾孫女已之三從姊妹同

出於高祖者也出嫁則無服

祖父為衆孫婦義服

祖母為嫡孫婦義服

祖母為衆孫婦義服

古禮庶孫之婦總麻三月唐律同開元禮為衆孫之婦

義服總麻三月宋政和禮書儀家禮明集禮並同會典

無今律祖為衆孫婦總麻三月祖母為嫡孫衆孫婦亦

總麻三月

儀禮疏曰以嫡子之婦大功庶子之婦小功嫡孫之婦小

功故庶孫之婦總麻是其差等也 馮融曰祖父母為嫡

孫之婦小功庶孫婦降一等故服總也 敖繼公曰庶孫

之婦總則嫡孫之婦小功也而小功章不見之者文脫耳

夫之祖父母於庶孫之婦本服當小功以別於嫡孫之婦

故亦降一等而總也

曾祖父為曾孫正服

高祖父母為元孫正服

古禮曾孫總麻三月唐律為曾孫總麻三月元孫總麻

三月婦皆無服開元禮宋政和禮書儀家禮明集禮會

典並同今律曾祖父母為曾孫總麻三月曾孫婦無服

元孫同

爾雅曰孫之子為曾孫註曰曾猶重也 敖繼公曰此曾

祖為之服也以本服之差言之為子期為孫大功則為曾

孫亦宜小功而乃總者以曾孫為已齊衰三月故已亦為

之總服三月蓋不可以過於其為已之月數也不分嫡庶

者以其早速略之且不可使庶者竟無服也 車垓曰曾

祖父母為曾孫服總麻而高祖父母為元孫亦同若當承

重者則服不杖期

建子臆說為曾孫三月為元孫亦三月以曾孫服曾祖齊

衰三月曾祖之服不可反過於為已之月數也今唐制為

曾祖齊衰五月為高祖齊衰三月後世因之則為曾孫之

服亦宜加五月而使為子期為孫大功為曾孫小功為元

孫總麻以次而殺不亦可乎

為兄弟之曾孫 正服

為兄弟之曾孫女在室者 正服

古禮唐律開元禮俱無宋政和禮為兄弟之曾孫正服

總麻三月即為族曾伯叔祖父母報服也書儀無家禮

為兄弟之曾孫正服總麻三月明集禮增兄弟之曾孫

女為兄弟之曾孫及兄弟曾孫女之在室者總麻三月

會典同今律同

車垓曰兄弟之曾孫姪孫之子也已為姪孫小功矣則宜

為其子總麻也

為再從兄弟之子 正服

為再從兄弟之女在室者 正服

古禮從祖昆弟之子總麻三月 族父母為之服唐律開元禮無

宋政和禮增再從兄弟之女在室者為再從兄弟之子

正服總麻三月 女出嫁則不服書儀無家禮為從祖兄弟之子

及女之在室者 即再從姪正服總麻三月明集禮會典今律

並同 律圖再從姪謂再從兄弟之子即已同曾祖兄弟

兄弟之女即已同曾祖兄弟之女在室總麻出嫁無服

喪服總麻章從祖昆弟之子註曰族父母為之服 疏曰

從祖昆弟之子者再從兄弟之子族父母為之服者據彼

未呼已為族父母為之服總也 教繼公曰為族曾祖父

族祖父族父族昆弟皆總其族昆弟同相為服矣此條則

族父報服也然則族曾祖父於昆弟之曾孫族祖父於從

父昆弟之孫以其為旁親卑者之輕服故略之而不報與

又曰經但見族父為此服註兼言族母者足經意也婦

人為夫黨之卑屬皆與夫同也 顧炎武曰族父為從祖

昆弟之子服則族曾祖必為昆弟之曾孫服族祖父必為

從父昆弟之孫服非略之而不報直文闕而不具也

為兄弟之孫女出嫁者 降服

古禮唐律無開元禮為兄弟之孫女適人者降服總麻

三月報宋政和禮同書儀無家禮為兄弟之孫女出嫁

者降服總麻三月明集禮會典今律並同

車垓曰兄弟之孫女者已之親姪孫女也伯叔祖父於姪

孫女本小功既適人則為降服總麻也

為從祖祖姑之出嫁者 降服

為堂姑之出嫁者 降服

為再從姊妹之出嫁者 降服

古禮父之姑從祖祖姑姊妹適人者總麻三月報謂父之姑

祖姑即祖父之姊妹從祖祖姑謂堂姑即父之伯叔姊妹唐

律無開元禮為從祖祖姑適人者祖之姊妹從祖祖姑姊妹適

人者父之同堂姊妹及降服總麻三月報宋政和禮同

書儀無家禮為從祖祖姑及從祖姑之出嫁者即祖姑

母為從祖之姊妹出嫁者降服總麻三月明集禮同會

與為從祖祖姑及從祖姑及從祖姊妹之出嫁者從祖

謂祖之親姊妹從祖姑父之同堂總麻三月今律圖從

祖祖姑堂姑再從姊妹出嫁者並總麻三月

喪服父之姑爾雅曰王父之姊妹為王姑 註曰歸孫為

祖父之姊妹疏曰爾雅云女子謂昆弟之子為姪謂姪之

子為歸孫也 教繼公曰此從祖之親乃總者以其為祖

父之姊妹於屬為尊故但據已適人者言之其意與姑為

姪者同也 昔閻之俞漸川先生曰已之姑出嫁降服大

功則父之姑出嫁宜降小功而乃降至於總麻者猶夫已

之伯叔父其服期年而父之伯叔父其服僅小功也 喪

服從祖祖姑姊妹爾雅曰父之從父姊妹為祖從姑 馬融

曰從祖祖姑姊妹於已再從在室皆小功適人降一等故總

麻也 車坂服制通釋曰從祖祖姑者父之堂姊妹已之堂

姑也從祖姊妹者已之再從姊妹與已同曾祖者也 在室

則皆為小功親既適人則為降服總麻也 湛若水曰從

祖姑父之從也姊妹已之再從也何以總也以出適降也

親則小功也

建子按從祖姑者從祖之女子已為從姑也從祖姊妹者

從祖之孫女於已為再從姊妹也其在室本服小功以出

嫁降一等故皆總也

為兄弟孫之妻 義服

古禮見夫之諸祖父母總麻三月報宋政和禮為兄弟

孫之婦義服總麻三月書儀無家禮為兄弟孫之婦即

婦義服總麻三月明集禮會典今律並同

車坂曰兄弟之孫親姪孫也已為親姪孫服小功則宜為其妻服總麻也

為同堂兄弟之妻義服

古禮唐律開元禮宋政和禮書儀並無家禮增為從兄弟之妻義服總麻三月明集禮為同堂兄弟之妻義服總麻三月同報服會典無今律為同堂兄弟之妻總麻三

月

廷子按同堂兄弟之妻即從兄弟婦已同祖伯叔兄弟之妻也古禮親兄弟之妻且無服而況於從兄弟之妻乎此其制始於朱子家禮而今因之者也

為同堂兄弟之女出嫁者降服

古禮唐律開元禮俱無宋政和禮增為同堂兄弟之女適人者降服總麻三月書儀無家禮為從父兄弟之女出嫁者降服總麻三月明集禮無會典為同堂兄弟之女

出嫁者總麻三月今律同律註同堂兄弟之女即堂姪女同祖伯叔兄弟之女也出

車坂曰家禮從父昆弟之女者即堂兄弟之女已之堂姪女也在室則為小功親既適人則為降服總麻也

為同堂兄弟之子妻義服

古禮見夫之諸祖父母總麻三月報唐律為從父兄弟子之婦總麻三月開元禮無宋政和禮為同堂兄弟子之婦義服總麻三月書儀同家禮為從父兄弟子之婦

即堂姪婦義服總麻三月明集禮會典今律並同律註即堂姪之妻

為同堂兄弟之孫正服

為同堂兄弟之孫女在室者正服

古禮唐律開元禮俱無宋政和禮為同堂兄弟之孫正服總麻三月書儀無家禮增堂姪孫女為從父兄弟之孫及女之在室者即堂姪孫正服總麻三月明集禮為堂同兄弟之孫正服總麻三月同堂兄弟之會典同在室同室同出嫁今律同律註同堂姪孫謂同祖伯叔兄弟之孫則無服總麻三月堂姪孫婦無服堂姪孫女

謂同祖伯叔兄弟之孫
女在室總麻出嫁無服

車塚曰從父兄弟之孫即堂兄弟之孫也已為堂兄弟之

子小功矣則宜為其孫總麻也

為外孫 正服

古禮外孫總麻三月唐律同開元禮為外孫正服總麻

三月女子子
之男女宋政和禮書儀家禮為外孫正服總麻三

月男女之子
男女同明集禮會典今律並同外孫
女同

爾雅曰女子子之子為外孫疏曰以女出外適而生故云

外孫 教繼公曰此服亦男女同外孫為外祖父母小功

不報之者以其為外家之正尊與 呂柟曰為外孫何曰

報也視已之孫則降三等矣 車塚曰外孫者女所生之

子也外孫為外祖服小功而外祖為外孫止服總麻也夫

外孫為外祖服小功者由母而推之也故重而外祖為外

孫服總麻者由女而推之也故輕 湛若水曰外孫何以

總也外也

為乳母 義服

古禮為乳母總麻三月唐律開元禮宋政和禮書儀家

禮明集禮會典為乳母義服總麻三月即姑
母今律同律
國

註謂父妾乳
哺者即姑母

傳曰何以總也以名服也疏曰以名服者有母名即為之

服總也 馬融曰士為乳母服以其乳養於己有母名

教繼公曰鄭註乳母謂養子者有他故賤者代之慈已則

士之妻自養其子若有故或使賤者代食之故謂之乳母

其妻子亦然若於大夫之子則慈母之外又有乳母內則

曰大夫之子有食母鄭氏以為即此乳母是也大夫之子

父歿乃為之服 漢石渠閣議問曰大夫降乳母耶聞人

通漢對曰乳母所以不降者報義之服故不降也則始封

之君及夫人皆不降乳母 晉袁準曰保母者當為保姆

春秋宋伯姬侍姆是也非母之名也母者因父得稱且保

傅婦人輔相婢之貴者耳而為之服不亦重乎先儒欲使

公之庶子為母無服而服乳母乎此時俗之名記者集以

為禮非聖人之制也賀循曰為乳母總三月士與大夫皆

同不以尊卑降以有功而服之故也梁氏曰服乳母總者謂母死莫養親取乳活之者故服之報功也 呂坤四禮疑曰喪服圖註之誤世莫敢更則儒者之咎也如慈母註云謂所生之母死命他妻撫育者斬衰三年乳母註云謂父妾乳哺者即稱母總麻父妾乳哺不可謂慈乎慈母撫有更重於乳哺乎何服制之懸殊且所生之母死父有幾妾而適值有乳之妾乎此乳母者蓋僱他人之婦乳哺三年恩亦如母故以母呼之昔韓昌黎蘓東坡於乳母皆葬而為之銘為之總若云父妾認甚矣近世穢夫往：通於乳母甚者留之為妾則父妾之藉口也圖註之誤亦至此乎 徐乾學曰子為慈母三年為乳母三月其服制相去懸絕矣及考會典及律文之註其說無甚異可以謂之乳母者亦可以謂之慈母使人何所適從乎蓋於慈母條不用儀禮正文止云父命他妻養已者於乳母條儀禮本不言父妾則反添為父妾乳哺者夫父妾乳哺與他妻養已有異乎無異乎而制服懸絕至此也總由不依禮文而以

意為增損遂致混淆如此呂氏之辨可謂當矣
為妻之父母 義服

古禮妻之父母總麻三月唐律同開元禮為妻之父母

義服總麻三月 從妻 宋政和禮為妻之父母義服總麻

三月 妻亡別娶同即生妻身之 書儀同家禮同 妻亡而

母雖嫁猶服 明集禮同 報服 會典今律並同

爾雅曰妻之父為外舅妻之母為外姑 成氏曰婦人謂

夫之父母曰舅姑男子亦謂妻之父母曰舅姑但如外字

耳夫婦齊體父母互相敬也 傳曰何以總也從服也註

曰從於妻而服之也 教繼公曰從期服而總是降於其

妻三等矣妻從夫降一等子從母降二等夫從妻降三等

差之宜也 小記曰世子不降妻之父母註曰世子天子

諸侯之嫡子也不降妻之父母為妻故親之也應鑄曰天

子諸侯降其妻之父母而世子上不敢擬於尊者儲副韜

潛而未有君道也 服問曰有重從而輕為妻之父母註

妻齊衰而夫總麻齊衰重也總麻輕也是從重而輕也有

後有服而無服公子為其妻之父母註雖為公子之妻猶為父母期是有服也公厭於君降其私親不從妻服父母是從有服而無服也

為壻義服

古禮為壻總麻三月唐律同開元禮為壻義服總麻三月女子之夫報宋政和禮書儀家禮並同明集禮無會典為壻總麻三月今律同

爾雅曰女子子之夫為壻說文曰壻者女之夫也從士從胥聞一知十胥者有才知之稱故女之夫為壻也傳曰何以總也報之也疏曰報之者壻既從妻而服妻之父母總妻之父母亦報之以總也車垓曰說文云壻者女之夫也婦翁為壻義服總麻而壻與婦翁服亦同也或謂翁壻相與情分似不薄而服制若是之輕何也蓋先王制服惟本宗為重於異姓則輕翁之與壻本異姓也況一以妻而親一以女而親又其相聚之日少而相違之日多服由是而推宜乎其總也或者又謂舅甥之異姓而服則小功

何也蓋舅之服由母而推甥之服由姊妹而推故其重加於翁壻一等耳

為姑之子 正服

古禮姑之子總麻三月唐律同開元禮為姑之子外兄弟姊妹正服總麻三月宋政和禮書儀同家禮為外兄弟即姑之子正服總麻三月明集禮為姑之子總麻三月會典今律並同律註謂之表兄弟即父姊妹之子

傳曰姑之子外兄弟也何以總報之也疏曰外兄弟者姑是內人以出外而生故也姑舅之子兩相為服故云報之也車垓曰已於姑之子女所謂外兄弟姊妹者也已為其母服大功而為其子則服總麻也夫為出嫁姑服大功由吾父之同氣也故重於姑之子女服總麻者由其父之異姓也故輕呂樞曰為舅之子姑之子女甥之子者何曰從父母也是故從父則及其表兄弟從母則及其內兄弟舅甥母兄弟之在內者也姑父兄弟之在外者也為舅之子 正服

古禮舅之子總麻三月唐律同開元禮為舅之子

內兄弟姊妹

正服總麻三月宋政和禮書儀同家禮為內兄弟

即舅

之正服總麻三月明集禮為舅之子總麻三月會典今

律並同律註謂姑舅兄弟即母兄弟之子

傳曰舅之子內兄弟也何以總從服也疏曰內兄弟者

對姑之子云舅子本在內不出故得內名也從服者亦是

從於母而服之不言報者為舅既言從服其子相施亦不

得言報也程子曰報服若姑之子為舅之子服是也異

姓之服只推得一重若為母而推則及舅而止若為姑而

推可以及其子故舅之子無服却為姑之子服既與姑之

子服姑之子須報之也故姑之子舅之子其服同車坂

曰已與舅之子女所謂內兄弟姊妹者也已為舅服小功

矣則宜為其子服總麻也夫內兄弟與外兄弟皆服總麻

者親同服亦同也然姑則父之姊妹也舅則母之兄弟也

其親亦同而服乃不同者何也蓋姑之服由父之同氣推

之也故重舅之服由母之異姓推之也故輕教繼公曰

此與姑之子相為皆男女同也子為母黨服止於外祖父

母從母舅舅之子從母之子耳其餘則無服也外祖父母

舅與母為一體至親也故從服舅之子與從母昆弟則以

其為尊者至親之子而在兄弟之列不可以無服故或以

從服或以名服也

建子按舅本外而以母為內其子即為內兄弟姑本內而

以嫁為外其子即為外兄弟也

為兩姨兄弟姊妹正服

古禮從母昆弟總麻三月唐律為從母之子總麻三月

開元禮為從母兄弟姊妹今謂姨兄姊妹正服總麻三月宋

政和禮同書儀為從母之子總麻三月家禮為從母兄

弟姊妹即兩姨子正服總麻三月明集禮同會典為兩姨兄

弟總麻三月今律同律註兩姨兄弟即母姊妹之子

爾雅曰從母之男子為從母昆弟傳曰何以總也以名

服也疏曰以名服者因從母有母名而服其子也馬融

曰姊妹子相為服也以從母有母名以子有昆弟名教

繼公曰從母姊妹亦存焉外親之婦人在室適人同又曰
名謂昆弟之名母於姊妹之子小功子無所從也惟以名
服之從母以名加此以名服子於母黨其情蓋可見矣然
則有可從而不從者所以遠別於父族與

婦為夫高祖父母義服

古禮不言高祖父母唐開元禮始制元孫為高祖父母
齊衰三月元孫婦為夫高祖父母義服總麻三月宋政
和禮書儀家禮明集禮會典今律並同

婦為夫曾祖父母義服

古禮曾孫為曾祖父母齊衰三月唐開元禮改曾孫為
曾祖父母齊衰五月曾孫婦為夫曾祖父母義服總麻
三月宋政和禮書儀家禮明集禮會典今律並同

萬斯大曰禮有夫之諸祖父母條反無夫之曾祖父母條
殊為闕典然諸祖父母既有服則曾祖父母豈有無服之
理乎此可推而知也

建子臆說儀禮不言高祖而但為曾祖齊衰三月故妻從

夫服止止三月今唐制增高祖父母齊衰三月加曾祖父

母齊衰五月則妻亦宜從服而加五月使曾孫婦為夫之

曾祖父母五月元孫婦為夫之高祖父母三月庶曾元不

相混而何以仍皆總麻三月也至夫為高祖父母齊衰三

月妻既從服矣乃不服衰齊而服總麻者蓋從服宜降一

等而三月之服無可降故月數妻同乎夫而三月服式則

夫齊衰而妻用總麻以寓降之意也又按五服論布

新衰三升總衰四升半大功八升小功總麻十升十一升

由父三年而下遞遞漸增以為輕重高曾祖父母為一本

正尊故重其衰麻以明尊減其月數以為殺若妻則正從

輕矣故傳言小功者兄弟之服不敢以服至尊蓋所云小

功者非指小功五月之期乃指小功衰裳之服以小功布

衰乃兄弟之服不可以服至尊故用齊衰之服也

婦為夫伯叔祖父母義服

婦為夫同堂伯叔父母義服

古禮夫之諸祖父母總麻三月報

夫之從祖祖父母從
祖父母夫之所為服

小功者則唐律為夫之從祖祖母祖之兄及妻總麻三月

開元禮為夫之從祖祖母大之祖兄及妻為夫之從祖父

母夫之父同堂兄弟及妻義服總麻三月報宋政和禮同書儀無

家禮為夫之從祖祖母即夫之堂伯叔祖母為夫之從祖父

母即夫之堂伯叔父母義服總麻三月明集禮會典今律並同

馬融曰妻為夫之諸祖父母服所服者四其報者二曾祖

正小功故妻服總不報也從祖：父旁尊故報也 教繼

公曰夫之所為服小功者則妻為之總若於大之祖父母

之行而服此者惟其從祖：父母耳似不必言諸然則此

經所指者其夫之從祖：父母及從祖父母與 萬斯大

曰馬氏謂夫之諸祖父母所服者四所報者二而不明指

其人何也愚按所服者四謂曾祖父母也從祖祖父母也

從祖父母也外祖父母也所報者二謂從祖：父母也從

祖父母也

建子按經所謂諸祖父母者即小功章之從祖：父母從

祖父母也夫為之服小功妻降一等故從服總麻也

婦為夫同堂兄弟義服

古禮唐律開元禮宋政和禮書儀皆無家禮為夫之從

父兄弟義服總麻三月明集禮無會典為夫堂兄弟總

麻三月今律同

建子臆說堂兄弟即夫之同祖伯叔兄弟也按古禮親叔

兄公且無服而况於從叔從兄公乎此其制始於朱子家

禮而今因之者也

婦為夫同堂兄弟之妻義服

古禮為夫之從父昆弟之妻總麻三月唐律開元禮宋

政和禮書儀並同家禮為夫從父兄弟之妻即夫堂兄弟之妻

義服總麻三月明集禮同會典為夫同堂兄弟及妻總

麻三月今律同

疏曰夫之從父昆弟之妻同堂娣姒也降於親娣姒一等

故總麻也 傳曰何以總也以為相與同室則生總之親

焉 註曰同室者不如居室之親也 疏曰發問者以本

路人夫又不服之今相為服故問之以大功有同室同財

之義故云相與同室則生總之親焉

婦為夫同堂姊妹義服

古禮無唐律為夫之從姊妹總麻三月在室通人同開元禮

為夫之從父姊妹在室及適人者義服總麻三月宋政

和禮書儀同家禮為夫之從父姊妹義服總麻三月通

人者不降即夫之明集禮會與今律並同

車坂曰夫之從父姊妹者即夫之同堂姊妹也夫為之服

大功則妻以堂嫂而服總麻雖適人不降也

婦為夫祖姑之在室者義服

婦為夫堂姑之在室者義服

古禮唐律開元禮宋政和禮書儀皆無家禮為夫之從

祖：姑及從祖姑之在室者義服總麻三月明集禮無

會典為夫之從祖：姑及從祖姑之在室者總麻三月

從祖：姑是夫之姑今律同律圖夫祖姑即夫之姑

從祖姑是夫之堂姑大室姑在室總

麻出嫁無服
婦為夫同堂兄弟之女出嫁者義服

古禮唐律開元禮俱無宋政和禮為夫從父兄弟之女

適人者義服總麻三月書儀無家禮為夫從父兄弟女

出嫁者義服總麻三月明集禮無會典為同堂兄弟之

女出嫁者總麻三月今律同

車坂曰此夫同堂兄弟之女也在室本小功今適人則為

降服總麻也

婦為夫同堂兄弟之孫義服

婦為夫同堂兄弟之孫女在室者義服

古禮唐律開元禮俱無宋政和禮為夫同堂兄弟之孫

義服總麻三月書儀無家禮為夫從兄弟之孫即夫之堂姪孫

義服總麻三月明集禮同會典增孫女婦為夫同堂兄

弟之孫及同堂兄弟之孫女在室者總麻三月今律同

婦為夫同堂兄弟子之妻義服

古禮見夫之諸祖父母總麻三月報唐律為夫之從父

兄弟子之婦總麻三月開元禮無宋政和禮為夫同堂

兄弟子之婦義服總麻三月書儀同家禮無明集禮婦

夫同堂兄弟子之婦義服總麻三月會典今律並同律

夫同堂兄弟子之妻謂大伯叔兄弟

婦為夫再從兄弟之子義服

婦為夫再從兄弟之女在室者義服

古禮唐律俱無開元禮為夫之從祖兄弟之子義服總

麻三月宋政和禮為夫再從兄弟之子義服總麻三月

女適人則不服書儀無家禮為夫從祖兄弟之子即夫

從義服總麻三月明集禮為夫再從兄弟之子總麻三

月男女會典今律並同律國夫再從姪總麻三月其

從姪女在室總

徐駿曰此夫再從兄弟之子謂之再從姪服總麻三月報

之也女在室者亦同

婦為夫兄弟之孫女出嫁者義服

古禮唐律開元禮俱無宋政和禮為夫兄弟之孫女適

人者義服總麻三月書儀家禮明集禮會典俱無今律

婦為夫兄弟之孫女出嫁者總麻三月

車坂曰伯叔祖母為在室姪孫女本小功今既適人則降服總麻也

婦為夫兄弟孫之妻義服

古禮見夫之諸祖父母總麻三月報宋政和禮為夫兄

弟孫之姊義服總麻三月書儀無家禮為夫兄弟孫之

婦義服總麻三月明集禮會典今律並同律註即

婦為夫兄弟之曾孫義服

婦為夫兄弟之曾孫女義服

古禮唐律開元禮俱無宋政和禮為夫兄弟之曾孫義

服總麻三月明集禮增曾孫女為夫兄弟之曾孫為夫

兄弟之曾孫女在室者義服總麻三月會典同今律婦

為兄弟之曾孫總麻三月女同

建子按兄弟之曾孫女在室總麻出嫁則無服矣而況於

婦之從服乎今律之不註在室者說者謂以與夫同也

出嫁女為本宗伯叔祖父母降服

古禮唐律開元禮俱無宋政和禮女適人者為從祖祖

父母降服總麻三月書儀無家禮女出嫁為從祖父母
降服總麻三月即伯叔祖父母明集禮無會典女出嫁為從祖
祖父母即伯叔祖父母總麻三月今律女出嫁為本宗伯
叔祖父母總麻三月

車垓曰此祖之親兄弟在室則小功今既適人降服總麻也

出嫁女為本宗從祖祖姑之在室者降服

出嫁女為本宗從祖姑之在室者降服

古禮唐律開元禮俱無宋政和禮女適人者為從祖

姑降服總麻三月書儀無家禮女出嫁為從祖姑及

從祖姑在室者即堂祖姑及堂姑降服總麻三月明集禮無會

典女出嫁為本宗從祖姑及從祖姑在室者從祖姑及從祖姑

總麻三月今律同律祖姑姊妹即姑婆在室總

麻伯叔姊妹在室總麻出嫁無服父堂姊妹謂同

出嫁女為本宗堂伯叔父母降服

古禮唐律開元禮女子子適人者為從祖父母謂同堂伯叔父

母降服總麻三月報宋政和禮女適人者為從祖父母

之同堂降服總麻三月女適人者為從祖父母謂父同堂兄弟

義服總麻三月書儀無家禮女出嫁為從父母即堂伯叔父母

降服總麻三月明集禮無會典女出嫁為本宗從祖父

母即堂伯叔總麻三月今律女出嫁為本宗母從伯叔父

母總麻三月律國父堂兄弟即父之伯叔兄弟

車垓曰從祖父者父之堂兄弟已之堂伯叔也本小功之

親今既適人則降服總麻也

出嫁女為本宗堂兄弟之子降服

出嫁女為本宗堂兄弟之女在室者降服

古禮見從祖姑姊妹適人者總麻三月報宋政和禮女

適人者為同堂兄弟之子降服總麻三月書儀無家禮

女出嫁為從父兄弟之子女即堂姪女降服總麻三月明

集禮無會典女出嫁為本宗同堂兄弟之子女即堂姪女

總麻三月今律女出嫁為本宗堂兄弟之子女在室者

同

車坂曰此從父兄弟之子女與已同祖者也在室則小功
今既適人則降服總麻也

出嫁女為本宗同堂姊妹之出嫁者 降服

古禮唐律開元禮宋政和禮書儀俱無家禮女出嫁為

從父姊妹出嫁即堂姊妹降服總麻三月明集禮無會典制

總麻三月今律出嫁女為本宗降服同堂姊妹即同祖

伯叔姊妹在室小功出嫁總麻

出嫁女為本宗再從兄弟姊妹 降服

古禮見從祖姑姊妹適人者總麻三月報宋政和禮女

適人者為從祖兄弟姊妹降服總麻三月書儀家禮明

集禮會典及今律並無

車坂曰宋政和禮女適人者為從祖兄弟姊妹此即再從

兄弟姊妹是與已同曾祖者也在室皆小功今既適人則

降服總麻也

建子臆說愚按從祖兄弟姊妹即上文從祖姑姊妹之報
服也其古今俱無而僅載之宋政和禮者或以為統於儀

禮從祖姊妹適人之父內可以互見故無正文乎否則再
從兄弟姊妹並非疎遠而可以無服乎愚故將出嫁女為
本宗再從兄弟姊妹服總之條借附於末以質之知禮者

總麻三月之古有今無者

為貴臣貴妾

註曰貴臣室老士也貴妾姪婦也 教繼公曰此亦士為

之服也貴臣室老也貴妾長妾也此服似大妻同之 小

記曰士妾有子而為之總無子則已 陳銓曰天子貴臣

三公貴妻三夫人諸侯貴臣卿大夫貴妻姪婦大夫貴臣

室老士貴妻亦姪婦也 郝敬曰貴臣貴妾凡臣妾之受

顧託者家國皆有之 古禮總麻三月自唐而宋而明至

今律俱無

為外孫之婦

謂已女所生之子妻也 車坂曰外祖為外孫服總麻矣

而為外孫婦亦服總麻者亦引而進之義也 古禮及

唐無自宋政和禮家禮明集禮會典皆總麻三月今律無

為甥之婦

謂已姊妹所生之子妻也 古禮無自唐律開元禮宋政和禮家禮明集禮會典皆總麻三月今律無

為舅母

謂母兄弟之妻也 古禮無唐開元二十三年元宗命禮官學士詳議諸服紀太子賓客崔沔職方郎中韋述戶部郎中楊伯成禮部員外郎楊仲昌錄事參軍劉秩議各不同帝手勅議舅母服侍中裴耀卿中書張九齡禮部尚書李林甫等皆執奏帝又手詔敦諭亦三於是耀卿等奉詔制舅母服總麻三月詳見外祖父母條自唐開元至宋初皆同宋仁宗天聖五年學士孫奭請兩制詳定服制因削舅母服自是而政和禮家禮明集禮會典今律俱無

為君母之兄弟

馬融曰妾子為嫡妻之昆弟服總君母歿則不服也 古禮總麻自唐開元禮而宋而明至今律並統於甥為舅服內

為人後者為本生外祖父母

車坂曰人子於母之父母本小功今既為人後則為之降服總麻也 古禮無自唐開元禮制宋政和禮家禮明集禮會典並總麻三月今律無

婦為夫之外祖父母

此大母之父母也夫為外祖父母小功妻從夫降一等故總麻也 自唐開元禮宋政和禮書儀家禮明集禮會典並總麻三月今律無

婦為夫之母舅母族

此大母之兄弟姊妹也夫為舅從母小功妻從夫降一等故總麻也 自唐律開元禮宋政和禮家禮明會典並總麻三月今律無

出嫁女為本宗姊妹之子婦

自唐律開元禮宋政和禮家禮明集禮並總麻三月會典及今律俱無 為同爨

檀弓曰從母之夫舅之妻二夫人相為服君子未之言也
或曰同爨總註曰以同居而食生總之親可也 張子曰
此是甥自幼居於從母之家或舅之家孤稚思養直如父
母不可無服所以為此服也非是從母之夫與舅之妻相
對如何得此稱既言從母與舅故知是甥為二夫人者為
之服也 朱子語類曰黃文問從母之夫舅之妻皆無服
何也曰先王制禮父族四故由父而上為從曾祖服總麻
姑之子姊妹之子女子子之子皆有服皆由父而推之故
也母族三母之父母之母母之兄弟恩止於舅故從母之
夫舅之妻皆不為服推不去故也妻之族二妻之父妻之
母祖看似乎雜亂無紀仔細看皆有意義存焉 又曰從
母之夫舅之妻二人相為服這恰似難曉往是外甥在
舅家見得舅母與姨夫相為服其本來無服故異之也
吳澄曰禮為從母服小功五月而從母之夫則無服為舅
服總麻三月而舅之妻則無服時有妻之姊妹之子依從
母家同居者又有夫之甥依舅家同居者念其鞠養之恩

故一為從母之夫服一為舅之妻服二夫人謂妻之姊妹
之子與從母之夫也謂夫之甥與舅之妻也見其二家有
此二人者相為服然禮之所無故曰君子未之言也又記
或人之言以為有同居而食之恩則雖禮之所無而可以
義起此服也張子之言是註疏非也 郝敬曰二夫人猶
言此二人一人則妻姊妹之子也幼依母姨夫家一人則
夫之外甥也幼依母舅家同居恩養如父母故一人為其
母姨夫服一人為其舅母服故曰相為服此禮經所不載
故曰君子未之言因引或人之語以明之 顧炎武曰同
爨總指從母之夫舅之妻二人非謂他人之同爨者皆服
總也乃唐太宗欲加嫂叔之服首以同爨尚服總為言則
竟是凡同爨者皆服總矣豈當日記禮之意乎至家禮所
載為同爨則又非專指姨夫舅母蓋同爨比同居其情誼
更為親厚苟遇死喪其人舉家哀經而我獨吉服與之相
處於心安乎為之服總其亦可也 古禮唐律開元禮宋
政和禮書儀俱無家禮為同爨義服總麻三月明集禮會

典今律並無

為朋友

禮釋曰同門曰朋同志曰友 喪服記曰朋友麻袒弓曰居則經出則否朋友雖無親有同道之恩相為服總之經帶 自唐而宋俱無家禮為朋友義服總麻三月明太祖初年定大明令制朋友服總三月洪武七年撰孝慈錄罷此服會典及今律俱無

改葬

喪服記曰改葬總註曰謂墳墓以他故崩壞將已失尸柩故改葬也服總者臣為君也子為父也妻為夫也必服總者親見尸柩不可以無服總三月而除之 孔叢子曰司徒文子改葬其叔父問於子思子思曰禮父母改葬總既葬而除不忍無服送至親也非父母無服則弔服總麻 漢戴德曰制總麻具而葬葬而除 馬融曰棺有弛壞故制改葬事已而除不必三月惟三年者服總期以下無服 陳鑠問趙商曰親見尸柩不可吉服既虞可除何為乎

三月商曰經云改葬總三月一時無他變易今既總無因便除故待三月除以順總之數 魏王肅曰本有三年之服者道有遠近或有艱故既葬而除不待有三年之限也 晉袁準曰喪無再服然哀甚不可無服若終月數是再服也道遠則過之可也道近旬月可也或問何親服總大功以上可也 晉成帝咸和四年太尉庾亮改葬服齊衰咸康三年司空何充改葬亦服齊衰蔡謨以為改葬宜斬衰禮言總者謂總親以上皆反服也 范汪與江惇書曰孝子重親靈輓哀慟擗踊何以總服臨至親之喪三月而除此乃儀禮數字了無首尾令人有疑孫放改葬其祖放開塋服斬衰一門反服從行者待柩至以衰經迎于郊二月事畢放父四月除服放兄弟二月除服 大明集禮改葬之日內外諸親皆至各就次主人服總麻服諸親皆素服既葬行虞祭禮畢主人以下出就別次釋總麻服素服而還 虞氏家記譚母太夫人薨宜都府君即世五十九年改殯修構窆室靈柩住而不前羣從咸以喪事有往無

反不應遷移潭以昔文王之葬王季既窆而洪水出壞棺
椁文王乃設張屋出柩三日羣臣臨之然後葬此則上聖
之遺令載在編籍遂奉遷神柩權停幕屋使子孫展衾展
夕宗族相臨允合張屋之儀也使送喪禮儀悉備而後合
葬於舊壙

總麻三月之古無今有者

為從兄弟之妻

為同堂兄弟之孫女在室者

婦為夫之從兄弟及妻

婦為夫之從祖姑及從祖姑之在室者

出嫁女為本宗同堂姊妹之出嫁者

古禮唐律開元禮宋政和禮書儀俱無家禮制自明及今

律皆因之

為同堂兄弟之女出嫁者

婦為夫同堂兄弟之女出嫁者

出嫁女為本宗伯叔祖父母

出嫁女為本宗從祖姑之在室者

出嫁女為本宗從祖姑之在室者

古禮唐律開元禮俱無宋政和禮制家禮明會典今律並
因之

為兄弟之孫女在嫁者

婦為夫高祖父母

婦為夫曾祖父母

婦為夫再從兄弟之子

婦為夫再從兄弟之女在室者

出嫁女為本宗堂伯叔父母

古禮唐律無開元禮制自宋而明今律並因之

為兄弟之曾孫

為同堂兄弟之孫

婦為夫同堂兄弟之孫

古禮唐律開元禮俱無宋政和禮制家禮明集禮會典及
今律並因之

為兄弟之曾孫女在室者

婦為夫兄弟之曾孫女

古禮唐律開元禮宋政和禮書儀家禮俱無明集禮制會

典同今律因之

婦為夫同堂姊妹

古禮無唐律制自唐而宋而明及今律因之

婦為夫兄弟之孫女出嫁者

古禮唐律開元禮俱無宋政和禮制今律因之

婦為夫同堂兄弟之孫女在室者

古禮唐律開元禮宋政和禮書儀家禮明集禮俱無明會

典制今律因之

婦為夫兄弟之曾孫

古禮唐律開元禮俱無宋政和禮制明集禮會典今律因

之

總麻三月之古輕今重者

庶子為父後者為其母

今斬衰三年

士為庶母大夫以上無服

今杖期

總麻三月殯服之古有今草者

庶孫之中殯下殯

從祖父從祖昆弟之長殯

從父昆弟之下殯

從父姊妹之中殯下殯

從父昆弟之子之長殯

昆弟之孫之長殯

從祖姑姊妹之長殯

母舅母姨之長殯唐制

婦為夫叔父之中殯下殯

婦為夫姑姊妹之長殯

為人後者為其本生兄弟之中殯下殯

為人後者為其本生姑姊妹之中殯下殯

為人後者為其本生從父兄弟之長殤

出嫁女為本宗兄弟子之中殤

總衰七月之古有今無者總布衰裳十一升

諸侯之大夫為天子

傳曰何以總衰也諸侯之大夫以時接見於天子註曰接猶會也大夫以時會見於天子而服之則其士庶民不服可知古者天子七月而葬故總衰七月也葬已而除受以朝服素冠踰月復故自漢唐至今皆無

袒免袒謂袒去上服偏脫一袖免以尺布括髮交統于額也乃喪服之極輕者凡同五世祖族屬在總麻絕服之外者皆為袒免親遇喪莫則素冠白衣細麻腰有勒帛而世大帶

堂姨舅

古無唐開元二十三年制為堂舅堂姨袒免服宋仁宗天聖五年學士孫奭詳定服制削之自是政和禮後至今律俱無

朋友皆在他邦歸則已

朋友同在他國而死者每至可袒之節則為之袒而免為

死者無主也歸至家則自有主故止而不為袒免也此

古禮自唐宋明至今皆無

心喪三年

為師

按古者為師心喪三年若喪父而無服孔子之喪門弟子皆經而出廬場三年然後歸程子曰師不立服不可立也當以情之厚薄事之大小處之如顏閔於孔子雖斬衰三年可也其成己之功與君父並其次各有淺深稱其情而

已下至曲藝莫不有師豈可一概制服

練冠麻衣緇緣既奠除之

公子為其母

此古禮今斬衰三年

練冠葛經帶麻衣緇緣既奠除之

公子為其妻

此古禮今期年

錫衰弁經

君為卿大夫

此古禮自漢而唐而宋而明以至今律皆無卿大夫相為

此古禮自漢而唐而宋而明以至今律皆無

喪服制考卷八

秀水後學朱建子辰始氏輯

長男丕武謹校

雜問篇

問五服

五服者何五服而各分正義加降之服者何曰五服者斬衰齊衰大功小功緦麻也斬衰一等斬衰三年是也齊衰五等齊衰三年齊衰杖期齊衰不杖期齊衰五月齊衰三月是也今齊衰三年革大功二等大功九月大功七月是也今大功七月革小功一等小功五月是也緦麻一等緦麻三月是也親親尊尊長長之道也所謂以三為五以五為九上殺下殺旁殺而親畢矣蓋由已而上有父由已而下有子因此三者由父以親祖由子以親孫是以三為五也由祖以親曾祖高祖由孫以親曾孫元孫是以五為九也由父而上殺至高祖由子而下殺至元孫是上殺下殺也同父為親兄弟則期同祖為一從兄弟則大功同曾祖為再從兄弟則小功同高祖為三

從兄弟則總是旁殺也高祖外無服故曰親畢也所謂四世而總服之窮也四世共承高祖而服盡若五世則共承高祖之父而無服矣而先王不忍遽絕之也為祖免之禮焉五服之中各有正服義服加服降服四等唐開元禮始分之正服者於情於分皆當為之服而不可已如子為父母服斬之類是也義服者親雖異於所生而其分同則以義為之服如婦為舅姑服斬之類是也加服者本非其所服而禮主於進故自輕以後重如嫡孫為祖父母承重服斬之類是也降服者情不可殺而分有所制故自重以從輕如女子已嫁為父母降服期之類是也故禮言降服重於正服也非正服輕而降服重也情從重禮從輕聖人之制為降服也非得已也勢也

問服術

先王制服至精至密而禮經所謂服術何也曰大傳曰服術有六一曰親親二曰尊尊三曰名四曰出入五曰長幼六曰從服親者父母為首次妻子世叔父也尊者君為首次公卿大夫也名者若世叔母兄嫂弟婦子婦之屬也出入者

女在室為入適人為出及為人後者亦為出也長幼者長謂成人幼謂三殤也從服者即下文六等是也大傳曰從服有六有屬從有徒從有從有服而無服有從無服而有服有從重而輕有從輕而重屬親屬也子從母而服母之黨妻從夫而服夫之黨夫從妻而服妻之黨是屬從也徒空也非親屬而空從之服如臣從君而服君之黨妻從夫而服夫之君妾服女君之黨庶子服君母之父母子服母之君母是徒從也如公子之妻為父母期而公子為君所厭不得服外舅外姑是妻有服而公子無服如兄有服而嫂無服弟有服而弟婦無服是從有服而無服也公子為君所厭不得為外兄弟服而公子之妻則服之妻為夫之兄弟無服而娣姒則服之是從無服而有服也妻為其父母期重也夫從妻而服則三月是輕母為其兄弟之子大功重也子從母而服則三月是輕此從重而輕也公子為君所厭自為其母練冠輕矣而公子之妻為之服期此從輕而重也故細讀大傳二條而五服之輕重至精至密詳矣脩矣

問期喪

期年之喪小祥即除服乎曰否期喪重服也有有禫之期有不禫之期有禫之期則父在為母也為妻也禮雜記曰期之喪十一月而練十三月而祥十五日而禫始釋服小記曰為父母妻長子禫言為父存母亡及妻及長子皆禫十五日釋服其他期則小祥即除服也凡喪服皆法乎天道故小記曰再期之喪三年也期之喪二年也九月之喪三時也五月之喪二時也三月之喪一時也本之五世親疎之分而制其等也三年之喪期而小祥不計閏九十三月第一忌日也祥祭名謂之祥者以漸從吉之義再期而大祥不計閏九二十五月第二忌日也易禫服大祥之後中月而禫中月間一月也禫亦祭名謂澹然平安之意自喪至此不計閏九二十七月初始釋服

問變除

喪服年月之異固詳矣而禮所謂服之重者有變有除何以謂之變除也曰親喪至痛日月甚長而哀麻之處不可以久

故每因吉祭而為變除之節持禮未葬之前有奠無祭奠之禮卒哭有祭耐有祭小祥有祭大祥有祭禫有祭皆謂之吉祭小記云祭不為除喪然變除必因乎祭蓋先王制禮雖曰親喪至痛而所以節哀順變必使之由漸而之輕故哭踊亦皆有節以為不如是賢者無由俯而就而不肖者無所改而及此禮之所以可傳而可久也內氣既當以漸殺外服自宜以漸輕故始死三日不食既殯始食粥既葬始蔬食小祥食菜果大祥而食醯醬乾肉禫而飲醴酒此飲食之以漸而加也始死居倚廬不塗寢苦枕塊既葬柱楣塗廬不於顯小祥娶室倚廬者于中門外東墻下倚木為廬也不塗者但以草夾障不以泥塗飾也柱楣者先時倚木于牆以為廬奠後哀殺稍舉其木柱之於楣以納日光畧寬容也又於內用泥以塗之而免風寒不於顯者不塗廬外顯處也至塗也娶室之壁大白稍致其飾也大祥復寢室此居處之以漸而安也何獨衣服不然孔子曰戚容稱其服言內心之哀視外以為節此服之所以有變除也是則服之變除與哀情相終始矣然變者不遽除而除者不更變故變有受而除無受夫變則變矣除則除矣而何以謂之有受無受也曰孝子於喪服當變之時有不忍遽變之心若人授之而勉強以受之者故曰受

也詳考其制喪冠為父六升升音登一既卒哭受七升為母
七升既卒哭受八升小祥而易為練冠間傳小祥練冠練大
祥而更易為縗縗生縗也王藻縗冠素紕既禮而更易為縗
間傳曰縗而縗也此冠之變也喪衰為父三升既卒哭受以
成布六升為母四升既卒哭受以成布七升布幅廣二尺二
疏未成布六升七升乃練後易衰雖不見於經然雜記曰有
父母之喪尚功衰服問曰三年之喪既練矣服其功衰註疏
謂練後之衰升數與大功衰同故曰功衰也又曰練後去貝
版釋辟領衰又傳註云大祥陰衰杖此衰之變也三日授子
杖虞杖不入於室耐杖不升於堂大祥斷而棄之於隱此杖
之變也初喪承衰之衣於經無所考然檀弓云練練衣黃裳
緣緣則未期之不練不緣可知故大祥而始變其麻衣見問
禪後始變而素端黃裳乃服元青之衣此衣之變也若夫首
經腰經父喪以苴麻母喪以牡麻男子婦人所同也而卒哭
後男子以葛經變腰麻婦人以葛經變首麻蓋男子重首婦
人重腰輕者變而重者不變故至練男子除首經而腰葛猶

存婦人除腰經而首葛不去小記所謂易服者先輕者除服
者先重者此也又初喪腰經散垂至三日紼之惟五十者不
散垂又紼帶父麻母布此經之變也至於屨父喪初以菅母
喪以蕉蒯卒哭後父與母同而練後皆易以麻檀弓所謂練
絕屨無絢者此也此屨之變也今而觀之冠也衰也杖也衣
也男子之腰經也婦人之首經也屨也則變而不遽除者也
男子之首經也婦人之腰經也則除而不更變者也喪服之
有變有除蓋如此此則有為經之所已詳者亦有為經之所
未詳者聞取戴記中之可見者以折衷之而世俗不知變除
之義於徹靈柩廟之時焚毀凶服即易吉服頃刻之間忽而
哀麻忽而綺繡甚至稱觴娛客賓主歡欣絕無古孝子變而
不忍變除而不忍除之情豈不戾禮之甚而滔一皆是謂之
何哉

問三父

服圖之所謂三父者何曰古人原有三父之說一曰嫡父二
曰嗣父三曰繼父嫡父無待於言嗣父者期親伯叔無後而

身為之嗣即禮所謂為人後者為之子是也繼父者子生而幼離襁褓而身受異姓之鞠育者即諺所謂螟蛉子是也嗣父不以三年懷抱為恩而以猶子承嗣接祀其義重繼父不以承祀宗祧為義而以三年撫育顧復其恩重故古者並報以三年之服而於本生父母反降為期明太祖立制惟許三歲以下小兒受異姓收養者從其姓而不許立異姓為嗣以亂宗族故不為繼父定三年之重服但因元典章圖而間出三父一曰同居繼父二曰不同居繼父三曰從繼母嫁同居中又復分為二等一則兩無大功以上親者為服齊衰期年一則兩有大功以上親者為服齊衰三月而無大功以上親俱詳上卷期不同居亦分為二等一則先曾同居者有齊衰三月之服一則從來不同居者無服而從繼母嫁則亦以為繼父而為之服齊衰杖期但聞古有從繼父姓而服繼父三年之服者今以不許異姓承嗣之故去之不聞古有從繼母嫁而亦服所嫁之人杖期者今以隨母而受恩養之故存之此則古今之有同有異者也然元典章圖曰從繼母嫁人夫

明律圖則曰從繼母嫁今律因之則為繼母為繼父究未嘗明言其所服之何人也

問八母

服圖之所謂八母者何曰八母之名元人始圖之而八母之服元與今各異八母云者一曰嫡母二曰繼母三曰養母四曰慈母五曰嫁母六曰出母七曰庶母八曰乳母夫嫡母繼母與父同服三年古今皆然惟古者為母齊衰別父斬衰而今制同斬古者父歿方為母服三年而今制即於父在日亦服三年此明太祖之創制使孝子罔極之悲盡于父亦盡於母也何名乎養母謂親生母雖在而身後過繼之母鞠育撫養者何名乎慈母謂親生母已歿而父命他妾代為教育撫恤者養母古尚有服慈母孔子以為無服而今制均為二母服斬衰三年此明太祖推孔子三年之愛之言而曲伸人子反哺之至情然而失之過者也嫁母未必得罪於父而義則與廟絕出母既已見棄于父而節又改適此正孔子所以止伯魚之哭而子思所以禁子上之喪者也今乃均服齊衰杖

期此六明太祖從人子傷心不得已之中追出一段劬勞困
極至情而寔此服遇六嘗虛懷體察而思古之孝子遇艱酷
之繼母猶且薰薰又不敢格姦者言不敢格父母之姦
恐傷父母之心也惟薰薰自進於義久而久之不期格而自
格矣故君子讀母氏聖善莫慰母心之詩未嘗不悲其遇而
哀其情為嫁出兩母杖期豈得為過然愚於出母又不能無
辨出母得罪于父而被出尚能守節不嫁則義雖與廟絕而
情未絕倘又再嫁不六情義兩絕乎故人子之情無已而禮
有限父母畢竟以父為重古禮為父後者無服似正今制不
分嫡子衆子不分父在父歿而皆杖期非也若宋制為父後
者為嫁出兩母心喪三年此則合乎情禮之至者也庶母者
父妾之有子者也在所生之子則謂之生母以別于嫡母古
者父在嫡母尚不得終三年之喪而況生母生母不但厭於
夫君六厭于女君此正王子求為數月之喪而不可得者而
忽加以三年之斬且云雖嫡母在堂亦服其非禮明甚然生
育賴復之恩比之養母慈母寔更不同太祖因孫貴妃無子

命周王以為慈母欲重慈母之服不得不重生母養母之服
慈母養母之服尚如此其重而生母之服豈可反輕此三母
之所以並制為三年斬也然母而曰庶六惟父之側室是以
當之若婢妾豈得與子側室亞於正室是以父之嫡子衆子
為之齊衰杖期若婢之有子者但名婢妾不名庶母則惟所
生之子為之斬衰三年嫡子衆子不為之齊衰杖期矣此服
圖中雖未開載而於封典中載之誥封之例凡母之屬於婢
妾者與妻之屬於再醮者同科俱不許受封其所以不載於
服圖者從父母論固謂之婢妾從所生之子論六謂之庶母
故以庶母攝婢妾也今士大夫諱言出自婢妾正以婢母不
得受封故以生母二字混之不詳其為父婢為父妾不知朝
廷之典正以斬衰三年盡人子之私情又以婢妾再醮不許
誥封重國家之名器此不可不知六不可不辨也至乳母六
居八母之一嘗細考儀禮註疏及通典諸議並無父妾乳哺
之文而鄭註乳母條則云為父妾乳哺者明會典與今律六
遂皆旁註曰為父妾乳哺者夫嬰孩之待乳也得之則生乳

母乳哺之恩與慈母養己之恩有何分別乃同一父妾也一則三年一則三月使人疑服制之太懸讀乳母註曰父妾乳哺讀慈母註曰父命他妾養己乳哺之養豈非養乎乳哺之養豈輕於飲食之養乎而何以恩同服不同也善乎呂坤之言曰乳母實係僱他人之婦乳哺三年恩亦不小故為之總非父妾也然則今之致疑于慈母乳母之相混而不明晰者實由鄭註多添父妾二字而後人因之而不正其失之故也總之三父八母之圖非古禮也出於元之典章元人考禮不精圖多難解元有天下幾及百年而喪制一無可攷惟於典章一編之內列圖九六三父八母其一也謹按元原圖三父一曰同居繼父齊衰不杖期謂子無大功之親從母適人所適者六無大功之親二曰不同居繼父齊衰三月謂先同今異居者元不同居則無服三曰從繼母嫁人夫齊衰杖期謂繼母嫁而子從之育者若不從或繼母出無服夫儀禮杖期章有父卒繼母嫁從為之服一條蓋所服者繼母也非所嫁之人也自唐迄宋因而不改而元典章圖改為從繼母嫁人

夫遂與同居繼父不同居繼父稱為三父明太祖制律仍用其圖而刪去夫字完之圖雖存而律文及會典但有父卒已從繼母往為改嫁繼母服杖期又繼母改嫁為前夫之子報服不杖期並無為繼母改嫁之繼父服圖存而文無三百年來竟無有議及之者而意遂以為隨母而往亦受其恩養之故混混不明言何也今

本朝大清律因而不改圖中亦僅列從繼母嫁四字旁釋曰父死繼母再嫁他人隨去者齊衰杖期不明言為父為母若云從繼母嫁父則明太祖之嚴明諸臣之集議何以特刪去父字也若云從繼母嫁即為繼母服則是父去其一而為二母增其一而為九矣何以仍曰三父八母也不可解也此則制禮者所當明以示天下而使天下曉然遵行者也至其八母一曰嫡母齊衰三年謂妾生子稱父正室二曰繼母齊衰三年謂父再娶母同親母三曰養母齊衰三年謂養同宗及遺棄子同親母四曰慈母齊衰三年謂妾無子妾子無母父命之為子五曰嫁母齊衰杖期謂父亡母改嫁適人者母為子乃齊衰不杖期六曰出母齊衰杖期謂父在

而離棄被出者母為子乃齊衰不杖期七曰乳母總麻三月
謂小年乳哺已者八曰庶母總麻三月謂妾所生子喚曰庶
母夫嫡繼養慈四母古皆齊衰三年元典章圖因之而明太
祖改為新嫁出兩母古禮有服有不服而元典章圖定為齊
衰杖期明太祖因之獨是庶母典章圖列於乳母之下而
服止總麻庶母在古禮亦有期服大功之條明太祖更為所
生子新嫡子衆子杖期而元制止總麻元人嫡庶之分尤嚴
耶且旁釋曰妾所生子喚曰庶母則此總麻之服乃妾子所
自服而嫡子衆子無服矣庶母之稱亦妾子所自稱而嫡子
衆子無此稱矣不可解也愚故曰元之典章元人考禮不精
圖多難解此類是也好學深思之士將三父八母服圖稍釐
而正之則不失古人親尊之制矣

按明太祖定制庶子貴妾母可封然不得于嫡母存日受
封妻當與嫡母同封然不得先生母而受封至於父母之
例不許受封者許子以已及妻應得之恩命移封謂父祖
犯子孫及姦盜者不許封母及祖母等或係再
醮或係婢妾或出自倡優者並不許封著為例於父母妻

之例得受封者不以前母前妻之贈而廢繼母繼妻之封
一體並得封贈

問本生祖父母服

孫為人後為其本生祖父母何服而古今服制俱不言何也
曰為人後者於本生俱降一等而於祖父母獨不降亦同諸
孫之齊衰不杖期也何以知之女適人者為祖父母不降是
以知為人後者之亦不降也何以不降窮乎無可降也何窮
乎無可降期之降宜大功今伯叔父母昆弟俱期矣而祖父
母反降為大功是輕于伯叔父母昆弟也可乎故曰窮乎無
可降也且為世叔父母後則祖父母猶是祖父母也又何必
降乎況祖父母為服中正統之期最尊最重古者天子諸侯
絕旁期大夫降獨于祖父母之期不絕亦不降豈為人後者
而獨降最尊也

問降出嫁女服

孫為人後不降本生祖父母固矣而父母為出嫁女子何以
降曰以其有受我而厚之者也謂其自有子與夫為之服重

服也故為出嫁女子降也此服制之所以於女子之雖出適而無夫與子者亦不降也

問為父後不為庶子母服

庶子之母亦母也而古禮子為父後則無服何也曰為父後者與祖為體祖尊妾賤與尊者為體而復申賤者之恩是忘祖也故無服也國君無子而以支庶繼統亦為人後也即不為祖服期矣蓋繼統之君與先君為體父祖之於先君臣也雖嗣君不敢以先君之臣、其親而亦不敢降先君之尊以尊其私故於父母且不得遂何況于祖也

問嫡孫主喪

父母之喪長子為主長子先歿而有次子則父母之喪次子主之乎長孫主之乎曰長孫檀弓公儀仲子之喪舍孫立子游問諸孔子孔子曰否立孫蓋古人於子無間多寡為父後者止嫡長一人是謂嫡子父老則傳重父歿為喪主嫡子死父報以斬衰三年而以嫡孫為後嫡孫既為祖後則凡嫡子之事皆嫡孫承之故祖歿服斬與子為父同此承重之義

也夫祖非無衆子而必以嫡孫為後則知所謂正體之重庶子不得傳之矣庶子不得傳重則為喪主者非嫡孫而誰大傳曰庶子不祭曲禮曰支子不祭支子不祭是不得傳重也不得傳重而得為喪主乎使庶子而可為喪主則嫡孫可無承重矣使嫡孫而不為喪主則所謂承重者為何矣或曰設庶子富貴而必欲讓嫡姪主喪恐于世俗難行曰今天下喪禮廢壞獨嫡孫承重律例載之通俗行之稍存古人為後之意使又為富貴所厭富貴可行于家庭乎如必不分嫡庶特尊喪禮何以庶子之富貴者先父而死其子不為祖承重乎則庶子無所重而重在嫡孫無疑也雖以叔父之尊不得厭嫡姪斷、然也故凡祭享祝辭行禮儀制答謝名刺必主嫡孫而附以庶子庶存古禮之什一于千百耳設或嫡孫又先祖而死則如之何曰今制不有曾元孫承重者乎謂之承重則無論曾與元服斬與孫之承重同服同則為喪主亦無不同次子烏得而為主若次子為喪主必長子無子或嫡孫又無子乃不得已而為之古禮為無子孫者以兄弟為主無

兄弟以族人為主無族以東西隣或前後隣或里尹主之蓋喪有無後無主此聖人推極其變而為之制若言常禮則嫡子嫡孫嫡曾孫嫡元孫之為喪主乃一定之理不可得而移易者也

問曾祖在嫡孫主祖喪

父先^亡而祖後歿嫡孫承重以主喪固不可得而移易矣使祖歿時而曾祖尚在則祖之喪孫仍承重而為主乎抑曾祖為喪主乎曰古禮之所謂重以祭祀為重也承重者父歿無祭主而身承父為喪主故謂之承重也曾祖尚在則其重猶在曾祖之身然古人七十曰老而傳何以謂之傳也喪服父為長子斬傳曰正體乎上又乃將所傳重也則所謂老而傳傳重也有傳而後有承經言傳重後人制為承重其義一也可互見也老而傳重者重在祖身祖立其長子為嫡子是重傳於子而子承其重矣長子歿而立長孫為嫡孫是重傳於孫而孫承其重矣孫承其重則孫主其喪矣况記曰老者不以筋力為禮又曰七十惟衰麻在身而飲酒食肉處於內此

言執親喪也親喪且然矧子喪乎業為人曾祖而有曾孫其老且衰可知矣故嫡子既歿而孫為祖後乃代其父為喪主且代其祖以承祭祀之重無論曾祖歿而當服斬以為主即曾祖存而亦當服斬以為主無所嫌也且記不云乎父不主庶子之喪使祖而為曾祖之嫡子也行禮名次刺曾祖列于前承重列於次可也喪事一皆承重主之使祖而為曾祖之庶子也行禮名刺但以承重為主而不必列曾祖此禮之無嫌無疑者也

問主妻喪

凡喪父在父為主父歿長子為主則凡衆子而有妻喪一皆長兄主之乎曰否禮奔喪篇曰凡喪父在父為主父歿兄弟同居各主其喪註云父在而子有妻喪則父主之統于尊也父歿雖兄弟同居各主其妻子之喪夫同居猶然則異居可知是父歿之後兄弟有妻喪兄弟各自為主而不必以長兄為主也

問妾母喪

婢妾所生之子既貴顯矣而婢妾死禮君為妾無服不可為喪主又不敢自為喪主弔者臨門則如之何曰世無有婢妾死而受弔者父必辭弔子則立几筵于私室辭尊長及貴客之弔而受三黨中卑幼之弔可也雖卑幼既已受弔矣得無嫌子自為喪主乎曰孔子尚不禁伯魚之喪出母而況生母之未嘗為父出者乎既可立几筵于私室豈不可於私室受弔但不居喪主之名不受弔者之名刺而已設來客必用名刺不得不答之則書祖免生某頓首率男治喪哀子某泣血稽顙拜可也至銘旌宜何如書曰庶母則書某官某人側室某氏之柩婢母不得書父之側室以混妾但宜書某官生母某氏之柩則情禮為兩得也昔宋竇文卿問朱子曰子之所生母死神主宜何如稱朱子曰妣者婉也惟正室母得稱先生母死神主宜題亡母所以別嫡母也其訃狀庶母婢母俱不得書卒于正寢正寢中堂之別稱也書卒於內寢可矣不書祖免生某頓首率男治喪哀子某泣血稽顙拜或止具名而不用祖免二字亦可至諸母歿於父歿之後惟嫡母繼母

停柩中堂生母及諸側室母俱在貳室無貳室則停於室之右隅嫡子於父側室臨其喪而拜之如拜嫂之禮若婢母不臨其喪婢母所生之子貴顯為子加禮亦臨其喪但長揖而不頓首若同在庶子之列則生時雖不以母事而歿則皆以猶子之禮自處拜之如伯母叔母或厭於嫡母而禮從于殺然嫡母亦不可禁庶子之拜莫諸母也

問神主書奉祀

凡神主之位必註奉祀者於旁夫在妻亡有子妻之神主便可書孝男某奉祀否曰不可此當以朱子之說為正朱子之言曰旁註施於所尊以下則不必書也蓋夫在妻亡雖以神主祔於考妣之祠然猶未正廟位必待夫亡合祔而後自成一廟之主乃得旁註孝男某奉祀夫在安得遽書其子神位書先室不必註奉祀可也若父在書亡媳祖在書亡孫媳或有父在而子先歿者可註孫男奉祀否曰不然亦如夫在妻亡之例必待祖歿而後可書孫奉祀也余元配李氏歿於丙辰之夏時余祖中憲公年八十有三親書神主亡家孫媳李

氏而旁不列余長男丕武奉祀也又親書訃狀家孫媳李氏以疾卒於正寢平日賢孝傷哉云：余祖端嚴莊重不輕許與李氏克盡父道得堂上歡心特筆加賢孝一語此又禮以義起也

問書神主

神主之設從古制之今之制度書法與古同乎曰亦大同而小異矣白虎通曰所以用神主者神無依憑孝子所以繼心也作主之法用梓木或栗木為之取法于時日月辰辰方四寸象歲之四時高一尺二寸象十二月上為圓首之下判為二一居前粉面一居後陷中陷中書官爵姓名及生卒年月日時葬地某向粉面父書顯考某官某號府君神主母書顯妣某封某氏神主右旁書孝子某奉祀無官者書顯考處士某號府君妻稱先室子稱亡男不用旁書奉祀之名其旁親或伯叔或兄弟或子姪凡尊於已者稱先卑于已者稱亡已尊為主祀已卑為奉祀神主奉祀祇宜長子署名無長子則長孫署名概列衆子非禮也又按古禮於高曾祖考之上

俱加皇字元大德年間禁止民間用皇字詔天下改皇考皇祖考為顯考顯祖考至今因之如加贈官銜及易世則用充筆滌去而更書之外改中不改也

問題神主

今世俗題神主必請貴顯者此古禮乎曰非古禮也古者必於墓後題主蓋形歸于土而後神依于木禮所謂送形而往迎精而返是也今世俗于舉殯時題于家非禮也題主之家禮惟命子弟之善書者於墓所墓事一畢吉服題之乃世尚虛文多請尊貴者雖亦榮親之竟然而不必也如必延賓但于親友中擇有德者題之可也 祠后土亦必請親友一人吉服代祠蓋祖考將葬形魄依托於此土故設祭以安之而孝子凶服在身不可以交於神明故親友代祠也

問為人後者為本生父母治喪及應試

身為人後而本生父母後近例已許引告治喪矣既許引告治喪亦可受弔于為人後之室否曰古禮之不可復於今日者此類是也儀禮云知生者弔知死者哭謂弔生哭死故與

生者死者皆相識則既弔而且哭識死者不識生者則哭而不弔識生者不識死者則弔而不哭是何必向死者之位而行弔奠之禮觀孔子哭子路於中庭有人弔者而夫子拜之可見師生尚爾況於所生之父母乎然近世非喪主不受弔非向死者之靈位不行弔於是本生父母之喪以不弔為常矣使有人焉執弔生之說向為人後之家而弔其本生父母人且以為怪此古禮之不能復也從俗可也獨是既仕者得引告求歸以伸心喪三年之例而未仕者乃於服中應舉於心安乎程叔子有詳學制云士人遭祖父母喪不得應舉朱子曰伊川此言法令雖無明文者來為士者當如此則本生父母之喪亦可以此推之矣但今世躁進成風尚有匿父母之喪以應舉者更有聞父母之喪而與援巧飾不肯丁艱者而可以法令外之禮教繩人哉是在人子之自盡其心而已果以至情相怨朝廷方以孝治天下督學主司未有不嘉許也然余考宋史舊制期喪百日內方值應試而士人冒策寬籍奔走京師赴試者科罪天禧四年學士晁迥上言請自今

遭卑幼期喪聽令應舉則尊長期喪之不應舉可知矣又天聖七年興化軍進士黃價赴舉有叔為僧死疑所服禮官言檢會勅文有期周尊長服不得取應又禮為叔父齊衰期年外繼者降服大功價叔為僧合比外繼降期之制則期喪不應試宋朝已有令甲而朱子謂法令無明文豈南渡之後載籍遺亡而遂不遵行耶又問近世居喪者終七之後答人名刺書制生答弔容書孤子哀子或書期服生若為人後而於本生父母其名刺宜何如書也曰答弔容書降服子居常答答人書降服生此至當之禮也

問非父母喪不應舉赴選

然則守禮不應舉不赴選不獨三年之喪為然乎曰古人皆如此而今不行矣後漢光祿主事戴封遭伯父喪去官太常丞譙元以弟服去職晉嵇紹為徐州刺史以長子喪去職桓冲舉王薈補江州刺史時薈遭先邵喪將葬辭不赴官魏李岳居期之喪周年不許婢過前後使南宗王景文為司徒左長史坐姊墓開不臨赴劾免官晉陳壽遭父喪有疾使婢丸

藥客往見之鄉黨不齒沉滯終身楊旌有伯母服未除而應
舉孝廉中正姜敘博士韓光議以旌有期喪之戚服當貢舉
應敘除名司隸荀愷從兄喪自表赴哀詔許之而未下愷
乃造楊駿尚書左丞傅咸奏其急詭媚之敬無友于之情宜
加顯貶以隆風教世子文學王籍之居叔母喪而婚男祭酒
顏含居叔父喪而嫁女廬江太守梁龕明日當除婦服而今
日請客奏樂並為長史周顥司直劉琨等三十餘人劾奏罷
黜梁州刺史楊欣有姊喪車騎長史韓預強聘其女為妻中

正張輔彈劾貶預官周伯仁有姊喪飲酒至醉三日大損物
望按晉世風俗頽敗禮教陵夷而法度之士正色引經小有
違失輒相舉正如此宋劉炳與弟煥皆官侍從並以親喪不
葬坐奪職罷官當徽宗時而清議猶如此內殿崇班鄭從易
母兄俱亡嶺外歲餘計聞請行服神宗曰父母在遠當朝夕
為念經時無安否之間以至年餘不知存亡耶此真名教之
罪人勒令除名不准復用歷觀數事皆近世流俗之所易犯
而紳士大夫之所相習以為當然者不知古之謹嚴一至此

也故歷舉之而非三年之喪而不應舉不赴選之間按
本朝大清律載凡聞父母及夫之喪匿不舉哀者杖六十徒
一年若喪制未終釋服從吉忘哀作樂及參預筵宴者杖
八十若聞期親尊長喪匿不舉哀者亦杖八十若期親喪
制未終釋服從吉者杖六十若官吏父母死應丁憂不丁
憂者杖一百罷職後不叙若喪制未終冒哀從仕者杖八
十罷職

問為人後

為人後者為之子自古有之而禮必以支子為後何也曰此
專為大宗言也蓋惟大宗得祭始祖始祖功德最盛其廟百
世不祧大宗無子而不立後則始祖不祭始祖不祭則一族
之皆皆不知尊祖敬宗矣故先王制禮使得立小宗之支子
為後以承其祀傳曰何如而可為之後同宗則可為之後言
大宗子當收聚族人故必同宗之人乃可為後若別宗同姓
則不可何如而可以為人後支子可也何言乎支子可也蓋
大宗為尊之統故視小宗之嫡子猶然同是庶若取小宗之

嫡子為後則其嫡子固自為小宗之繼宗當家承祀以收斂其五服之親豈可闕乎闕則必將更立其庶以為嫡在大宗用嫡用庶俱不免為立庶而徒亂小宗嫡庶之常經君子不奪人之宗亦不廢已之宗故必以支子為可也所以又曰嫡子不得後大宗也其言支子何支子第二以下衆子也不言庶子而言支子何庶子妻子之稱若言庶子似惟妻子得後人嫡妻之子即不得後人故變庶言支取支條之義不限妻子與妻子自長子以下可以次為人後也至小宗支庶之無子者雖古禮不得立後然恐絕嗣廢祀而為之立繼亦不失孝子慈孫之意其制宜將昭穆相應之人立以為後仍以宗法為定先求繼稱小宗謂親兄弟之次子以下次求繼祖之宗謂從兄弟之次子以下次求繼曾祖之宗謂再從兄弟之次子以下次求繼高祖之宗謂三從兄弟之次子以下四宗俱無人然後及於疎遠之族世系雖遠而昭穆不失其序自無不各安其分矣然要惟一子亦不可出繼蓋妻主不祔廟而祀於其子之私室若止一子而出繼將誰為之主祭乎應

繼者又必上承本生父母之命方可出繼所以然者為人之子則將稱其所生父母為伯叔父母矣不承父命而輒稱己之父母為伯叔可乎此晉羊伊所以不服羊祜為人後之服而鼓權不以為非亦以其未奉父命也故古者非大宗不立後非支子不後人族人亦不輕為人後惟其序所應立分莫可辭乃不得不為之後也世降禮廢立後者不分宗庶為後者惟視家資貧賤則當後者亦避富則非後者亦爭且不知何人忽倡為以長繼長與絕幼不絕長之說明背聖經濟其私欲又其甚者一子而兩後于人一後而兩子並立獨子而甘為人後無子而預立待生更巧為愛繼應繼之名以成其貪鄙滅禮之事至於閭閻構訟無所不至獨不知孔子射于矍相之圃觀者如堵牆子路執弓矢而延曰憤軍之將亡國之大夫與為人後者不入其餘皆入蓋去者半入者半按與為人後之與字先儒以為干也與為人後有所利而干求也又曰與為人後者忘親而貪利故不使與於射也由是觀之為人後者當列不孝之科矣而可構訟相爭乎至未亡人但擇

贅壻是徒知其女而不顧夫之無後或抱養他姓之子是
忍滅其夫之祀而亂其宗皆不可也所當禁也

問為本生父母服

為人後為所後父母斬衰三年為本生父母齊衰不杖期
禮則然矣古尚有為本生心喪三年之制今心喪之不復
行也久矣心終不安宜當何如曰營私爭繼者不必言矣
重本明禮之士若為人後則當以嗣父之存殁出嗣之遲
蚤為本生之服之隆殺若本生父母殁於嗣父生存之日
則為本生不杖期若本生父母殁於嗣父已殁之後則為
本生亦服三年身未離手祿祿而即為人後撫養終身則
為本生不杖期身已成立而因倫叙應繼乃為人後則為
本生亦服三年此則合乎天理之正而出於人情之安者
也故曰當以嗣父之存殁出嗣之遲蚤為本生之服之隆
殺也

問稱孤哀

父亡稱孤母亡稱哀父母俱亡稱孤哀此古禮狀曰非古

禮也然相沿已久不可變也意亦合禮從之可也何也禮
雜記曰祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫故哀子哀孫乃人
子於喪中之自稱不分父母其孤子為議禮者之所指而
非人子自稱也蓋父母之喪哀摧於心故曰哀而孟子曰
幼而無父曰孤言孤則哀亦在其中矣故雖六十七十之
子而居喪亦稱孤以年雖老而孺慕之心不異幼也然則
孤哀本無分乃分父孤母哀不知起於何時而書儀會典
皆然從之可也使執古禮人子於喪中不分父母俱稱哀
之說而於父亡母存之日忽自稱哀以訃於人豈不大駭以
為死其母耶故父喪稱孤子母喪稱哀子父母俱喪稱孤哀
子承重孫稱孤哀孫自溫公書儀以來已通行之無可議
也獨是夫婦為三綱之一而夫婦以元配為重故太廟之
制一帝一后封贈錫典先必元配而後繼室今有元配先
歿而父再娶及其歿也繼母在堂訃狀喪帖乃稱孤子而
不列哀字竟若未嘗有元配者元配之子嚴於繼母而不
敢言繼母之子徒知尊其母而不知其違禮後義也實甚

憶建子少時王父中憲公謂建子曰昔歲壬午汝曾祖司寇公薨於家時余官貴陽聞訃余以繼母趙淑人在堂治所出帖稱孤而不敢列哀字迨至奔喪歸里乃見家中訃狀喪帖概稱孤哀則諸弟奉繼母趙淑人之命也余不禁感慟而拜謝焉建子於敬聆之下稔知我曾王母趙淑人之賢明達禮謙退可風有如是也再建子外姑項孺人為外舅李孝廉森若公繼室孝康殁元配仲孺人生一子項孺人生丈夫子五將刊喪帖而項孺人於悲痛之際猶悽悽固詰其訃帖之所稱諸子以孤子對孺人乃瞿然曰我來汝家為繼室嗣汝前母也茲豈可以我故而忘其前母耶宜稱孤哀為正諸子唯唯遵命焉余妻為孺人所出是時余亦在坐深服孺人之知禮而贊成之訃狀嗣出一時賢士大夫莫不翕然稱善自此遂相率以為法且後書一行於帖曰奉繼母命稱孤哀可謂母子兩盡其道而向來不奉前母之風不崇朝而丕變欻然猶有不知大體者乃亦妄贊一語於帖曰繼母在堂不敢稱哀雖自以為尊奉其

母而適陷其母於非義而不自覺也哀哉故凡繼母在而父歿不可不稱孤哀若不稱孤哀是忘元配之母矣稱孤哀者洵合乎禮也在所當遵者也

問為妻杖

為妻杖父母在則不杖何也曰父在父為主雖妻之喪子不敢為主也且杖以扶病也父母在此身為父母之身亦不敢病也故不杖也

問三年喪中復遭期喪

士大夫於三年喪中復遭期功之喪可暫釋斬衰而易齊衰否曰此禮已著禮經雜記中云雖諸父昆弟之喪如當父母之喪其除諸父昆弟之喪也皆服其除喪之服卒事反喪服昔曾擇之嘗問朱子曰三年之喪復有期喪者當服期喪之服以臨其喪卒事則反初服或者以為方服重服不當改輕服不知如何如朱子曰或者之說非是朱子之答亦以雜記之文為據然則臨期喪而不易重服是忘期喪之親也非人情之所安也惟卒事乃反初服則重者無失其為重輕者無失

其為輕也矣故凡重喪未除而遭輕喪則制其服而哭之月朔設位服其服而哭之既畢返重服其除之也亦服輕服若除重喪而輕服未除則服輕服以終其餘日

問喪中廢祭亦可易服以祭

祭用吉服禮也三年之喪竟廢祭乎抑易服而祭乎曰此義已著之戴記曾子問中古者三年之喪吉禮俱廢四仲之正祭吉祭也吉祭必行旅酬之事旅酬尊飲純乎古禮居重喪而可行乎惟小祥主人練冠以祭而不旅酬旅酬必待大祥之祭方舉其廢四仲正祭可知矣然祖廟何可三年不祭祀乎練冠可以祭考亦可以祭祖今不能悉遵四仲正祭而行俗節之祭或不妨以墨衰從事何也愚嘗考朱夫子之荅曾光祖書曰家間頃年居喪於四時正祭則不敢舉而俗節薦享則以墨衰行之蓋正祭三獻受胙旅酬飲福非居喪所可行而俗節則惟晉同一獻不讀祝不受胙不旅酬也以是而推古人居喪斷未有以凶服舉吉祭者又古禮父在為母服期故母喪不敢以期年外之凶服侍父則父喪安敢以三年

內之凶服享祖朱子之墨衰行俗祭可謂酌古今而用其中矣今既均父母之服則母喪小祥之後父雖易吉而子之凶服未除也是居母喪者既許以凶服侍未亡之父則居父喪者豈不許其以凶服享已亡之祖即本朱子俗節之祭而或墨衰或不墨衰亦不悖於禮也至主祭者有期功之喪其祭當用何服曰據禮總不祭而喪服自期以下諸侯絕大夫降其所以絕且降者正為凶服之不可以祭也今按大功以下喪非屬卑幼即係外戚服降情殺士大夫亦不必拘總不祭之文而廢四仲正祭素服從事可也至若期喪又當分二等居尊長之期以素服加齊衰之外即如墨衰之遺制居卑幼之期可去衰易素服此則降墨衰一等矣喪正室從墨衰例喪庶叔從素服例可也此亦酌古今而用中者也

問父在母亡小祥後祭主

古者父在為母期年故子為母之服即夫為妻之服母喪小祥庶微父子俱釋服小祥以後之祭父為祭主無疑矣今制子為母同父斬衰三年則小祥後父已釋服而母座未徹小

祥後之祭夫以吉服而主祭于靈座前不便子又不可以喪服主祭將如之何曰朱夫子已言之矣昔有問於朱子曰子為母大祥及小祥及禫夫已無服其祭當何如朱子曰今制凡筵必三年而後除則小祥大祥之祭皆夫主之但小祥後夫已釋服則凡諸祭夫宜素服以祭如吊喪忌日之服可也以子主祭非禮也况凡妻之喪夫自為主而豈以子為喪主而主祭乎

問復

始死升屋三呼古所謂復今不行矣此何禮也必當行乎曰此不可不行者也何也冀其返也古者於氣將絕時廢傷寢地遣人持死者平日所服之衣左執領右執腰升屋之脊招呼曰皋某復皋長男子稱名或字婦人稱姓氏或行第如是者凡三次大明集禮止令人執衣呼于室而不升堂蓋古人通神明之理知魂離於魄茫、遊行而無所至止故升高而呼以冀其或返憶余年二十三歲大病孟夏五日氣將絕亦無他苦惟此身如負千鈞之物又若從小隙中挨擠而出如

是者久之忽然魂離其身矣但覺此身甚輕緩步徐行回顧我身僵卧于床父母妻子奴婢惶、奔走無不悲見惟語言一無所聞余亦自念豈竟死乎然亦無可如何隨步而行未幾出戶至庭中矣兩足如在雲水中虛浮不定漸、離地俄而升屋脊矣既升之後尤覺飄、然如御風而行一望曠濶若醒若迷前此家間情狀不復記憶矣如此者甚久不知何故忽然仍返屋脊下望庭中杳如深淵此時果有人升屋叫呼則此身有所憑藉而可醒乃知古人之復實有理也然身輕如葉冉、而墜自、而上極難自上而下極易一下庭中僅如二三歲小兒緩步入室此時身軀若在地則魂爾而合極易乃知古人廢床寢地又至有理也入室一望見僵臥于牀者意此即余耶欲急行而前其如行不能急又兼床高視小思與軀體相合其難仍若負千鈞之物仍若從小隙中挨擠而入又久之倏而相合大汗如雨甦矣則升屋三呼廢牀寢地之必不可不行也不知古聖人何以格物至此也即集禮之不呼於屋脊而呼於室中亦無益也

問女子未嫁持夫服殉夫節

女子未嫁而以死殉所許之夫為所許之夫持服合于禮否
曰氣哉女也可以死可以無死聞喪而持服宜也持服以待
葬而除服除服後聽父母之命可也何言乎可以死可以
無死也既已許字納采問名矣夫死而無或二者義也故曰
可以死也然言乎妻道未親迎也言乎婦道未廟見也言乎
子道未醮命也而以死殉未嫁之夫不傷父母之心乎故曰
可以無死况女子子者非他父母之子也雖許嫁而未之嫁
焉固父母之子也在家從父安得而即從夫乎夫婦者非人
女子之所自得為也故無死之道也禮曾子問女未廟見而
死則不遷於祖不祔於皇姑壻不杖不菲不次歸葬於女氏
之黨示未成婦也况許配而未嫁者乎未廟見而死尚不可
即其墓未出嫁而生又可即其室乎禮娶女有吉日而女死
壻齊衰而弔既葬除之夫死亦如之則女聞壻發衰服往弔
弔而歸父母之室仍衰服以待葬既葬即除服此則禮之正
也服除之後男娶女嫁從父母可也

問葬

古人三月而葬今人有服除而未葬者矣服除未葬則服除
之後平日即吉而於臨葬時衰麻如古改葬服總之制可乎
曰不可改葬者既葬矣不得已而又改焉者也竟未之葬者
何得以此為比也古者天子七月而葬諸侯五月大夫三月
士踰月非獨辨其等級也量其財力也今制不問品官士庶
俱以三月為葬期最得情理之安蓋三月之內無地者可以
擇地有地者可以筮日乃有惑于形家之言更或惜費而怠
緩至于服除不葬忘氣即言豈不逆情滅理禮喪服小記曰
久而不葬者主喪者不除其餘以麻終月數者除喪則已註
曰主喪者不除謂子於父母妻子夫承重孫於祖父母臣於
君未葬不得除衰經也以麻終月數者期以下至總之親服
麻至月數足而即除然必收藏以俟送葬然則親歿而未葬
則人子之喪事為未終雖十年五年而衰經不得去身也奈
何此禮之不行乎也司教化之權者講求古禮嚴不葬不除
服之制凡親未安葬者雖服闋不得釋凶服不得銓除不得

應舉不得婚嫁不得與吉事違者罪同匿喪如是而又淹親
柩者或庶乎其知警也今按

本朝大清律載凡有尊卑喪之家必須依禮定限三月安葬若惑
於風水及托故停柩在家經年暴露不葬者杖八十若棄毀死
屍又有本律其從尊長遺言將屍燒化及棄置水中者杖一百
從卑幼並減二等若亡毀遠方子孫不能歸葬而燒化者聽從
其便若無遺言及非遠方者從棄毀律唐太常博士呂才曰古
之卜葬蓋以朝市變遷泉石交侵不可前知故謀之龜筮今乃
擇年月日時相墓地壙穴以為子孫窮達壽夭皆同卜葬所
致夫古禮天子諸侯大夫士葬皆有月數是古人不擇年也
又春秋定公十五年九月丁巳葬定公而不克葬戊午乃葬
是古人不擇日也又古人皆葬於國都之北兆域有常處是
古人不擇地也至若親歿遠方火焚其柩收骨歸葬夫孝子
愛親之肌膚故殮而藏之若殘毀他人之親屍在律猶嚴況
子孫而可燬親之屍何異加炮烙之慘刑此不孝之大者也

問擇地

古無風水之說而朱夫子乃諄：於擇吉壤則葬地必宜擇
子曰葬者藏也子孫所以藏祖考之遺體而可不慎以擇之
乎程子曰擇地必審他日不為道路不為城郭不為溝池不
為貴勢所奪不為耕犁所及又須避村落遠井窰即是美地
苟或擇之不慎地之不吉則必有水泉地風蟻蟻之屬集其
內使先人之形神不安則子孫亦有死亡滅絕之患故必當
相其土色之光潤草木之榮茂又原其脈絡之所從來審其
形勢之所止聚有水以界之無風以散之然後乘地中之生
氣以養歿者之遺體俾長溫暖而不朽腐則歿者安而生者
亦安蓋父祖子孫本屬同氣彼安則此安彼危則此危此自
然之理也若徒惑形家之言而欲借祖考之遺體以圖子孫
之富貴此其立心已非而至其終年累月以求吉地不安葬
其父母可乎況吉地不可以智巧勢力得孝子但存方寸地
以待天命之自至而已

問墳制

昔孔子封防墓崇高四尺而今富貴之家往往過於高大亦

合禮乎曰墳塋墓地載之令甲不可過也

本朝喪葬諸禮大概悉因明制按明集禮臣民塋地一品九十步二品八十步三品七十步四品六十步五品五十步六品四十步七品三十步八品以下二十步庶民止九步穿心十八步皆從塋心各數至邊其墳一品高一丈八尺圍牆高九尺二品一丈六尺圍牆高八尺三品一丈四尺圍牆高七尺四品一丈二尺圍牆高六尺五品一丈圍牆高四尺六品八尺七品以下不得過六尺士庶人四尺其碑石一品靖首高三尺碑身高八尺五寸濶三尺四寸龜趺高三尺六寸石人二石馬二石羊二石望柱二二品石碑蓋用麒麟高二尺八寸碑身高八尺濶三尺二寸龜趺高三尺三寸石人二石虎二石馬二石羊二石望柱二三品石碑蓋用天祿辟邪高二尺六寸碑身高七尺五寸濶三尺龜趺高三尺二寸石虎二石馬二石羊二石望柱二四品石碑圓首高二尺四寸碑身高七尺濶二尺八寸方趺高三尺石虎二石馬二石望柱二五品石碑圓首高二尺二寸碑身高六尺五寸濶二尺六寸方趺高二

尺八寸石馬二石羊二石望柱二六品石碑圓首高二尺碑身高六尺濶二尺四寸方趺高一尺六寸七品石碑圓首高一尺八寸碑身高五尺五寸濶二尺二寸方趺高一尺二寸庶人止用壙誌壙誌者即誌石也用石二片相向埋於壙前數尺淺埋之上刻先考某府君諱某字某姓出某支居某地葬某山某向孝子某謹誌母亦如之稱先妣若無子而夫誌稱亡妻某年月日時歸我凡幾年如貧不能立誌石則用堅大方磚依式硃書用錐畫文上蓋以磚而埋之所以防發掘令人易見也又造壙不宜大從來墳墓遭發掘者由壙中太寬濶也若壙狹小便難於着手何由得而發掘乎此又不可不知也

問銘旌

然則銘旌亦有制乎曰有銘旌古禮也檀弓曰銘明旌也以死者為不可別也故以其旌識之士喪禮銘曰某氏某之柩士長三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺按明集禮銘旌以絳帛為之廣終幅三品以上九尺四品五品八尺六品以下

七尺無人六尺以白粉書其官某號某公之柩妣則書某封某母某氏夫人或安人之柩無官則書處士某公母某氏孺人置於靈座之右葬則覆於棺上今乃不考典制竟有長至丈餘者又列頭者之名題贈於後非禮也至有書待贈二字尤為無據或出於他人之所稱猶可若人子而自題焉豈可令識者見乎

問人子遠客聞訃

人子遠客而聞父母之訃其禮何如曰禮經奔喪章言之已詳矣始聞親喪以哭答使者盡哀問故又哭盡哀遂行日行百里不以夜行惟父母之喪見星而行見星而舍若未得行則成服而後行過國至境哭盡哀哭避朝市望其國境哭至家入門哭盡哀拈髮袒衣擗踊反位此人子不覲親之歿每哭必盡哀擗踊也遂行者易服即行也道中哀至即哭不以夜行者避患難也哭避市朝者城邑喧繁之處恐驚衆也望其州境縣境其鄉其家皆哭至家入門擗踊盡哀拈髮袒衣一如初喪之儀也奔喪至家入門即詣靈柩前哭拜盡哀并拜

謝視含殮尊長親友披髮跣足三日不食成服守制如常儀若未得行則於客舍為位而哭三日成服哀經不離身朝夕享奠如儀至家若既葬據家禮宜先往墓哭拜然禮云骨肉已歸於土而神氣無所不至則至家即先哭拜靈座次日往墓哭拜盡哀而後返喪次守制可也若除喪而後歸則即日至墓哭盡哀拈髮擗踊廬墓終年歸而除服自非君命有大不得已事奪情墨衰視事則可如為人子而自徇名利聞訃不行至除喪而後歸此其良心已滅絕亦不必與之言禮矣

問父母客死返喪

親客死於外而迎喪以歸其禮何如曰凡客死於外子孫不在側親友主喪子孫奔赴死所擇日舉柩還鄉發引登舟設靈座置銘旌朝夕奠如儀陸行途次遇食時上食將至家前一二日豫遣報知在家之人急於離家十里之處設幄具奠以待親屬男女迎於幄次設奠哭盡哀柩行俱步從至家若尊長由中門而入安柩於中堂餘由便門入各安於所居而行居喪諸禮或家在郭內門禁不容柩入城則設次於郭外便

安之處或墳堂之可居以守制行禮者俟喪禮畢而安葬如無門禁而但拘俗忌使父母尊長於生時出入居處之所死後即不容其居處出入孝子之心忍乎不忍乎至或孝子有病不能奔喪于死所而親友送喪而歸為人子者則扶病預待於百里之外輊至徒跣哭踊如始聞喪儀隨輊而歸不得如親屬之僅迎于十里之外也

問廟制

家廟之制古有定規今日之制同乎異乎曰古者天子七廟諸侯五廟大夫三廟士二廟官師一廟廟各自為一室主各奠於其室所謂同堂異室也朱子家禮圖凡士大夫祭高曾祖考四代其位次以右為上從右而左明太祖初年既建四親廟於金陵即以此禮達乎天下凡品官供許祀四代庶人祀二代封典止及於曾祖祀典兼及於高祖至嘉靖中世宗復許庶人亦得追祀始祖則可及五代矣明初浦江義門鄭氏祠堂圖以第四世祖有大功德立以為不祧之祖居中位而分高曾祖考於左右皆南向鄭氏在明太祖嚴明之世最

稱醇謹而廟制如此乃知古制雖有定額而時王亦未嘗不曲體人情以使之各得自盡其心也且夫天下一統朝廷即古之天王也而三公九卿即古之諸侯也其餘品官即古之卿大夫也故士大夫不可僭用天子之禮而爵尊位高者咸得比於諸侯余先考明經公於壬申年祔廟贈少保東山公為建子五世祖宜祧而贈少保公實我家功德最盛之祖建子於是建一新龕於中位奉贈少保公為世世不祧之祖而分高曾祖考於左右一如鄭氏祠堂之式非敢僭也我祖宗爵居一品亦可竊比古之小國諸侯且適合乎雖庶人亦得追祀始祖之典也至廟制之規畫載之家禮有志遵古者可考求而得也

問祭祀

祭吉禮也而有凶有吉何也曰祭有二有吉祭有凶祭禋以前之祭祭於靈座者凶祭也統於喪禮禋以後之祭祭於祠堂者吉祭也統於祭禮凶中之吉則虞祭禋祭是也吉中之凶則忌日之祭是也明制本儀禮特牲饋食少牢饋食之禮

而裁為品官家廟享祀儀士大夫得奉高曾祖稱四世之主于四仲月卜日以祭而庶人但奉祖父母父母二代之祀而能脩禮者大概亦可畧同于品官祭必用仲月：必擇或丁或亥二日並於孟月下旬卜之古人用筮今以珥琖之一俯一仰為憑取便也將祭先期齋戒三日飲酒不至亂食肉不茹葷正古人之齋法也不弔喪不聽樂不處內凡凶穢之事皆不與正古人之戒法也但古人七日戒三日齋而今並以三日為簡矣齋戒之次日乃陳設則主祭者率子弟及執事者洒掃洗拭設四親及祔食者之位而陳祭具焉陳設之次日乃省饌則主祭者率衆子弟省牲蒞蒞主婦率衆婦女滌濯祭器以待行事焉省饌之明日乃行事則主祭偕主婦設酒炊饌于正寢之東階率與祭者詣祠堂序立階下請神主出就正寢然後降階復位行恭神之禮則主祭以下叙立立定俱拜乃行降神之禮則主祭升詣香案前斟酒灌茅俯伏而興再拜乃降復位行進饌之禮則主婦後主祭進飯及美于四親之位前子弟與諸婦女分進祔位乃降復位

行酌獻之禮則主祭奉盞盥跪進高曾祖考前祭茅畢俯伏與少退立執事者炙肝以進祝者取板跪讀祝文主祭再拜退詣諸位獻祝如初是為初獻之禮亞獻則以主婦終獻則以兄弟之長或長子並如初獻而不讀祝兄弟衆子男則分獻各位之祔享者三獻畢又有侑食之禮則主祭執注斟酒主婦扱匙正筵再拜復位然後主祭以下皆出序立寢門之外祝者有門掩門無門降簾是曰闔門即古之所謂獻也然後祝聲三噫咳乃啟門主祭以下皆入奉茶分進于正位之前是曰啟門奉茶既畢乃受胙祝者以神命錫主祭者酒饌主祭俯伏而興再拜跪受先嘗之旁及諸與祭者乃對祝告成降與在位者皆再拜是為受胙之禮胙既受然後再拜辭神乃納主於櫝奉歸祠堂然後主婦監徹酒饌是之謂徹然後設席以燕宗人徧及微賤是之謂餼此品官享家廟之始終條理也乃明太祖本之儀禮而又參酌乎家禮為此制比之古禮可謂繁簡得中然猶非世祿之家及故家之行宗法者不能一一遵行也蓋儀禮中少牢特牲二禮俱屬大宗嫡

子事古者惟宗子承祧得祀繼別之祖禰子家廟餘皆祔食
四時之祭徧集族人助祭而享祔焉大明集禮之所指主祭
主婦即古之宗子宗婦所指祔食于四親之諸位神主即古
之支子不祭而祭於宗子之家也今宗法久廢士大夫之家
有不能立家廟者何暇考求古之祭禮即有家廟而無宗法
亦不能聯族人之心乃民間一奠父母則諸子分靈座而家
設之終七之後不復會哭于一堂而况禋後之吉祭乎即品
官家亦鮮克舉四仲月之祭大概從民間歲時俗祭節之享
祀或加以忌日之祭而已明太祖雖定此制原未嘗崇貴之
貧士大夫故祠堂之制度雖定而又慮家貧地窄者不能為
三間則止為一間亦不能為一間則于廳事之東亦可祠
堂既可以家貧地窄而從宜則享祀豈不可以家貧族渙而
從省乎或者於仲月取黃曆之宜祀日則隔月之三旬可無
卜家廟之遵豆素具則陳設省饌行事之三日可合并古有
祝史今無祝史則取板讀祝及闔門啟門之禮似可裁古有
公尸今無公尸則飲福受胙及對祝告成之禮似可省古有

旁祔之主今無旁祔之主則衆子弟衆婦女之咸集似可節
古有助祭支婦今無助祭支婦則主婦率衆婦之分獻似可
已惟齋戒之誠不可無而進饌酌獻之儀不可廢然世俗多
以丈夫獨自主祭而主婦或不入廟斯誠違禮之大而亦難
于固執蓋宗法既不明家廟又不立則築盛不從廟廚中出
而從家廚中出非主婦其誰司之權于俗禮中審其便宜或
者於脩食辭神之際主婦出而拈香補拜因修扱是正筋之
儀即隨主祭者辭神而徹饌焉亦可以此請主出廟祭祀之
禮倘廟制寬厥可供高祖及諸祖考昭穆之位而又無祔位
者則神主不必出廟請主納主之禮皆可省而四仲月之祭
亦惟富貴者可行士大夫力不能舉則從民間俗節亦無害
蓋民間原有夏至之祭可當古之夏祀冬至之祭可當古之
冬蒸惟春秋仲月無祭而清明之墓祭亦可以當春禴中元之
俗祭亦可以當秋嘗也又加以除日元旦之設供三日生忌
之祭與夫朔望朝祭時新薦新祭不欲踈亦不可謂踈矣若
午節之祭此非古禮而我家獨行者蓋是日合族中之伯叔

昆弟子姪飲蒲觴于中堂先祭祀而後飲福若受祖宗之胙而行饗禮焉亦不可謂非禮也此我祖宗所以行之至今不廢也總之事死如事生事亡如事存此則孝子順孫之大端不可不極其致也而更有一節古人寃重血祭故有省牲菹殺瘞毛血之禮而今俗與古俗不同古者雖有市脯而無屠牛屠羊屠豕之專肆故有祭祀大典必用牲殺今既有屠肆則不宰牲而買牲以祭亦何害也

問祭品

卿大夫祠堂正祭與士燕人寢祭品物豐儉宜何如曰古人祭品原不過豐按禮諸侯不過七牢大夫不過五牢士不過三牢正祭猶然而况俗節之享乎又按朱子家規朔旦家廟用酒果望旦用茶大祭請出木主供正寢每位用四味俗節止就家廟每位用二味朔旦俗節酒止一上斟一杯又謂喪禮自葬以前皆謂之奠其禮甚簡自虞以後方謂之祭以此而推古人之祭不但俗節從儉正祭亦不過豐也今世俗奢修宴客或至數十品而獨儉于祭可乎酌古今之制而行俗

節之祭五鼎之饌三獻之酒亦不可少正不必泥朱子二味之享也

問預置棺

父母年老宜製後事而恐觸忌諱則如之何曰禮王制曰六十歲制七十時制八十月制九十日脩惟絞衾冒死而後制此言人漸老則漸近死期當預為送終之備也歲制謂棺也棺不易成故歲制衣服之難得者須三月可辦故曰時制衣服之易得者則一月可就故云月制至九十則棺衣皆備無所事于制作但每日脩理之或恐不完整也絞衾冒四者皆布為之其物易成故死而乃制也古禮之預為制辦如此恐其一旦不測倉卒之變猝難措置縱能成事亦多苟且取其木既非良漆亦不固或遇暑月遂至穢惡外聞孝子事親之心烏可以恐觸忌諱為辭而不先事為備哉至於吝財惜費故為遲緩或兄弟相較彼此推延明知事不可已日復一日以致變出不測物惡價倍貽無窮之悔此真不孝之大者故雖力甚不足寧勿急于雜務而必先加厚于此也且

古禮國君即位即為禫歲一漆之國君之貴尚不以此為諱而預備之而士庶人反以此為諱乎

問親喪三十六月

三年之喪古人有三十六月之說何如曰李彭山說理會編曰三年之喪禮家以為二十七月而終此必哀世之制短喪之漸也子生三年然後免於父母之懷豈有二十七月即可免喪之禮况魯宣公新宮灾在薨後二十九月其時主猶在寢可見喪不止於二十七月矣又按魯文公二年書丁丑作僖公主公羊註云禮練主十三月文公亂聖人制欲服喪三十六月故十九月作練主是春秋時已有此議漢文帝道詔令天下吏民服喪以三十六日者以三年之喪故也所謂以日易月也唐書儒林傳有王元感者六著論三年必三十六月因深詆禮儒之非云然自古至今二十七月而忽為此議不幾亂聖人之制乎其言則可存也

問宰我問短喪

周公儀禮喪制獨詳禮經所載論喪獨密古禮之重莫重于

喪而三年之喪則重之尤重者宰我後學聖門豈不知之而忽發期已久矣之問何也曰孔門學者心有所疑即發為問絕無一毫矯情飾語不若今人之恥于問難寧終身疑而不明或私執一見自以為是不復就正有道宰我以身體驗喪當小祥之後天地已一周矣四時已代謝矣哀思漸衰而猶哀經倚杖何用此矯情飾貌為故發此問若使今人則泉冠麻經赴宴內宿恬然不以為意雖終身居喪有何難焉又其甚者素服以理朝政色衣而坐公堂或與援上音或買囑民留奪情喪心甘為禽獸故宰我緣人情而問期喪實賢于今人之違天理而飾終喪也然其言則何可為訓也故夫子責其不仁而動以三年免懷之至情也

制服圖考八卷

江西巡撫
採進本

國朝朱建子撰建子字辰起秀水人朱彝尊之從子
也是編集歷代喪服禮制每條下分古有今無古
無今有古重今輕古輕今重四目後爲雜問篇凡
三十九條所引經傳禮書及諸家文集頗稱該洽
然斬衰之喪有三十四條而所引僅三十一條如
政和禮所載夫爲祖曾祖高祖承重者妻從夫之
喪及孝慈錄所載爲人後者爲所後祖母之喪皆
古今異制而建子未及詳載又齊衰杖期如儀禮
所載繼母嫁從爲之服報大功九月如通典所載
爲人後者爲本生祖父母服儀亦古今異制當一
例詳辨者亦皆脫略則考核尚未甚密也

檀弓批點二卷

〔宋〕謝枋得撰

四川省圖書館藏明萬曆閔齊伋刻朱墨套印本

附《四庫全書總目·批點檀弓二卷》提要

刻檀弓

或曰檀弓多附會非孔氏之徒之書也篇中有仲梁子蓋七國人嘗讀春秋繼傳魯定之五年傳載仲梁懷豈亦七國人耶其不得孰是而謂是書也

出於七國後明矣書詩尚矣醇則不能無疵是以仲尼刪定焉茲固成於泣麟後筆削所未逮焉者惡得而盡雅馴哉然則我與若亦既其文而已矣若夫語簡而賅旨微而

達峻如懸崖峙石捷於足電流
光自是古今第一偉觀也楊
用脩氏謂非扛千斛龍文鉉
力未許認此豈虛言哉有宋
謝疊山先生舊有批點全篇
行於世適為坊刻竄易并經

禮

文菱夷之非本來矣頃從從
弟子京所見謝萬象先生所
校本蓋舊本也並有用脩附
注援引淹博之脩參稽目彙
注疏集注集說諸書去其繁
而存其要以著於簡端而品

題則仍謝之舊先生丁宋之
季高儀勁節昭々天壤間斯
真能讀檀弓者安在其不雅
馴哉

皇明萬曆丙辰龜九月割廟
告成彫鏤既極人工為之一

禮

笑

吳興後學閔齊伋

檀弓

上篇

古者四代也。仲子舍其孫而立其子。檀弓曰。何居我未之前聞也。趙而就子服伯

公儀仲子之喪。檀弓免焉。仲子舍其孫而立其子。於門右曰。仲子舍其孫而立其子。何也。伯子曰。仲子亦猶行古之道也。昔者文王舍伯邑考而立武王。微子舍其孫腓而立衍也。夫仲子亦猶行古之道也。子游問諸孔子。孔子曰。否。立孫

事親有隱而無犯。左右就養無方。服勤至死。致喪三年。事君有犯而無隱。左右就養有方。服勤至死。方喪三年。事師無犯無隱。左右就養無方。服勤至死。心喪三年。

季武子成寢。杜氏之葬。在西階之下。請合葬焉。許之。入宮而不敢哭。武子曰。合葬。非古也。自周公以來。未之有也。吾許其大而不許其細。何居。命之哭。

季武子成寢。杜氏之葬。在西階之下。請合葬焉。許之。入宮而不敢哭。武子曰。合葬。非古也。自周公以來。未之有也。吾許其大而不許其細。何居。命之哭。

孔子既得合葬於防。曰。吾聞之。古也。墓而不墳。今丘也。東西南北之人也。不可以弗識也。於是封之崇四尺。孔子先反。門人後。雨甚。至。孔子問焉。曰。爾來何遲也。曰。防墓崩。孔子不應。三。孔子

子上之母死而不喪。門人問諸子思。曰。昔者子之先君子喪出母乎。曰。然。子之不使白也。喪之何也。子思曰。昔者吾先君子。無所失道。道隆則從而隆。道污則從而污。伋則安能。為伋也。妻者是為白也。母不為伋也。妻者是不為白也。母故孔氏之。不喪出母。自子思始也。

孔子既得合葬於防。曰。吾聞之。古也。墓而不墳。今丘也。東西南北之人也。不可以弗識也。於是封之崇四尺。孔子先反。門人後。雨甚。至。孔子問焉。曰。爾來何遲也。曰。防墓崩。孔子不應。三。孔子

孔子既得合葬於防。曰。吾聞之。古也。墓而不墳。今丘也。東西南北之人也。不可以弗識也。於是封之崇四尺。孔子先反。門人後。雨甚。至。孔子問焉。曰。爾來何遲也。曰。防墓崩。孔子不應。三。孔子

孔子既得合葬於防。曰。吾聞之。古也。墓而不墳。今丘也。東西南北之人也。不可以弗識也。於是封之崇四尺。孔子先反。門人後。雨甚。至。孔子問焉。曰。爾來何遲也。曰。防墓崩。孔子不應。三。孔子

卜死即其難見也
其言即其意之所
及以見其死

父曰他日不敗績而今敗績是無勇也遂死之
圍人浴馬有流矢在白肉公曰非其罪也遂誅
之士之有誅自此始也

曾子寢疾病樂正子春坐於牀下曾元曾申坐
於足童子隅坐而執燭童子曰華而脫大夫之
簀與子春曰止曾子聞之瞿然曰呼曰華而脫
大夫之簀與曾子曰然斯季孫之賜也我未之
能易也元起易簀曾元曰夫子之病革矣不可

以變卒而至於旦請教易之曾子曰爾之愛我
也不如彼君子之愛人也以德細人之愛人也
以姑息吾何求哉吾得正而斃焉斯已矣舉扶
而易之反席未安而沒

始死充充如有窮既殯瞿瞿如有求而弗得既
葬皇皇如有望而弗至練而慨然祥而廓然
邪妻復之以矢蓋自戰於升陞始也曾婦人之
髮而甲也自敗於臺始始也

獲招魂也死傷身
葬中無衣至於用
矢蓋以居使不以
邪妻復之故也

凶則去練而露其
髮謂之髻
婦之妻孔子見子
曾太南太廣如解
束之髮也禮束髮
垂為髻

南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髻曰爾母從
從爾爾母扈扈爾蓋縹以為笄長尺而總入寸
孟獻子禰縣而不樂比御而不入夫子曰獻子
加於人一等矣

孔子既祥五日彈琴而不成聲十日而成笙歌
有子蓋既祥而絲屨組纓

死而不弔者三畏厭溺

子路有姊之喪可以除之矣而弗除也孔子曰

何弗除也子路曰吾寡兄弟而弗忍也孔子曰

先王制禮行道之人皆弗忍也子路聞之遂除
之

太公封於營丘比及五世皆反葬於周君子曰
樂樂其所自生禮不忘其本古之人有言曰狐
死正丘首仁也

伯魚之母死期而猶哭夫子聞之曰誰與哭者
門人曰鯉也夫子曰噓其甚也伯魚聞之遂除

五世當反葬以首
向之
不吉不當哭但欲
其孝意在外

婦人記號皇次妃
女黃生商均次妃
皆生二女實明
燭光言分與之事
古人所無有周公
始

用情云素樂成
也

亦暇便新未忘
易自致就度閑
而物真

叔敬服婦如小
功致子思哭喪妻
福瑞而已隨之中
解哭妻之弟也
無服雖正為佳則
小功可知矣

之

舜葬於蒼梧之野蓋三妃未之從也季武子曰

周公益祚

曾子之喪浴於爨室

大功廢業或曰大功諷可也

子張病召申祥而語之曰君子曰終小人曰死

吾今日其庶幾乎

曾子曰始死之奠其餘闕也與

檀弓

曾子曰小功祔為位也者是委巷之禮也子思

之哭嫂也為位婦人倡踊申祥之哭言思也亦

然水下流之象為要至此當
無復可引矣

古者冠縮縫今也衡縫故喪冠之反吉非古也

曾子謂子思曰伋吾執親之喪也水漿不入於

口者七日子思曰先王之制禮也過之者俯而

就之不至焉者跋而及之故君子之執親之喪

也水漿不入於口者三日杖而后能起

韓退之云以情實
情
視者日月已過始
聞其死遠為之服

攝代也

曾子曰小功不稅則是遠兄弟終無服也而可

伯高之喪孔氏之使者未至冉子攝束帛乘馬

而將之孔子曰異哉徒使我不誠於伯高

伯高死於衛赴於孔子孔子曰吾惡乎哭諸兄

弟吾哭諸廟父之友吾哭諸廟門之外師吾哭

諸寢朋友吾哭諸寢門之外所知吾哭諸野於

野則已疏於寢則已重失由賜也見我吾哭諸

賜氏遂命子貢為之主曰為爾哭也來者拜之

知伯高而來者勿拜也

曾子曰喪有疾食肉飲酒必有草木之滋焉以

為薑桂之謂也

子夏喪其子而喪其明曾子弔之曰吾聞之也

朋友喪明則哭之曾子哭子夏亦哭曰天乎子

之無罪也曾子怒曰商女何無罪也吾與女事

夫子於洙泗之間退而老於西河之上使西河

陳康伯曰此段文字
于禮記中見之
於此處見之
此段文字見之
此段文字見之
此段文字見之

此段文字見之
此段文字見之
此段文字見之
此段文字見之
此段文字見之

此段文字見之
此段文字見之
此段文字見之
此段文字見之
此段文字見之

此段文字見之
此段文字見之
此段文字見之
此段文字見之
此段文字見之

之民疑女於夫子爾罪一也喪爾親使民未有
聞焉爾罪二也喪爾子喪爾明爾罪三也而曰
爾何無罪與子夏投其杖而拜曰吾過矣吾過
矣吾離羣而索居亦已久矣

夫晝居於內問其疾可也夜居於外弔之可也
是故君子非有大故不宿於外非致齊也非疾
也不晝夜居於內

高子桑之執親之喪也泣血三年未嘗見齒君

子以爲難

衰與其不當物也寧無衰齊衰不以邊坐大功
不以服勤

孔子之衛遇舊館人之喪入而哭之哀出使子
貢說殯而賻之子貢曰於門人之喪未有所說
殯說殯於舊館無乃已重乎夫子曰予鄉者入
而哭之遇於一哀而出涕予惡夫涕之無從也
小子行之

此段文字見之
此段文字見之
此段文字見之
此段文字見之
此段文字見之

此段文字見之
此段文字見之
此段文字見之
此段文字見之
此段文字見之

孔子在衛有送葬者而夫子觀之曰善哉爲喪
乎足以爲法矣小子識之子貢曰夫子何善爾
也曰其往也如慕其反也如疑子貢曰豈若速
反而虞乎子曰小子識之我未之能行也
顏淵之喪饋祥肉孔子出受之入彈琴而后食
之

孔子與門人立拱而尚右三子亦皆尚右孔
子曰三三子之嗜學也我則有姊之喪故也二

三子皆尚左

孔子蚤作負手曳杖消搖於門歌曰泰山其頽
乎梁木其壞乎哲人其萎乎既歌而入當戶而
坐子貢聞之曰泰山其頽則吾將安仰梁木其
壞哲人其萎則吾將安放夫子殆將病也遂趨
而入夫子曰賜爾來何遲也夏后氏殯於東階
之上則猶在阼也殷人殯於兩楹之間則與賓
主夾之也周人殯於西階之上則猶賓之也而

禮記集說卷之四十五
檀弓第十
孔子之喪公西赤為志焉飾棺槨置娶設披周也設崇殷也綢練設旆夏也

禮記集說卷之四十五
檀弓第十
子張之喪公明儀為志焉稽墓丹質蟻結於四隅殷士也

天文志
子夏之喪

丘也般人也。予疇昔之夜夢坐奠於兩楹之間。夫明王不興而天下其孰能宗予。殆將死也。蓋寢疾七日而沒。

孔子之喪門人疑所服。子貢曰昔者夫子之喪顏淵若喪子而無服。喪子路亦然。請喪夫子若喪父而無服。

孔子之喪公西赤為志焉。飾棺槨置娶設披周也。設崇殷也。綢練設旆夏也。

子張之喪公明儀為志焉。稽墓丹質蟻結於四隅殷士也。

子夏問於孔子曰居父母之仇如之何。夫子曰寢苦枕干不仕弗與共天下也。遇諸市朝不反兵而鬪。曰請問居昆弟之仇如之何。曰仕弗與共國。衛君命而使雖遇之不鬪。曰請問居從父昆弟之仇如之何。曰不為魁主。人能則執兵而陪其後。

言禮者必曰易墓非古也

祖祖其墓也微矣

禮記集說卷之四十五
檀弓第十
子夏之喪

二君雖情甚重同俱昭穆

孔子之喪二三子皆經而出。羣居則經出則否。易墓非古也。

子路曰吾聞諸夫子喪禮與其哀不足而禮有餘也不若禮不足而哀有餘也。祭禮與其敬不足而禮有餘也不若禮不足而敬有餘也。

曾子弔於負夏主人既祖。填池。推柩而反之。降婦人而后行。禮從者曰禮與。曾子曰夫祖者且也。且胡為其不可以反宿也。從者又問諸子游。

曰禮與。子游曰飯於牖下小斂於戶內大斂於昨殯於客位。祖於庭。葬於墓所以即遠也。故喪事有進而無退。曾子問之曰多矣乎。子出祖者。

曾子襲裘而弔。子游褻裘而弔。曾子指子游而示人曰夫夫也為習於禮者如之何其褻裘而弔也。主人既小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶經而入。曾子曰我過矣我過矣夫夫是也。子夏既除喪而見子之琴和之而不和彈之而

家語及詩傳子
是喪事夫子與
樂聞于室矣夫
子與琴瑟而結
切而氣

也子張既除喪而見予之琴和之而和彈之而

成聲作而曰先王制禮不敢不至焉

司寇惠子之喪子游爲之麻衰牡麻經文子辭

曰子辱與彌牟之弟游又辱爲之服敢辭子游

曰禮也文子退反哭子游趨而就諸臣之位文

子又辭曰子辱與彌牟之弟游又辱爲之服又

辱臨其喪敢辭子游曰固以請文子退扶適子

南面而立曰子辱與彌牟之弟游又辱爲之服

又辱臨其喪虎也敢不復位子游趨而就客位

將軍文子之喪既除喪而後越人來弔主人深

衣練冠待于廟垂涕洟子游觀之曰將軍文氏

之子其庶幾乎亡於禮者之禮也其動也中

幼名冠字五十以伯仲死諡周道也經也者實

也掘中雷而浴毀窆以綴足及葬毀宗躐行出

于大門殷道也學者行之

子游所請禮室
盤碗安飾力
排墓也

輿車者謂車二字
及初爲木而脫者
若口稱車也

不成聲作而曰哀未忘也先王制禮而弗敢過

也子張既除喪而見予之琴和之而和彈之而

成聲作而曰先王制禮不敢不至焉

司寇惠子之喪子游爲之麻衰牡麻經文子辭

曰子辱與彌牟之弟游又辱爲之服敢辭子游

曰禮也文子退反哭子游趨而就諸臣之位文

子又辭曰子辱與彌牟之弟游又辱爲之服又

辱臨其喪敢辭子游曰固以請文子退扶適子

南面而立曰子辱與彌牟之弟游又辱爲之服

又辱臨其喪虎也敢不復位子游趨而就客位

將軍文子之喪既除喪而後越人來弔主人深

衣練冠待于廟垂涕洟子游觀之曰將軍文氏

之子其庶幾乎亡於禮者之禮也其動也中

幼名冠字五十以伯仲死諡周道也經也者實

也掘中雷而浴毀窆以綴足及葬毀宗躐行出

于大門殷道也學者行之

子游所請禮室
盤碗安飾力
排墓也

輿車者謂車二字
及初爲木而脫者
若口稱車也

不可一在前一
在後與有法者
人片語不亂下如

子柳之母死子碩請具子柳曰何以哉子碩曰

請粥庶弟之母子柳曰如之何其粥人之母以

葬其母也不可既葬子碩欲以賻布之餘具祭

器子柳曰不可吾聞之也君子不家於喪請班

諸兄弟之貧者

君子曰謀人之軍師敗則死之謀人之邦邑危

則亡之

公叔文子升於瑕丘遽伯玉從文子曰樂哉斯

丘也死則我欲葬焉遽伯玉曰吾子樂之則我

請前

弁人有其母死而孺子泣者孔子曰哀則哀矣

而難爲繼也夫禮爲可傳也爲可繼也故哭踊

有節

叔孫武叔之母死既小斂舉者出尸出戶袒且

投其冠拈髮子游曰知禮

扶君卜人師扶右射人師扶左君薨以是舉

尸出戶袒括非
禮也蓋及言以禮
之

謂之喪也。喪之於人。如父母之喪。則其哀。非他喪之所能及也。喪之於人。如父母之喪。則其哀。非他喪之所能及也。喪之於人。如父母之喪。則其哀。非他喪之所能及也。

從母之夫。舅之妻。二夫人相爲服。君子未之言也。或曰。同爨總。

喪事欲其縱縱爾。吉事欲其折折爾。故喪事雖遽。不陵節。吉事雖止。不怠。故騷騷爾。則野。鼎鼎爾。則小人。君子蓋猶猶爾。

喪具。君子恥具一日二日而可爲也者。君子弗爲也。

喪服。兄弟之子。猶子也。蓋引而進之也。嫂叔之

無服也。蓋推而遠之也。姑姊妹之薄也。蓋有愛我而厚之者也。

食於有喪者之側。未嘗飽也。

曾子與客立於門側。其徒趨而出。曾子曰。爾將何之。曰。吾父死。將出哭於巷。曰。反哭於爾次。曾子北面而弔焉。

孔子曰。之。死。而。致。死。之。不。仁。而。不。可。爲。也。之。死。而。致。生。之。不。知。而。不。可。爲。也。是。故。竹。不。成。用。瓦。

不成。味。木。不。成。飢。琴。瑟。張。而。不。平。竿。笙。備。而。不。

和有。鐘。磬。而。無。簋。虞。其。田。明。器。神。明。之。也。

有。子。問。於。曾。子。曰。問。喪。於。夫。子。乎。曰。聞。之。矣。喪。

欲。速。貧。死。欲。速。朽。有。子。曰。是。非。君。子。之。言。也。曾。

子。曰。參。也。聞。諸。夫。子。也。有。子。又。曰。是。非。君。子。之。

言。也。曾。子。曰。參。也。與。子。游。聞。之。有。子。曰。然。然。則。

夫。子。有。爲。言。之。也。曾。子。以。斯。言。告。於。子。游。子。游。

曰。甚。哉。有。子。之。言。似。夫。子。也。昔。者。夫。子。居。於。宋。

見。桓。司。馬。自。爲。石。槨。三。年。而。不。成。夫。子。曰。若。是。

其。靡。也。死。不。如。速。朽。之。愈。也。死。之。欲。速。朽。爲。桓。

司。馬。言。之。也。南。宮。敬。叔。及。必。載。寶。而。朝。夫。子。曰。

之荆。蓋先之以子夏。又申之以冉有。以斯知不欲速貧也。

陳莊子死。赴於魯。魯人欲勿哭。繆公召縣子而問焉。縣子曰。古之大夫。束脩之問。不出竟。雖欲哭之。安得而哭之。今之大夫。交政於中國。雖欲勿哭。焉得而弗哭。且臣聞之。哭有二道。有愛而哭之。有畏而哭之。公曰。然則如之何。而可。縣子曰。請哭諸異姓之廟。於是與哭諸縣氏。

禮

十七

仲憲言於曾子曰。夏后氏用明器。示民無知也。般人用祭器。示民有知也。周人兼用之。示民疑也。曾子曰。其不然乎。其不然乎。夫明器。鬼器也。祭器。人器也。夫古之人。胡爲而死其親乎。

公叔木有同母異父之昆弟死。問於子游。子游曰。其大功乎。狄儀有同母異父之昆弟死。問於子夏。子夏曰。我未之前聞也。魯人則爲之齊衰。狄儀行齊衰。今之齊衰。狄儀之問也。

不曰自以儀始者
以魯人前之爲之
狄儀而輕重之分

子思之母死於衛。柳若謂子思曰。子聖人之後也。四方於子乎。觀禮。子盍慎諸。子思曰。吾何慎哉。吾聞之。有其禮。無其財。君子弗行也。有其禮。有其財。無其時。君子弗行也。吾何慎哉。

縣子瑣曰。吾聞之。古者不降。上下各以其親。滕伯文爲孟虎齊衰。其叔父也。爲孟皮齊衰。其叔父也。

后木曰。喪。吾聞諸縣子曰。夫喪不可不深長思。

也。賈惟外內易。我死則亦然。

曾子曰。尸未設飾。故帷堂。小斂而徹帷。仲梁子曰。夫婦方亂。故帷堂。小斂而徹帷。

小斂之奠。子游曰。於東方。曾子曰。於西方。斂斯席矣。小斂之奠。在西方。魯禮之未失也。

縣子曰。綌衰總裳。非古也。

子蒲卒。哭者呼滅。子臯曰。若是野哉。哭者改之。杜橋之母之喪。宮中無相。以爲沽也。

士喪禮。斂之也。
凡設於尸。以
爲物。生於東。亦
思其親也。
減子蒲。事云。
滅之。義。
沽。乃民謂即沽。
酒之。沽。以非自
故也。

夫子曰始死羔裘玄冠者易之而已羔裘玄冠
夫子不以弔

子游問喪具夫子曰稱家之有亡子游曰有亡

惡乎齊夫子曰有毋過禮苟亡矣斂手足形還

葬縣棺而封人豈有非之者哉

司士賁告於子游曰請襲於牀子游曰諾縣子

聞之曰汰哉叔氏專以禮許人

宋襄公葬其夫人醯醢百甕曾子曰既曰明器

矣而又實之

孟獻子之喪司徒旅歸四布夫子曰可也

讀明曾子曰非古也是再告也

成子高寢疾慶遺入請曰子之病革矣如至乎

大病則如之何子高曰吾聞之也生有益於人

死不害於人吾縱生無益於人吾可以死害於

人乎哉我死則擇不食之地而葬我焉

子夏問諸夫子曰居君之母與妻之喪居處言

相和適之說

周官家人用尊卑
為制上之度也其
制所以適世也
孫之說所以為觀
美也國子亦非之
亦異於禮矣

新板用錫約板納
土板中主與板呼
新板約板約板置
其上如此者三而
墳之新築已見
夫子之志皆從簡
約也

生時屋有堂可以
行水時時柳中家
之

語飲食行爾

賓客至無所館夫子曰生於我乎館死於我乎

殯

國子高曰葬也者藏也藏也者欲人之弗得見

也是故衣足以飾身棺周於衣槨周於棺土周

於槨反壤樹之哉

孔子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰

聖人之葬人與人之葬聖人也子何觀焉昔者

夫子言之曰吾見封之若堂者矣見若坊者矣

見若覆夏屋者矣見若斧者矣從若斧者焉馬

鬣封之謂也今一日而三斬板而已封尚行夫

子之志乎哉

婦人不葛帶

有薦新如朔奠

既葬各以其服除

池視重靈

劉猶保養祭必
中覆之不保露
若謂祭肉易受
庶垢輔順則否

古者棺不用釘，唯以皮束柱。漢時呼為小要，如今之銀則以逆合棺，與蓋之際。

復楔齒綴足飯設飾帷堂竝作父兄命赴者。

君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊。

喪不剝。奠也。與祭肉也。與。

既殯旬而布材與明器。

朝奠日出夕奠逮日。

父母之喪哭無時使必知其反也。

練練衣黃裏縹緣葛要經繩屨無絢角瑱鹿裘

禮

衡長祛祛裼之可也。

有殯。聞遠兄弟之喪。雖總必往。非兄弟。雖鄰不

往所識其兄弟不同居者皆弔。

天子之棺四重水兕革棺被之其厚三寸。𣎵棺

一。梓棺二四者皆周。

棺束縮二衡三衽每束一相槨以端長六尺

天子之哭諸侯也。爵升。經紼衣。或曰。使有司哭。

之爲之不以樂食。

散其水而木是枯而
四面之氣隨之而
於桶中之氣也以行
起於木而木是枯之
現也若鋪覆棺之木
為齊文者凡華又四
注為屋覆上而下一
面盡塗之

左傳所謂有晉
余一人詰今此
辭之如此

樂 喪 荒 也 樂 一

哭非其地謂之野

人稱以

乃但誦也
索小蘇以承應

天子之殯也。藁塗龍輅以槨。加斧于槨上。畢塗。

屋天子之禮也。

唯天子之喪有別姓而哭

魯哀公誅孔丘曰天不遺耆老莫相予位焉嗚

呼哀哉尼父

國亡大縣邑公卿大夫士皆厭冠哭於大廟三

日君不舉或曰君舉而哭於后土

孔子惡野哭者。

檀

未仕者不敢稅人。如稅人則以父兄之命。

士備入而後朝夕踊祥而縞是月禪徙月樂

君於士有賜也

檀弓

下篇

君之適長殯車三乘公之庶長殯車一乘大夫之適長殯車一乘

公之喪諸達官之長杖

君於大夫將葬弔於宮及出命引之三步則止如是者三君退朝亦如之哀次亦如之

五十無車者不越疆而弔人

檀弓

季武子寢疾螭固不說齊衰而入見曰斯道也

將亡矣士唯公門說齊衰武子曰不亦善乎君

子表微及其喪也曾點倚其門而歌

大夫弔當事而至則辭焉

弔於人是日不樂婦人不越疆而弔人行弔之

日不飲酒食肉焉

弔於葬者必執引若從柩及壙皆執紼

喪公弔之必有拜者雖朋友州里舍人可也弔

避通

曰寡君承事主人曰臨

君遇柩於路必使人弔之

大夫之喪庶子不受弔

妻之昆弟為父後者死哭之適室子為主袒免

哭踊夫入門右使人立於門外告來者狎則入

哭父在哭於妻之室非為父後者哭諸異室

有殯聞遠兄弟之喪哭于側室無側室哭于門

內之右同國則往哭之

檀弓

子張死曾子有母之喪齊衰而往哭之或曰齊

衰不以弔曾子曰我弔也與哉

有若之喪悼公弔焉子游擯由左

齊穀王姬之喪魯莊公為之大功或曰由魯嫁

故為之服姊妹之服或曰外祖母也故為之服

晉獻公之喪秦穆公使人弔公子重耳且曰寡

人間之亡國恒於斯得國恒於斯雖吾子儼然

在憂服之中喪亦不可久也時亦不可失也孺

說如字

為家者念父母
生已不敢以死
傷生

隱也

子其圖之。以告舅犯舅犯曰。孺子其辭焉。喪人
無寶。仁親以為寶。父死之謂何。又因以為利。而
天下其孰能說之。孺子其辭焉。公子重耳對客
曰。君惠弔亡臣重耳。身喪父死。不得與於哭泣
之哀。以為君憂。父死之謂何。或敢有他志。以辱
君義。稽顙而不拜。哭而起。而不私。子顯以致
命於穆公。穆公曰。仁夫公子重耳。夫稽顙而不
拜。則未為後也。故不成拜。哭而起。則愛父也。起

而不私則遠利也

惟殯非古也。自敬姜之哭穆伯始也。

喪禮。哀戚之至也。節哀順變也。君子念始之者
也。

復盡愛之道也。有禱祠之心焉。望反諸幽。求諸

鬼神之道也。北面求諸幽之義也。

拜稽顙。哀戚之至隱也。稽顙。隱之甚也。

飯川米貝。弗忍虛也。不以食道。川美焉耳。

禮亦不為之始死
作重以依神既既
作主則既作主
亦非也則既作主
即徹重而理於門
外之道左不敢潰
也

禮亦不為之始死
作重以依神既既
作主則既作主
亦非也則既作主
即徹重而理於門
外之道左不敢潰
也

敬得禮居之禮
要則以有為禮
以禮為非禮也
以禮為非禮也
以禮為非禮也
以禮為非禮也

銘明旌也。以死者為不可別已。故以其旗識之。
愛之。斯錄之矣。敬之。斯盡其道焉耳。重。王道也。
殷主綴重焉。周主重徹焉。莫以素器。以生者有
哀素之心也。

唯祭祀之禮。主人自盡焉爾。豈知神之所饗。亦
以主人有齊敬之心也。

辟踊。哀之至也。有筭為之節文也。袒括髮。變也。
愴哀之變也。去飾去美也。袒括髮。去飾之甚也。

有所袒有所襲。哀之節也。

弁經葛而葬。與神交之道也。有敬心焉。周人弁
而葬。殷人冢而葬。

歆王人主婦室老為其病也。君命食之也。

反哭升堂。反諸其所作也。主婦入于室。反諸其

所養也。反哭之弔也。哀之至也。反而亡焉。失之

矣。於是為其股既封而弔。周反哭而弔。孔子曰。

殷已慤吾從周。

賜而後神之人情也。望之體也。謂士
體達其也。此居之
復。卒哭之前。其日
尚賄。不可無祭。以
擇之。之行也。

朝謂將葬以柩

葬於北方北首。三代之達禮也。之幽之故也。
既封。主人贈而祝宿虞尸。既反哭。主人與有司
視虞牲。有司以几筵舍奠於墓左。反日中而虞。
葬日虞弗忍。一日離也。是日也以虞易奠。
卒哭曰成事。是日也。以吉祭易喪祭。明日耐于
祖父。其變而之吉祭也。比至於祔。必於是日也。
接不忍。一日未有所歸也。殷練而祔。周卒哭而
祔。孔子善殷。

馳弓

二十

若臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之也。所以異於生也。喪有死之道焉。先王之所難言也。

喪之朝也。順死者之孝心也。其哀離其室也。故
至於祖考之廟而后行。殷朝而殯於祖。周朝而
遂葬。

孔子謂爲明器者。知喪道矣。備物而不可用也。
 哀哉。死者而用生者之器也。不殆於用殉乎哉。
 其曰明器。神明之也。○句○法○塗車芻靈。自古有之。明器

之道也。孔子謂爲芻靈者善。謂爲備者不仁。不殆於用人乎哉。

穆公問於子思曰爲舊君反服古與子思曰古之君子進人以禮退人以禮故有舊君反服之禮也今之君子進人若將加諸膝退人若將隊諸淵毋爲戎首不亦善乎又何反服之禮之有悼公之喪季昭子問於孟敬子曰爲君何食敬子曰食粥天下之達禮也吾三臣者之不能居

櫃号

天

公室也。四方莫不聞矣。勉而爲瘠。則吾能毋乃使人疑夫不以情居瘠者乎哉。我則食食。

衛司徒敬子死。子夏弔焉。主人未小斂。經而往。子游弔焉。主人既小斂。子游出經。反哭。子夏曰。聞之也與。曰。聞諸夫子。主人未改服。則不經。聞之也與。曰。聞諸夫子。

曾子曰。晏子可謂知禮也已。恭敬之有焉。有若
曰。晏子一狐裘三十年。遺車一乘。及墓而反。國
君七介。遺車七乘。大夫五介。遺車五乘。晏子焉。

知禮會子曰國無道君子恥盈禮焉國奢則示之以儉國儉則示之以禮

知禮會子曰國無道君子恥盈禮焉國奢則示之以儉國儉則示之以禮

國昭子之母死問於子張曰葬及墓男子婦人安位子張曰司徒敬子之喪夫子相男子西鄉婦人東鄉曰噫毋曰我喪也斯沾爾專之賓爲賓焉主爲主焉婦人從男子皆西鄉穆伯之喪敬姜晝哭文伯之喪晝夜哭孔子曰知禮矣

檀弓

三十九

文伯之喪敬姜據其牀而不哭曰昔者吾有斯子也吾以將爲賢人也吾未嘗以就公室今及其死也朋友諸臣未有出涕者而內人皆行哭失聲斯子也必多曠於禮矣夫

季康子之母死陳襲衣敬姜曰婦人不飾不敢見舅姑將有四方之賓來襲衣何爲陳於斯命徹之

有子與子游立見孺子慕者有子謂子游曰子

檀弓

檀弓

夫康子之母死陳襲衣敬姜曰婦人不飾不敢見舅姑將有四方之賓來襲衣何爲陳於斯命徹之

檀弓

三十

壹不知夫喪之踊也子欲去之久矣情在於斯其是也夫子游曰禮有微情者有以故與物者有直情而徑行者戎狄之道也禮道則不然人喜則斯陶陶斯咏咏斯猶猶斯舞舞斯憇憇斯戚戚斯歎歎斯辟辟斯踊矣品節斯斯之謂禮人死斯惡之矣無能也斯倍之矣是故制絞衾設萎鬻爲使人勿惡也始死脯醢之奠將行遣而行之既葬而食之未有見其饗之者也自上

世以來未之有舍也爲使人勿倍也故子之所刺於禮者亦非禮之訾也

吳侵陳斬祀殺厲師還出竟陳大宰嚭使於師

夫差謂行人儀曰是夫也多言盍嘗問焉師必

有各人之稱斯師也者則謂之何太宰嚭曰古

之侵伐者不斬祀不殺厲不獲二毛今斯師也

殺厲與其不謂之殺厲之師與曰及爾地歸爾

子則謂之何曰君王討敝邑之罪又矜而赦之

師與有無名乎。

顏丁善居喪始死皇皇焉如有求而弗得及殯望望焉如有從而弗及既葬慨焉如不及其反而息。

子張問曰書云高宗三年不言言乃謹有諸仲尼曰胡為其不然也古者天子崩王世子聽於冢宰三年。

知韓子卒未葬平公飲酒師曠李調侍鼓鐘杜

榘

三十一

禮之喪事
而不論其
之富貴者
於前乎如
左云服在
謂之喪日
事畢人食
為喪也居
仲尼其謂
服喪如何
如之此十七

賁自外來聞鐘聲曰安在曰在寢杜賁人寢歷階而升酌曰曠飲斯又酌曰調飲斯又酌堂止北面坐飲之降趨而出平公呼而進之曰賁者爾心或開予是以不與爾言爾飲曠何也曰子卯不樂知悼子在堂斯其為子卯也大矣曠也太師也不以詔是以飲之也爾飲調何也曰調也君之喪臣也為一飲一食忘君之疾是以飲之也爾飲何也曰賁也宰夫也非刀匕是共

而

又敢與知防是以飲之也平公曰寡人亦有過焉酌而飲寡人杜賁洗而揚觶公謂侍者曰如我死則必毋廢斯爵也至于今既畢獻斯揚觶謂之杜舉。

公叔文子卒其子戌請諡於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者君曰昔者衛國凶饑夫子為粥與國之餓者是不亦惠乎昔者衛國有難夫子以其死衛寡人不亦貞乎夫子聽衛國

榘

三十二

之政脩其班制以與四鄰交衛國之社稷不辱不亦文乎故謂夫子貞惠文子。

石駘仲卒無適子有庶子六人卜所以為後者

曰沐浴佩玉則兆五人者皆沐浴佩玉石祁子曰孰有執親之喪而沐浴佩玉者乎不沐浴佩玉石祁子兆衛人以龜為有知也。

陳子車死於衛其妻與其家大夫謀以殉葬定而后陳子亢至以告曰夫子疾莫養於下請以

西門豹止陳河
伯事略以此
以人之痛切
自則害人之事

沐浴佩玉凡四
用而不廢其禮
史記多此等文
法

以其所以養之也

年

子路

殉葬子亢曰以殉葬非禮也雖然則彼疾當養者孰若妻與宰得已則吾欲已不得已則吾欲以二子者之為之也於是弗果用

子路曰傷哉貧也生無以為養死無以為禮也孔子曰啜菽飲水盡其歡斯之謂孝斂手足形還葬而無槨稱其財斯之謂禮

衛獻公出奔反於衛及郊將班邑於從者而后入柳莊曰如皆守社稷則孰執鞶韞而從如皆

從則孰守社稷君反其國而有私也毋乃不可乎弗果班

衛有大史曰柳莊寢疾公曰若疾革雖當祭必告公再拜稽首請於尸曰有臣柳莊也者非寡人之臣社稷之臣也聞之死請往不釋服而往

遂以稊之與之邑裴氏與縣潘氏書而納諸棺曰世世萬子孫毋變也

陳乾昔寢疾屬其兄弟而命其子尊已曰如我

死則必大為我棺使吾二婢子夾我陳乾昔死其子曰以殉葬非禮也況又同棺乎弗果殺仲遂卒于垂壬午猶繹萬入去籒仲尼曰非禮也卿卒不繹

季康子之母死公輸若方小斂般請以機封將從之公肩假曰不可夫魯有初公室視豐碑三家視桓楹般爾以人之母嘗巧則豈不得以其母以嘗巧者乎則病者乎噫弗果從

戰于郎公叔禺人遇負杖入保者息曰使之雖病也任之雖重也君子不能為謀也士弗能死也不可我則既言矣與其鄰重汪錡往皆死焉魯人欲勿殤重汪錡問於仲尼仲尼曰能執干戈以衛社稷雖欲勿殤也不亦可乎

子路去魯謂顏淵曰何以贈我曰吾聞之也去國則哭于墓而后行反其國不哭展墓而入謂子路曰何以處我子路曰吾聞之也過墓則式

行旅曰贈居故曰處

平公十二年
平公十二年
平公十二年

平公十二年
平公十二年
平公十二年

平公十二年
平公十二年
平公十二年

平公十二年
平公十二年
平公十二年

過祀則下

工尹商陽與陳弃疾追吳師及之陳弃疾謂工尹商陽曰王事也子手弓而可手弓子射諸射之斃一人報弓又及謂之又斃二人每斃一人拚其目止其御曰朝不坐燕不與殺三人亦足以反命矣孔子曰殺人之中又有禮焉

諸侯伐秦曹桓公卒于會諸侯請含使之襲襄公朝于荆康王卒荆人曰必請襲魯人曰非

禮也荆人強盜巫先弗報荆人悔之

滕成公之喪使子叔敬叔弔進書于服惠伯爲介及郊爲懿伯之忌不遇伯曰政也不可以叔父之私不將公事遂入

哀公使人弔賁尚遇諸道辟於路畫宮而受弔焉曾子曰賁尚不如杞梁之妻之知禮也齊莊公襲莒于奪杞梁死焉其妻迎其柩於路而哭之哀莊公使人弔之對曰君之臣不免於罪則

先敘讀於爲先

爲輔之重也故爲輔沈以清之故沈之散也故設以養之無輔則無用沈沈則無用輔輔則無用沈沈則無用輔

玉府之職曰王王之獻玉是王有獻賢之禮

將肆諸市朝而妻妾執君之臣免於罪則有先人之敝廬在君無所辱命

孺子贛之喪哀公欲設撥問於有若曰其可也君之三臣猶設之顏柳曰天子龍輅而悼懷諸侯輅而設懷爲榆沈故設撥三臣者廢輅而設撥竊禮之不中者也而君何學焉

悼公之母死哀公爲之齊衰有若曰爲妾齊衰禮與公曰吾得已乎哉魯人以裏我

季子臯葬其妻犯人之禾申詳以告曰請庚之子臯曰孟氏不以其罪予朋友不以其罪予以其罪爲邑長於斯也買道而葬後難繼也

仕而未有祿者君有饋焉曰獻使焉曰寡君違而君薨弗爲服也

虞而立尸有儿庭卒哭而諱生事畢而鬼事始已既卒哭宰夫執水鐸以命于宮曰舍故而諱新自寢門至于庫門

人作誓而民始畔。周人作會而民始疑。苟無禮。

不敢遺其祖。昔我先君駒王西討。濟於河。無所

之禮今臣之行君
禮則易子離妻者
也
子思之母嫁也
庶民所嫁之家

不用斯言也。容居魯人也。不敢忘其祖。

子思之母死於衛。赴於子思。子思哭於廟。門人
至。曰。庶氏之母死。何為哭於孔氏之廟乎。子思
曰。吾過矣。吾過矣。遂哭於他室。

天子崩。三日祝先服。五日官長服。七日國中男
女服。三月天下服。虞人致百祀之木。可以為棺
槨者。斬之。不至者。廢其祀。勿其人。

齊大饑。黔敖為食於路。以待餓者而食之。有餓

者。蒙袂輯屣。負貿然來。黔敖左奉食。右執飲。曰。

嗟來食。揚其目而視之。曰。予唯不食嗟來之食。

以至於斯也。從而謝焉。終不食而死。曾子聞之。

曰。微與其嗟也可去。其謝也可食。

邾婁定公之時。有弑其父者。有司以告公。瞿然

失席。曰。是寡人之罪也。曰。寡人嘗學斷斯獄矣。

臣弑君。凡在官者殺無赦。子弑父。凡在官者殺

無赦。殺其人。壞其室。洿其宮。而豬焉。蓋君踰月

而后舉爵

晉獻文子成室。晉大夫發焉。張老曰。美哉輪焉。

美哉奐焉。歌於斯。哭於斯。聚國族於斯。文子曰。

武也。得歌於斯。哭於斯。聚國族於斯。是全要領

以從先大夫於九京也。北面再拜稽首。君子謂

之善頌善禋。

仲尼之畜狗死。使子貢埋之。曰。吾聞之也。敝帷

不棄。為埋馬也。敝蓋不棄。為埋狗也。丘也貧。無

蓋於其封也。亦予之席。毋使其首陷焉。路馬死

埋之以帷。

季孫之母死。哀公弔焉。曾子與子貢弔焉。閭人

為君在弗內也。曾子與子貢入於其廄而脩容

焉。子貢先入。閭人曰。鄉者已告矣。曾子後入。閭

人辟之。涉內實。卿大夫皆辟位。公降一等而揖

之。君子言之曰。盡飾之道。斯其行者遠矣。

陽門之介夫死。司城子罕入而哭之。哀。晉人之

不之也而遂行謂
是之而曰不可言
似也而有者而曰
然而字本是虛字
轉作通接助力形
轉接故亦道
于他語多之文義
尤爲妙如中生
知條件者文義自
可盡耳嚴文于庚
寅又與范昂書絕
今古題文人曰佳
之味寒人語甚佳
而文亦甚多文

魯莊公之喪既葬而絰不入庫門士大夫既卒哭麻不入。

孔子之故人曰原壤。其母死。夫子助之沐椁。原
壤登木曰。久矣予之不託於音也。歌曰。狸狌之

斑然執女手之卷然。夫子爲弗聞也者而過之。
從者曰。子未可以已乎。夫子曰。丘聞之。親者毋
失其爲親也。故者毋失其爲故也。

趙文子與叔譽觀乎九原。文子曰：「死者如可作也。」吾誰與歸？叔譽曰：「其陽處父乎？」文子曰：「行并植於晉國，不沒其身，其知不足稱也。」其舅犯乎？文子曰：「見利不顧其君，其仁不足稱也。」我則隨武子乎？利其君，不忘其身，謀其身，不遺其友。晉

此與似上東二詩又
能龍尾筆事能助使
詩言製自舊道非而

人謂文子知人。文子其中退然如不勝衣。其言
訥訥然如不出諸其口。所舉於晉國管庫之士
七十有餘家。生不交利。死不屬其子焉。

叔仲皮學子柳。叔仲皮死。其妻魯人也。衣衰而繆經。叔仲衍以告。請總衰而環經。曰。昔者吾喪姑姊妹。亦如斯。未吾禁也。退。使其妻總衰而環

經

成人有其兄死而不爲衰者。聞子臯將爲成宰。

遂爲衰。成人曰。蠶則績而蟹有匡。范則冠而蠆有綬。兄則死而子臯爲之衰。

樂正子春之母死。五日而不食。曰。吾悔之。自吾母而不得吾情。吾惡乎用吾情。

歲旱穆公召縣子而問然曰天久不雨吾欲暴
虐而奚若曰天則不雨而暴人之疾子虐母乃
不可與然則吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而
望之愚婦人於以求之毋乃已疏乎徙市則奚

批點集
卷之二

若曰天子崩巷市七日諸侯薨巷市三日爲之
徙市不亦可乎

孔子曰衛人之祔也離之魯人之祔也合之善
夫

萬曆丙辰秋吳興後學閔齊伋遇五父識

種

批點檀弓二卷 兵部侍郎紀
附家藏本

舊本題宋謝枋得撰枋得字君直號疊山信州弋
陽人寶祐四年進士宋末爲江東制置使臨安破
後卽弋陽起義兵兵潰後遁迹浦城元福建行省
魏天佑迫脅送燕京遂絕食而卒事迹具宋史忠
義傳是編莫知所自來明萬曆丙辰烏程閔齊伋
始以朱墨板刻之齊伋序稱得謝高泉所校舊本
亦不言謝本出誰氏書中圈點甚密而評則但標
章法句法等字似孫鑛等評書之法不類宋人體
例疑因枋得有文章軌範依託爲之又題楊升庵
附註而與慎檀弓叢訓復不相同據齊伋序稱彙
註疏集註集說諸書去其繁而存其要以著於簡
端則齊伋之所加非慎原註也蓋明季刊本名實
舛互往往如斯矣

月令七十二候集解一卷

〔元〕吳澄撰

北京圖書館藏清道光十一年六安晁氏木
活字學海類編本

附《四庫全書總目·月令七十

二候集解一卷》提要

月令七十二候集解

元 崇仁吳 澄伯清著

夫七十二候呂不韋載于呂氏春秋漢儒入于禮記
月令與六經同傳不朽後魏載之于歷欲民皆知以
驗氣序然其禽獸草木多出北方蓋以漢前之儒皆
江北者也故江南老師宿儒亦難盡識况陳澧之註
多爲謬說而康成穎達亦有訛處予因是廣取諸家
之解并說文埤雅等書而又詢之農牧似得所歸然
後并將二十四氣什之于彙以俟博識者鑑焉

學海類編

月令七十二候解

一 經翼

立春正月節立建始也五行之氣往者過來者續于此
而春木之氣始至故謂之立也立夏秋冬同東風解
凍凍結于冬遇春風而解散不曰春而曰東者呂氏
春秋曰東方屬木木火母也然氣溫故解凍蟄蟲始
振蟄藏也振動也密藏之蟲因氣至而皆蘇動之矣
鮑氏曰動而未出至二月乃大驚而走也魚陟負冰
陟升也魚當盛寒伏水底而遂暖至正月陽氣至則
上遊而近冰故曰負

雨聲水正月中天一生水春始屬木然生木者必水也

故立春後繼之雨水且東風既解凍則散而為雨水
矣獺祭魚獺一名水狗賊魚者也祭魚取魚以祭天
也所謂獺獺知報本歲始而魚上遊則獺初取以祭
徐氏曰獺祭圓鋪圓者水象也獺祭方鋪方者金象
也候鴈北月令漢書作鴻鴈北鴈知時之鳥熱歸寒北寒來江
南沙漠乃其居也孟春陽氣既達候鴈自彭蠡而北
矣草木萌動天地之氣交而為泰故草木萌生發動
矣

驚蟄二月節夏小正曰正月啓蟄言發蟄也萬物出乎
學海類編 一 月令七十二候解 二 經翼

地震為雷故曰驚蟄是蟄蟲驚而出走矣桃始華春秋作桃李華桃果名花色紅是月始開倉庚鳴庚亦作鵽
黃鸝也詩所謂有鳴倉庚是也章龜經曰倉清也庚
新也感春陽清新之氣而初出故名其名最多詩曰
黃鳥齊人謂之搏黍又謂之黃袍僧家謂之金衣公
子其色驚黑而黃又名驚黃諺曰黃栗留黃鸝兒
皆一種也鷹化為鳩鷹鸞鳥也鷦鷯之屬鳩即今之
布穀章龜經曰仲春之時林木茂盛口啄尚柔不能
捕鳥瞪目忍飢如癡而化故名曰鷦鷯王制曰鳩化

為鷹秋時也此言鷹化為鳩春時也以生育肅殺氣
盛故鷽鳥感之而變耳孔氏曰化者反歸舊形之謂
故鷹化為鳩鳩復化為鷹如田鼠化為鴽則鴽又化
為田鼠若腐草為螢鴽為蜃爵為蛤皆不言化是不
再復本形者也

春分二月中分者半也此當九十日之半故謂之分秋
同義夏冬不言分者蓋天地間二氣而已方氏曰陽
生于子終于午至卯而中分故春為陽中而仲月之
節為春分正陰陽適中故晝夜無長短云元鳥至元
學海類編 一 月令七十二候解 三 經翼

鳥燕也高誘曰春分而來秋分而去也雷乃發聲陰
陽相薄為雷至此四陽漸盛猶有陰焉則相薄乃發
聲矣乃者韻會曰象氣出之難也註疏曰發猶出也
始電電陽光也四陽盛長值氣泄時而光生焉故歷
解曰凡聲陽也光亦陽也易曰雷電合而章公羊傳
曰雷者雷光是也徐氏曰雷陽陰電非也蓋盛夏無
雷之時電亦有之可見矣

清明三月節按國語曰時有八風歷獨指清明風為三
月節此風屬巽故也萬物齊乎巽物至此時皆以潔

齊而清明矣桐始華桐木名有三種華而不實者曰白桐爾雅所謂榮桐木是也皮青而結實者曰梧桐一曰青桐淮南子曰梧桐斷角是也生于山岡子大而有油者曰油桐毛詩所謂梧桐不生山岡者是也今始華者乃白桐耳按埤雅桐木知日月閏年每一枝生十二葉閏則十三葉與天地合氣者也今造琴瑟者以花桐木是知桐為白桐也田鼠化為鴽音按爾雅註曰鴽鼠形大如鼠頭似兔尾有毛青黃色好在田中食粟豆謂之田鼠本草素問曰鴽鴽也似鴽音鴽學海類編

借名也

穀雨去聲三月中自雨水後土膏脉動今又雨其穀于水也雨讀作去聲如雨我公田之雨蓋穀以此時播種自上而下也故說文云雨本去聲今風雨之雨在上聲雨下之雨在去聲也萍始生萍水草也與水相平故曰萍漂流隨風故又曰漂歷解曰萍陽物靜以承陽也鳴鳩拂其羽鳩即鷹所化者布穀也拂過擊也本草云拂羽飛而翼拍其身氣使然也蓋當三月之時趨農急矣鳩乃追逐而鳴鼓羽直刺上飛故俗稱學海類編

本條先儒當時如不檢書而謾言者可笑

小滿四月中小滿者物至于此小得盈滿苦菜秀埤雅

以茶爲苦菜毛詩曰誰謂荼苦

茶即茶也故韻是也今茶註本作茶

鮑氏曰感火之氣而苦味成爾雅曰不榮而實謂之

秀榮而不實謂之英此苦菜宜言英也蔡邕月令以

謂苦蕒菜非靡草死鄭康成鮑景翔皆云靡草葶藶

之屬禮記註曰草之枝葉而靡細者方氏曰凡物感

陽而生者則強而立感陰而生者則柔而靡謂之靡

草則至陰之所生也故不勝至陽而死麥秋至秋者

不能先人故說文稱鼯爲五技之鼠古今註又以螻

名鼯鼠可知埤雅本草俱以爲臭蟲陸德明鄭康成

以爲蛙皆非也蚯蚓出蚯蚓即地龍也

一名歷解曰曲蟪

陰而屈者乘陽而伸見也王瓜生圖經云王瓜處處

有之生平野田宅及牆垣葉似栝樓烏藥圓無丫缺

有毛如刺蔓生五月開黃花花下結子如彈丸生青

熟赤根似葛細而多慘又名土瓜一名落鵝瓜今藥

中所用也禮記鄭元註曰即草挈本草作菝葜陶隱

居以辨其謬謂菝葜自有本條殊不知王瓜亦自有

雅禽經註云伯勞不能翱翔直飛而已毛詩曰七月

鳴鵙蓋周七月夏五月也反舌無聲諸書以爲百舌

鳥以其能反復其舌故名特註疏以爲蝦蟆蓋蛙屬

之舌尖向內故名之今辨其非者以其此時正鳴不

知失者也易通卦驗亦名爲蝦蟆無聲若以五月正

鳴殊不知初旬見形後形亦藏矣陳氏曰螳螂鳴皆

陰類感微陰而或生或鳴反舌感陽而發遇微陰而

無聲也

夏至五月中韻會曰夏假也至極也萬物于此皆假大

百穀成熟之期此於時雖夏於麥則秋故云麥秋也

芒種上聲五月節謂有芒之種穀可稼種去聲矣螳螂生螳

螂草蟲也飲風食露感一陰之氣而生能捕蟬而食

故又名殺蟲曰天馬言其飛捷如馬也曰斧蟲以前

二足如斧也尙名不一各隨其地而稱之深秋生子

于林木間一殼百子至此時則破殼而出藥中桑螵

蛸是也鳴音局始鳴鳴百勞也本草作博勞朱子孟注

曰博勞惡聲之鳥蓋梟類也曹子建惡鳥論百勞以

五月鳴其聲鵙鵙然故以之立名似俗稱濁溫故埤

而至極也鹿角解音駭鹿形小山獸也屬陽角支向前

與黃牛一同麋形大澤獸也屬陰角支向後與水牛

一同夏至一陰生感陰氣而鹿角解解角退落也冬

至一陽生麋感陽氣而角解矣是夏至陽之極冬至

陰之極也蝸音調始鳴音作蟬始鳴音疏蝸蟬之大而黑色者

蜩蟬脫殼而成雄者能鳴雌者無聲今俗稱知了是

也按蟬乃總名鳴于夏者曰蝸即莊子云蟪蛄不知

春秋者是也蓋蟪蛄夏蟬故不知春秋鳴于秋者曰

寒蟬即楚辭所謂寒蟬也故風土記曰蟪蛄鳴朝寒

學海類編 月令七十二候解 入 經翼

蟬鳴夕今秋初夕陽之際小而綠色聲急疾者俗稱

都了是也故埤雅各釋其義然此物生於盛陽感陰

而鳴半夏生半夏藥名居夏之半而生故名

小暑六月節說文曰暑熱也就熱之中分為大小月初

為小月中為大今則熱氣猶小也溫風至至極也溫

熱之風至此而極矣蟋音悉蟀音率居壁一名蜚音拱一名

蜻蛚即今之促織也禮記註曰生土中此時羽翼稍

成居穴之壁至七月則遠飛而在野矣蓋肅殺之氣

初生則在穴感之深則在野而闕鷹始擊禮記作鷹乃學習

擊搏擊也應氏曰殺氣未肅驚猛之鳥始習于擊迎殺氣也

大暑六月中解見小暑腐草為螢曰丹良曰丹鳥日夜

光曰宵燭皆螢之別名離明之極則幽陰至微之物

亦化而為明也毛詩曰熠燿宵行另一種也形如米

蟲尾亦有火不言化者不復原形解見前土潤溽音辱

暑溽濕也土之氣潤故蒸鬱而為濕暑俗稱齷齪熱

是也大雨時行前候濕暑之氣蒸鬱今候則大雨時

行以退暑也

學海類編 月令七十二候解 九 經翼

立秋七月節立字解見春秋摯也物于此而摯斂也涼

風至禮記作至西方淒淒之風曰涼風溫變而涼氣始

肅也周語曰火見而清風戒寒是也白露降大雨之

後清涼風來而天氣下降茫茫而白者尚未凝珠故

曰白露降示秋金之白色也寒蟬鳴寒蟬爾雅曰寒

蟬小而青紫者馬氏曰物生于暑者其聲變之矣

處暑七月中處止也暑氣至此而止矣鷹乃祭鳥鷹義

禽也秋令屬金五行為義金氣肅殺鷹感其氣始捕

擊諸鳥然必先祭之猶人飲食祭先代為之者也不

擊有胎之禽故謂之義天地始肅秋者陰之始故曰
天地始肅禾乃登禾者穀連藁秸之總名又稻秫菰
梁之屬皆禾也成熟曰登

白露八月節秋屬金金色白陰氣漸重露凝而白也鴻

淮南子 鴈來鴻大鴈小自北而來南也不謂南鄉非

其居耳詳見雨水節下元鳥歸元鳥解見前此時自

南而往北也燕乃北方之鳥故曰歸羣鳥養羞淮南子

羣鳥三人以上為眾三獸以上為羣羣眾也禮記註

曰羞者所羹之食養羞者藏之以備冬月之養也

學海類編 一 月令七十二候解 十 經翼

秋分八月中解見春分雷始收聲鮑氏曰雷二月陽中

發聲八月陰中收聲入地則萬物隨入也蟄蟲坯音

戶淘瓦之泥曰坯細泥也按禮記註曰坯益其蟄穴

之戶使通明處稍小至寒甚乃瑾塞之也水始涸禮

記註曰水本氣之所為春夏氣至故長秋冬氣返故

涸也

寒露九月節露氣寒冷將凝結也鴻鴈來賓鴈以仲秋

先至者為主季秋後至者為賓通書作來賓濱水際

也亦通雀入大水為蛤雀小鳥也其類不一此為黃

雀大水海也國語云雀入大海為蛤蓋寒風嚴肅多
入于海變之為蛤此飛物化為潛物也蛤蚌屬此小
者也菊有黃華草木皆華于陽獨菊華于陰故言有
桃桐之華皆不言色而獨菊言者其色正應季秋土
旺之時也

霜降九月中氣肅而凝露結為霜矣周語曰駟見而隕

霜豺祭獸月令作豺乃祭獸戮禽祭獸以獸而祭天報本也方

鋪而祭秋金之義草木黃落色黃而搖落也蟄蟲咸

俯淮南子咸皆也俯垂頭也此時寒氣肅凜蟲皆垂

學海類編 一 月令七十二候解 十一 經翼

頭而不食矣

立冬十月節立字解見前冬終也萬物收藏也水始冰

水面初凝未至于堅也地始凍土氣凝寒未至于拆

雉入大水為蜃雉野雞鄭康成淮南子高誘俱註蜃

為大蛤玉篇亦曰蜃大蛤也墨子又曰蚌一名蜃蚌

非蛤類乎禮記之註曰蛟屬埤雅又以蚌蜃各釋似

非蛤類然按本草車螯之條曰車螯是大蛤一名蜃

能吐氣為樓臺又嘗聞海旁蜃氣成樓垣章龜經曰

蜃大者為車輪島嶼月開吐氣成樓與蛟龍同也則

知此爲蛤明矣况爾雅翼引周禮諸家辯蜃爲蛤甚明禮記之註以謂雉由于蛇化之說故以雉子爲蜃埤雅既曰似蛇而大腹下盡逆鱗知之悉矣然復疑之一曰狀似螭龍有耳有角則亦聞而識之不若本草龜經爲是卽一物耳大水淮也晉語曰雉入于淮爲蜃

小雪十月中雨下而爲寒氣所薄故凝而爲雪小者未盛之辭虹藏不見禮記註曰陰陽氣交而爲虹此時陰陽極乎辨故虹伏虹非有質而曰藏亦言其氣之

學海類編 月令七十二候解 十一 經翼

下伏耳天氣上升地氣下降閉塞而成冬天地變而各正其位不交則不通不通則閉塞而時之所以爲冬也

大雪十一月節大者盛也至此而雪盛矣鷓鴣不鳴禽經曰鷓鴣穀鳥也似雉而大有毛角鬬死方休古人取爲勇士冠名可知矣漢書音義亦然埤雅云黃黑色故名爲鷓鴣據此本陽鳥感六陰之極不鳴矣若郭璞方言似雞冬無毛晝夜鳴卽寒號蟲陳澧與方氏亦曰求旦之鳥皆非也夜既鳴何爲不鳴耶丹鉛餘錄

作鴈亦恐不然淮南子作鴝鳴詩註作渴旦虎始交虎猛獸故本草曰能避惡魅今感微陽氣益甚也故相與而交荔挺出荔本草謂之蠡實卽馬薤也鄭康臣蔡邕高誘皆云馬薤况說文云荔似蒲而小根可爲刷與本草同但陳澧註爲香草附和者卽以爲零陵香殊不知零陵香自生于三月也

冬至十一月中終藏之氣至此而極也蚯蚓結六陰寒極之時蚯蚓交相結而如繩也麋角解說見鹿角解下水泉動水者天一之陽所生陽生而動今一陽初

學海類編 月令七十二候解 十二 經翼

生故云耳

小寒十二月節月初寒尙小故云月半則大矣鴈北鄉去鄉向導之義二陽之候鴈將避熱而回今則鄉北飛之至立春後皆歸矣禽鳥得氣之先故也鵲始巢喜鵲也鵲巢之門每向太歲冬至天元之始至後二陽已得來年之節氣鵲遂可爲巢知所向也雉雉音雄文明之禽陽鳥也雉雄之同鳴也感于陽而後有聲

大寒十二月中解見前雞乳育也馬氏曰雞木畜麗于

陽而有形故乳在立春節也征鳥厲疾征伐也殺伐之鳥乃鷹隼之屬至此而猛厲迅疾也水澤腹堅陳氏曰冰之初凝水面而已至此則徹上下皆凝故云腹堅腹猶內也

月令七十二候集解一卷

通行本

舊本題元吳澄撰其書以七十二候分屬於二十四氣各訓釋其所以然考禮記月令本無七十二候之說逸周書時訓解乃以五日爲一候澄作禮記纂言亦引唐月令分著五日一候之義然不聞更有此書其說以經文所記多指北方非南方之所習見乃博考說文埤雅諸書兼訪之於農牧著爲此編然考證名物罕所發明又旣以螻蛄爲土狗又載鼯鼠五技之說自相矛盾旣以虹爲日映雨氣又引虹首如驢之說兼采雜書亦乖解經之法疑託名也

檀弓叢訓二卷

〔明〕楊慎撰

南京圖書館藏明嘉靖姚安府刻本

附《四庫全書總目·檀弓叢訓

二卷》提要

檀弓叢訓序

楊子

用脩居湏數文析理

將發晦時罔

舍手吾翁少司徒所綴宋疊山謝氏點勘

弓以似子則曰茲錄奇矣所病遺耳劉錦

璧惡惡可乃移楷舊章罔逸尤曰茲集前詁

如康成之簡穎達之明奚弗取誥之集說之

裸奚弗太澄之纂言發揮旁通奚故而廢弗

也乃塞賴撥英以為叢訓讀者歎焉謂茲訓

也裨於道與文也大矣哉顧甫甫嘖嘖乃依

法深類溫溫綏綏非形謀成光恣恣然操縵

而逆寡者也豈諸子之偏豈異端之蕩豈狂

夫之踈豈藻人之麗豈曲士之拘豈談客之

虛茲道也奚弗道茲文也奚弗文且也其中

如曾子之易簣也子思之不喪出母也季札

之葬子也記者之文與說者之解訛聖賢之

志荒矣乃釐正之楊子之訓於是乎有補於

道且也不通乎文未見其為明乎理也檀弓
孤行之意奚弗是耶亦猶解在林膚齋於周
禮獨取考工記也楊子之訓於是乎有補於
文也已予壹不知乎陋儒之言也曰吾志於
道而已何以文為則是宋八語錄可以替六
經矣文何由而昭乎道道何由而昭乎文哉
乃姚安太守柳濱吳君安寧二守有蓮張君
龔司玉峯李君謂茲弗可弗梓乃九工圖之
上之費由奉之出乃讐校書墨則張應極令
重其傳也道而文重其訓也文而道弗可弗
序

嘉靖丙申夏四月一日永昌張含序

檀弓敘卷上

附謝疊山批點批見注後

檀弓上孔穎達曰檀姓弓名今山陽有檀姓

公儀仲子之喪檀弓曰為仲子舍其孫而立其子檀弓曰何居
我未之前聞也趨而就子服伯子於門右曰仲子舍其孫而立
其子何也伯子曰仲子亦猶行古之道也昔者文王舍伯也考
而武王微子舍其孫腓而立衍也夫仲子亦猶行古之道也
子游問諸孔子孔子曰否立孫弟東發曰古者死他邦無親則
庶子檀弓識其父兄不能正猶無親也故為之服以示其親
而問焉伯子為其親隱故謂行古道以武王微子為證然文
王立武王權也微子適子死立其弟行殷禮也孔子曰立孫
援周禮○慎按趨而就子服伯子于門右趨自賓位趨也禮
賓位之法隨主人而變小歛之前主人未忍在王位有事在
西階下賓亦吊于西階下小歛之後尸出堂應主人位在阼
階下西面賓于東階下吊也檀弓之來當在小歛前以仲子
初喪即正適庶之位初于西階下行議吊主人未覺後乃趨
向門右因伯子附謝疊山批重書夫仲子止古之道也疊一仲
子而發問焉附謝疊山批重書夫仲子止古之道也疊一仲
子告止而立其子此一句包適子死不何居只是問也與夜
也則方何我未之前聞也辭婉本是我前仲子舍其孫何
居則圖仲子止道也有文王微子故事可法故敢出此一
也問省文仲子止道也句再提醒仲子亦猶行古之道也此
是古文法使否立孫兩句只三字
人悟其意

事親有隱而無犯左右就養無方服勤至死致喪三年事君有

犯而無隱左右就養有方服勤至死方喪三年事師無犯無隱

左右就養無方服勤至死心喪三年廬陵胡氏曰無隱謂不匿情有方謂有常職○孔氏

曰事師無犯同親之恩無隱同君之義○鄭氏曰親以恩為制君以義為制師以恩義之間為制

事師犯隱有無致方心尺七箇字安頓得好省幾多言語

李武子成寢杜氏之葬在西階之下請合葬焉許之入官而不

敢哭武子曰合葬非古也自周公以來未之有改也吾許其大

而不許其細何居命之哭孔氏曰武子云合葬之禮非古法也周公以來始有至今未改我成寢之

時謂此家是周公以前不須合葬故夷平之以為寢是文飾其過先儒皆以杜氏喪後外來就武子之寢合葬與孔子合葬于防同又按晏子春秋景公成路寢之臺達于阿盆成逆後喪並得附葬景公寢中与此同也聽將喪入葬是許其大

哭是細○張子曰自伯禽至于武子多歷年豈容城中有墓此必是殯欲取其極以歸合葬也○慎按張子之說新矣然

合此文觀之則武子非古之云未有改之云詩大許細之云皆無謂矣當如舊解乃與文協也成寢營地宅

也詳經文舊說入吾許止其細此一句合命之哭三字下此二字多少省文

子之上母死而不喪門人問諸子思曰昔者子之先君子也

母乎曰然子之不使白也喪之何也子思曰昔者吾先君子無

所天道道隆則從而隆道汙則從而汙則安能為及也妻者

是為白也母不為及也妻者是不為白也母故孔氏之不喪出

母自子思始也鄭氏曰子思之子名白其母出也孔氏曰

道猶禮也○方氏曰父在而服出母期此禮之隆也父沒

而為後不服此禮之殺也○吳澄曰伯魚父在故得為出

母服子思雖是父與祖俱沒然亦得為嫁母服者支子不主

祭故也子思雖有父在而不得為出母服者蓋子思兄死時

子思使其子接續伯父主祭既主尊者之祭則不敢服私親

也此禮著所未有子思以義起之門人但見常禮父在當服

出母而子思不服故疑而問子思不以其子已主祖與曾祖

之祭不可服出母答門人但推尊聖祖之于禮或降或汙無

不得宜而自謙抑已之不能及為後妻者為白母不為及妻

者不為白母此主祭為後者之正服也言此俾門人深思詳

察而自知之役則安能之語與論語我則不暇之語相類周

未記禮者已不悟故必不喪出門伯子思始喪之而後之注

孔子曰拜而後稽顙頌乎其順也稽顙而後拜頌乎其至也三

年之喪吾後其至者鄭氏曰頌順也先拜實順于事也此殷之喪拜頌至也先觸地無容哀之至此周之

喪拜重者而哀減自期如殷可○長樂陳氏曰拜而後稽顙無致敬也稽顙而後拜先致哀也○吳澄曰周官九拜之目今約之為二一曰拜先跪兩膝着地次拱兩手到地乃俯其首不至地其首懸空曰與腰平首手所謂平衡曰拜是也

至者
下此
得一
好句

檀弓二

命覆西盤六字首文各
辭宛而參

三月而舉。凡附於權者。必誠必信。勿之有悔焉耳矣。喪三年以

合 棧 弓 上 五

止焉耳笑其處附於身者勿之有悔焉耳笑七字勉

反山陰內讀如字
即則留反又作鄒

不巷歌 是金瓶詞話卷之
和軒巷下歌謠便不知此妙

有虞氏瓦棺夏后氏陶棺殷人棺槨周人牆置鬻周人以殷人

之棺槨群長殤以夏后氏之陶棺群中殤下殤以有虞氏之瓦棺

葬無服之殤鄭氏曰有虞氏上陶始不用新也○何氏曰聖周

之制漸文○陸德明曰十六至十九為上殤十二至十五為

中殤八歲至十二為下殤七歲以下為無服之殤生未三月

夏后氏尚黑大事飲用昏戎事乘驪牲用玄殷人尚白大事飲

用日中戎事乘翰牲用白周人尚赤大事飲用日出戎事乘駟

牲用騂鄭氏曰夏以建寅之月為正物生色黑昏時亦黑此大

牲用騂為喪事戎兵也馬黑色曰驪用玄黑類也殷以建丑

之月為正物牙色白日中時赤白翰白色馬也易曰白馬翰

如周以建子之月為正物明色赤日出時亦赤駟馬白腹

驂赤類○長樂陳氏曰祭義云夏后氏祭其間殷人祭其陽

周人祭日以朝及闇故子路與祭質明而行事則大事用日

出者祭以朝之質明也歟亦

如之故曰大事飲用日出

穆公之母卒使人問於曾子曰如之何對曰申也問諸申之父

曰哭泣之哀齊斬之情饘粥之食自天子達布幣也終篇

也穆公魯哀公曾孫曾子名中曾參之子其聲曰哭無聲曰泣

賤不殊所以自天子達若布幣用布而已終篇則有於殯

之哀止天子達人三字在其中布幕止魯也今人任文必曰

終篇便此一倒轉

晉獻公將殺其世子申生公子重耳謂之曰子盍言子之志於

公乎世子曰不可君安驪姬是我傷公之心也曰然則盍行乎

世子曰不可君謂我欲弑君也天下豈有無父之國哉吾何行

如之使人辭於狐突曰申生有罪不念伯子之言也必至於死

申生不敢愛其死雖然吾君老矣子必國家多難伯氏不出而

勸君君伯氏出而面吾君申生受賜而死拜稽首乃卒是

以為其世子也左傳曰或謂太子子辭君必辭焉太子曰君非

又不然曰子其行乎太子曰君實不察其罪彼此名也必出

人誰納我十二月戊申縊于新城○國語云人謂申生非子

之罪何不去乎申生曰不可去而罪必歸于君是惡君也章

父之惡而欲諸侯吾誰知而入吾聞之仁不惡君知不重困

勇不逃死若罪不釋去而必重夫而罪重不知逃死而惡君

不仁有罪不死無勇去而厚患惡不可重死不可避吾將伏

以俟命驪姬見申生而哭之曰有父忍之况國人乎忍父而

求好人孰好之殺父以求利人人孰利之皆民之所惡也難

以長生驪姬退申生乃維經于新城之廟○穀梁云里克謂

世子曰入自明入自明則可以生不入自明則不可以生世

子曰吾君以老矣矣吾若此而入自則驪姬必死驪姬

死則吾君不安所以使吾君不安者吾不若自死吾寧自殺

太子曰子辭居必辨焉君安止之心也左傳君非嫌氏居不如此一句文簡而健安食不能我辭嫌必
有罪君若老而不樂七旬不及此十
一字辭隨而有包括妙在安字傷字
不察被化名也出入誰由生有罪止圖吾君此六句見孝
約我不如此三句精明
心雖無罪而死愛君伯氏苟止受賜而死此二句可憐想孤
憂國猶不忘仁矣哉
有德望可以扶顛持危故中生忍此以勉其出此一句言語
不多情義懇惻○吳澄曰子嘗謂屈原之忠申生之孝皆賢
者過之之事屈原過乎忠而過者也申生過乎孝而過
者也其行雖求合乎中庸其心則純是天理之公累無人欲
之私申生得知順父之為孝屈原但知憂國之為忠而一身
之死生不計世之議者其何足以知申生之心哉

魯人有朝祥而莫歌者子路笑之夫子曰由爾責於人終無已

三年之喪亦已久矣夫子路出夫子曰又多乎哉踰月則其

善也朝祥莫歌子路笑其太速時人行三年喪者希故孔子即

之云所事日月又非多但踰後月朝祥莫歌四字由爾責

禮而後歌即善惜其不以侯也

父矣夫此四句見又多少哉踰月則善也此二句

魚莊公及宋人戰於乘丘縣貴父御小國為右馬驚敗績公隊

佐車投綏公曰未之卜也縣貴父曰他日不敗績而今敗績是

無勇也遂死之國人浴馬有流矢在白肉曰非其罪也遂誅

之土有諫自此始也乘丘之戰在魯莊公八年○敗績作二子

其守之善莊公以義起而諡之非過後世因之不改則非以
記其始○長樂陳氏曰馬驚在御不在右莊公未卜不未縣
記稱縣死而不言卜死何耶莊公之末卜責其輕者以見其
重者也記稱縣死即其責之所未及者以見其責之所及者
也春秋善敗宋師于乘丘敗在宋不在莊公于記則敗在莊
公不在宋蓋莊公敗于二人未死之前宋人敗于二人既死
之後春秋善其戰故詳其終記人記其諡姑述其始而已○
東萊呂氏曰釋文作馬驚敗而無績字當時只是馬驚耳不
預軍之勝負也○慎曰此說非也軍戰無常形或有始敗而
終勝者如秦晉韓原之戰晉將禽穆公以食馬者赴敵而反
禽晉懷公乘丘之事正符韓原宋師之敗豈非因縣卜二子
赴敵之故耶釋文因春秋所書與記不同遂去績字而東萊
過信之且馬驚敗績不成文始敗績而終取勝春秋止記其
終而已兩無妨於義也○吳澄曰諡如今之祭文斷玄以為
謚非也

馬驚止授綏四句十字包末之下也四字責之圓人止

在白肉此十字包括幾多意馬之驚軍非其罪也遂誅之

之悔過悼亡旌

善只此七字

曾子獲疾病樂正子春坐於牀下曾元曾申坐於足童子隅坐

而執燭童子曰華而晝大夫之簣與子春曰此曾子聞之瞿然

曰呼曰華而晝大夫之簣與曾子曰然斯季孫之賜也我未之

能易也元起易簣曾元曰夫子之病華矣不可以變幸而至於

曰請敬易之曾子曰爾之愛我也不如彼君子之愛人也以德

細人之愛人也以姑息吾何求哉得正而斃焉斯已矣矣

細人之愛人也以姑息吾何求哉得正而斃焉斯已矣矣

而易之及席未安而沒

吳登曰考之于禮寢簾之制未聞有貴賤之殊但貧者素簾富者華簾子見

之簾其華院故曰大夫之簾與其意非欲富子易之也使富子不易此簾而終亦可故子春元中皆不欲其易而曾子一聞童子之言必欲易之曰益札制雖無簾矣然不若終于常時所寢簾素者之得其正也古之君子當終終之際其謹有加于平時平時夜間在燕寢將終則必遷于正寢平時亦有父母侍終則一切屏去而不使死于婦人之手皆與常時異故曾子生時可寢季孫所賜華美之簾至終則必易之而但用常時所寢素質之簾也諸儒舊說並謂曾子非大夫不可終于大夫之簾此誤解童子所云大夫之簾四字之意也儻大夫之簾與士之簾有差等則季孫之賜曾子自不當受受之亦不當用今曾子用之寢至于將死而猶不易其于札制無不可也明矣若謂裝舊說及曾子自安于非札而不知子春隨師于非札而不言當時若無童子語曾子竟以非札而終也是曾子于春曾元曾中之見皆不及一童子也彼童

子何知焉不過驚訝其簾之華美而已陳氏所謂童子以非札而發問曾元知其非札而不易其說皆非是慎按孔子問孺子之歌而悟自取之理曾子因童子之言而悟考終之正皆聖賢聲入心通有感而應也童孺豈賢乎孔曾乎

寢疾寢字須安頓第一句病坐於床下坐於足於字指後說床說實從此起

瞿然形容驚起曾子然止元起易簾曾子病華北四句謂前神不亂正只一字升菴批華而晚至元起易簾一節童子驚訝之狀與曾元曾申掩護之情并曾子虛憊而不失其正之事千載如在目前友氏且走優況漢以下文人乎

始死充充如有窮既殯瞿然有求而弗得既葬皇皇有求

而報望練慨然祥而廓然吳登曰充充滿悶填塞之意有窮如行而途窮前無可去之地瞿目視

而報望練慨然祥而廓然

不定之貌求謂索物如失物索之而不得也皇傍徨無依之貌如望人之來而不至慨者嘆日月之速廓者廓然

意下樂始死既殯既葬練祥五事三變充如有窮瞿然有求而弗得皇如有求而弗至慨然廓然五事三變

求而弗得皇如有求而弗至慨然廓然

知黃復之必死蓋自戰於井陘始也曾婦人之璧而弗也自戰於臺始也廣安游氏曰先王之世雖用兵臨軍之際未有不所止故死者之家喪帛之禮猶得行于其間井陘以前未嘗無戰死者得復以衣而不以天臺以前未嘗無戰死而相吊者得帛以裹而不以璧復以矢弔以璧則井陘臺始必是殺人之甚自是而遂以為常則再失之矣

南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之璧曰爾毋從從爾爾爾蓋縚以為笄長尺而總八寸鄭氏曰孟僖子之子南宮縚也

爾蓋縚以為笄長尺而總八寸字子容其妻孔子兄女誨教爾汝也從謂大高苞謂大廣爾語助總束髮垂為飾齊其之總八寸孔氏曰妻之姑夫之母也夫子兄之女故夫子誨之作璧法期之璧稍輕毋得本高太廣如斬衰之璧也既教以作璧又教笄總之法其笄用木無定教以用榛木為笄其長一尺而束髮垂餘之總垂八寸按喪服吉笄長一尺二寸齊衰之笄皆長一尺降吉笄二寸也但喪笄或用櫛或用榛故夫子稱蓋以疑之喪服傳斬衰總長六寸此齊衰長八寸以二寸為差也

孟獻子禮縣而不樂比御而不入夫子曰獻子如於人一等矣

孔氏曰依禮禫祭暫縣樂而不作至二十八日乃作樂祭禫祭後吉祭始復寢當有人禫祭之後則作樂未吉祭而

禫祭後吉祭始復寢當有人禫祭之後則作樂未吉祭而

礼加也于

孔子既祥五日彈琴而不成聲十日而成笙歌

吳興曰成者樂曲之一終聲者曲調之聲也不成聲謂不終曲也祥後可以彈琴矣然猶有餘哀故彈之不終一曲而又

有子蓋既祥而絲屨纓方氏曰以絲為屨之紃以紃為冠之纓服之吉者也而有子服之于既祥

然于早笑既祥之屬如之何曰徹約既祥之纓如之何曰用
是有子聖門高弟而失礼若是疑或不然故曰盖焉 漢按
三章一聯為義齋子過有子不及記
者舉孔子于中以明祥礼之中制

死而不弔者三畏厭溺

慈湖楊氏曰畏死于兵厭死于巖墻溺死于水非不弔也不忍爲弔辭不忍言之也使孔子果死于匡則亦不可弔乎屈原之死亦不可弔乎而先儒謂之賤之而不弔此乃固陋執言失意人心所不安也

子路有姊之喪可以除之矣而弗除也孔子曰何弗除也子路

曰吾寡兄弟而弗忍也孔子曰先王制禮行道之人皆弗忍也

子路聞之遂除之吳澄曰伯魚于出母之喪期後當不哭矣而猶哭子路于家時之喪大功服蒯當除哭而

猶不降皆情之過厚而于禮不可故夫子抑其過伯魚遂除之除其哭也子路遂除之除其服也○庸安游氏曰天下之

肖而為之不可以
過不可以不及也

太公封於營丘營丘及五世皆友友糴於周君子曰樂樂其所自生
禮不忘其本其本古之人有言曰狐死正丘首仁也也北及也丘狐窟穴也首以首向

之也。○禮樂皆重本五世及葬重本也。故引禮樂為證。又云古人遺言謂狐死亦正向丘窟而掩其首是亦不忘本而古人舉以明仁也。

伯魚之母死期而猶哭夫子聞之曰誰與哭者門人曰鯉也夫

子曰嘻其甚也伯魚聞之遂除之

喜其甚也不言伯魚不當哭只
 句嘆其甚意在言外
 誰與哭者倒句法

薜蘿於蒼梧之野蓋三妃未之侵也季武子曰周公蓋祔薜蘿

三妃未後未附之葬也謂附葬自周始然舜卒于鳴條蒼梧時在要荒之外事未必然堯舜二女三妃亦無所考

魯子之喪浴於鑿室鄭氏曰見魯元之辭易簣矯之以謙儉也禮死浴于適室

大功廢業或曰大功誦可也業學業誦口習○孔氏曰廢業忘業思忘哀也誦其已熟者稍而可

慎也按業樂簞也

子張病。召申祥而語之。曰。君子曰終。小人曰死。吾今日其幾幾。

平鄭氏曰申祥子張子太史公傳子張姓顓孫今曰申祥周
之聲二者相近○廣安游氏曰觀成王之顓命則知成王
以學于周公觀子張曾子之言
則知魯子子張所以學于孔子

曾子曰始死之奠其餘闋也與人父病飲食不離其側

從其新以情則未忍易其舊故就以闋上其餘醢醢為羹

曾子曰小功不為位也者是妻妾之禮也子思之哭嫂也為位

婦人倡踊申祥之哭言思也亦然嫂叔無服婦如小功故子思

申祥之哭妻之昆弟言思亦然言無服之喪猶且為位以明

小功之不為位者非也然哭妻之昆弟以子為主非以妻

妾為猶云窮巷季巷之人見小聞寡無所知識

古者冠縮縫今也衡縫故喪冠之反吉非古也縮縫也衡縫也

凶相以布惟縮縫之同今尚文冠之吉凶相反而有衡縫之

異言衡縫而繼以喪冠非古之衡縫之為喪冠

長樂黃氏曰古札喪冠直縫吉冠橫縫而衰世喪冠

亦皆橫縫失札無別故嘆之曰喪冠之反吉非古

曾子謂子思曰假吾執親之喪也水漿不入於口者七日子思

曰先王之制禮也過之者俯而就之不至焉者跂而及之故君

子之執親之喪也水漿不入於口者三日枕而後能起

以疾時人之不然子思以

曾子曰小功不稅則是遠兄弟終無服也而可乎

伯高之喪孔氏之使者未至冉子攝束帛乘馬而將之孔子曰

異哉使我不誠於伯高冉子見孔子使人未至先代以束帛

氏之誠故孔子謂使我不誠于伯高夫札所以制忠信也

以陵項氏曰攝代也孔氏之贈贈未至冉有為之代出束帛

乘馬也冉子蓋厚于恩而不謂于札者如其加粟立乘與

子華之母亦此類本其長于治財而又樂施故下師友如此

而夫子皆以札折之以

伯高死於衛赴於孔子孔子曰吾惡乎哭諸兄弟吾哭諸廟父

之友吾哭諸廟門之外師吾哭諸寢朋友吾哭諸寢門之外所

知吾哭諸野於野則已踞於寢則已重夫由賜也見我吾哭諸

賜氏遂命子貢為之主曰為爾哭也來者拜之知伯高而來者

勿拜也廟門外由父推之也寢我前安師成我者以故哭于寢

朋友于寢門外由師推之也所知者寢交故哭于野子高親

非兄弟分非師友情又止于所知原其由于貢而來見故

以義起而哭于貢之家使了貢為主且教以為爾

而哭者拜之為伯高而哭者勿拜異于喪之正主也

曾子曰喪有疾食肉飲酒必有草木之滋焉以為薑桂之謂也

子夏喪其子而喪其明曾子弟之曰吾聞之也朋友喪明則哭

之曾子哭子夏亦哭曰天乎予之無罪也曾子怒曰商汝何無

喪爾子喪爾明爾罪三也而曰女何無罪與子夏投其杖而

曰吾過矣吾離群而索居亦已久矣道莫尊于師恩莫隆于親

是不尊于師而尊于己也喪親未有聞而喪其明是不降于親而降于子也

子夏退老使民疑于夫子

師焉弟子不以爲嫌子夏安受其責至于謝過服罪此所以爲友道之盛

吳氏曰疑當讀如擬謂此擬于夫子也後篇

疑于君疑于臣易傳陰陽于陽必戰韓非子配有疑妻之妾

孽有疑適之子廷有疑相之臣臣有疑主之寵莊子用志不

分乃疑十神並作此音

方希古曰孔門曾子最小子夏曾

子之父執友也名而教之非曾子事也傳者過也曰朋友有

過以其長也則不正之與曰非也正之者是也名而教之

曾子不若是暴也何以明之曰其辭居曾子之言意而諱

夫畫於內內問其疾可也夜居於外外之可也是故君子非有

大故不宿於外非致齊也非疾也不晝夜居於內鄭氏曰大故

孔氏曰大故非獨喪也燕寇或災禍之憂

陰靜故晝必居外夜必居內惟居喪廬中門之外晝夜在外

惟致齊不接外物

與寢疾晝夜居內

孔子之衛遇舊館人之喪入而哭之哀出使子貢說驂而

子貢曰於門人之喪未有如說驂驂於舊館無乃已重乎夫

子曰子鄉者入而哭之遇於一哀而出涕子夏曰無從也

小子行之孔氏曰若是舊所經過主人當云遇舊主人之喪今

爲出涕豈得虛然汝小子

將驂馬以行之則此涕淚也然

顏回子哭之慟比出涕爲甚矣又舊館之恩不得以比顏回但

舊館情疎恩待我須有贈賻顏回則師徒之恩乃是常事

顏回之死必以物與之矣顏終無厭更請賻車爲轉故夫子

抑之

遇於一哀而出涕一哀是主人出涕是夫子

孔子在衛有送葬者而夫子觀之曰善哉爲喪乎足以爲法矣

小子識之子貢曰夫子何善爾也曰其往也如慕其反也如疑

子貢曰若速矣而虞乎子曰小子識之我未之能行也鄭氏

如小兒隨父母啼呼疑者哀親在彼不

知親與已俱還否也虞虞祭以安神

顏淵之喪饋禭肉孔子出受之入彈琴而後食之程子曰受拜

聖人舉動使其哀未忘則子于是日哭則不歌不飲酒食肉

以全哀况彈琴乎使其哀已忘則何必彈琴

學也我則有姊之喪故也三子皆尚左鄭氏曰尚右左陰也○張子曰拱

而尚右又手以右手在上也

孔子蚤作蚤作早也曳杖而趨於門歌曰泰山其頽乎梁木其壞乎

哲人其萎乎既歌而入當戶而坐子貢聞之曰泰山其頽則吾

將安仰梁木其壞哲人其萎則吾將安放夫子殆將病也遂趨

而入夫子曰賜爾何來遲也夏后氏殯於東階之上則猶祔

也殷人殯於兩楹之間則於賓主夾之也周人殯於西階之上

則猶殯之也而丘也殷人也予疇昔之夜夢坐奠於兩楹之間

夫明王不興而天下其孰能宗予殆將死也蓋寢疾七日而

沒吳澄曰竊詳此文所載事辭皆妄聖人德容始終如一至死不變全負手曳杖消搖於門動容周旋中礼者不如是也聖

人樂天知命視死生如晝夜豈自為歌辭以悲其死且以哲人為稱又以泰山梁木為此若它人悲聖人之將死而為此

歌辭則可聖人自為此歌而自比乃若是妄也蓋是周末七十子以後之人撰造為之欲表明聖人之豫知其死將以尊

聖人而不知適以卑之也

孔子之喪門人疑所殯子貢曰昔者夫子之喪鄉鄰若喪子而

無服喪子路亦然請喪夫子若喪父而無服鄭氏曰無服師之

以夫子施於門人者選以報之定為心喪三年

孔子之喪公西赤為志焉飾棺槨置襲設披周也設裳殷也

練設旒夏也鄭氏曰志謂章識備物衣櫛之障極如垣牆障家

練也網練以練網旌之杠是旌葬乘車所建也旌之旗廣充

幅長尋曰旒夫子雖殷人兼用三王之礼尊之○孔氏曰攝

是漢時之弱恐人不識襲體故六於今之攝

吳登曰飾棺二字目下三者備一也置襲二也設披三也

子張之喪公明儀為志焉褚幕丹質蟻結於四隅殷也公明

張弟子褚覆棺以帷蟻結畫文如蟻足往來交錯○以丹質

布為褚不牆不襲畫褚之四角為蟻結此殷士葬之飾子張

學于孔子微殷礼

子貢問於孔子曰居父母之仇如之何夫子曰寢苦枕干不仕

弗與公明儀曰天下也遇諸市朝不友兵而闕曰請問居昆弟之仇如

之何曰仕弗與公明儀曰國衛君命而使雖遇之不闕曰請問居從父

昆弟之仇如之何曰不為公明儀曰魁主公明儀曰人能則執兵而陪其後公明儀曰不友兵

而闕者身常帶兵魁猶首天文北斗魁為首約為末○父母之仇常若居喪誓不俱生無所往不執兵昆弟之仇衛君命

則不闕從父昆弟之仇則陪從其主人情有重輕也然意不此亂世之事記者傳聞之言欲知孔門言行當主論語

為魁法妙字夫能者文為魁法妙字夫能者文

孔子之喪三子皆經而出群居則經出則不雖出外亦首經

也告常礼惟群居則經出外則否舉常礼以明聖門之加厚也

易墓非古也鄭氏曰易謂焚治草木○孔氏曰墓謂墓旁之地不易者使有草木如丘陵然古者殷以前墓而不

墳是下治易也

子路曰吾聞諸夫子喪禮與其哀不足而禮有餘也不若禮不足而哀有餘也祭禮與其敬不足而禮有餘也不若禮不足而敬有餘也喪主哀祭主敬

曾子弔於負夏主人既禭填池推柩而反之降婦人而后行禮從者曰禮與曾子曰夫祖者且也且胡為其不可以反宿從者又問諸子游曰禮與子游曰飯於牖下小歛於戶內大歛於

阼殯於客位祖於庭葬於墓所以即遠也故喪事有進而無退

檀弓上

二十

曾子聞之曰多矣乎予出祖者應氏曰曾子雖給說以釋主人之過從者之心終有未安故又問諸子游聖門之徒氣象忠厚其議人之失婉而不迫但言有進無退而反極行禮之非自見出祖謂主人也予者親之之辭多矣乎者不欲深指其失也

君子行禮雖不可寡亦豈可多乎

曾子襲裘而弔子游褻裘而弔曾子指子游而示人曰夫夫也

為習於禮者如之何其楊裘而弔也主人既小歛袒括髮子游

趨而出襲裘帶絰而入曾子曰我過矣我過矣夫夫是也方氏曰夫上語辭下又夫之夫張子曰曾子子游同弔異服必是去有先後故不得同議各守所聞而往也曾子襲裘而弔先進

於禮樂也子游亦儘有守文處如楊裘而弔必是守文也子游皆皆聖門高弟其分契與常人殊若使一人失禮必而相告豈有私指示于人而不告之也此段最可疑曾子有子言游輩一時行禮猶有不同蓋時已禮壞樂崩至後世文獻不足尤難行也

子夏既除喪而見子之琴和之而不和彈之而不成聲作而曰

哀未忘也先王制禮而弗敢過也子張既除喪而見子之琴和之而不和彈之而不成聲作而曰先王制禮不敢不至焉鄭氏曰

情與善其俱順也○孔氏曰此言子夏子張按家語及詩傳皆言子夏喪畢夫子與琴操琴而絃切切而哀與此不同疑當以彼為正子夏子張親無異而子夏至孝孔子所稱也

檀弓上

二十

司寇惠子之喪子游為之麻衰牡麻絰文子辭曰子辱與彌牟之弟游又辱為之服敢辭子游曰禮也文子退反哭子游趨而

就諸臣之位文子又辭曰子辱與彌牟之弟游又辱為之服又辱臨其喪敢辭子游曰固以請文子退扶適子南面而立曰子

辱與彌牟之弟游又辱為之服又辱臨其喪虎也敢不復位子游趨而就客位司寇惠子衛將軍文子也彌牟惠子之兄惠叔

子始悟而扶適子復位子游乃趨而復客位○馬氏曰宛喪之威致哀戚者唯兄弟而已若朋友皆在宅邦而無宗族兄弟乃得從親親之恩相為袒免禮之免子游之麻絰皆非

而父兄不能正足猶無親也檀弓子游雖有朋友之誼欲正而不可得故重為之服所以視其親言唯親則有可正之思就臣之位所以視其臣言唯臣則有可正之義○孔氏曰衛靈公生昭子即生文子水及惠叔蘭蘭生虎為司寇氏文子生簡下瑕瑕生將軍文氏然則彌年是水之字○吳澄曰文子名木今曰彌年者彌年二字又切則為木彼實稱為水而勝者若曰彌年猶爾之為而已而止諸之為之子之手也將軍文子之喪既除喪而後越人來弔主人深衣練冠待於廟垂涕洟子游觀之曰將軍文氏之子其庶幾乎亡於禮者禮也其動也中主人指將軍文子之子簡子瑕也○既除喪而遠受甲而不迎者本無此禮以義起而為之禮中于禮之變亡於禮者之禮也○札經不載自義起而為之禮中于禮之變亡於禮者之禮也○札經不載自云云此句韓子所謂橫空排硬語要帖力排系也

幼名冠字五十以伯仲死謚國道也經也者實也攝中實而浴毀龜以綴足及龜毀宗躍行出大門殷道也學者行之○朱子曰古者初冠而字便有伯某南仲某甫三字到五十即稱伯仲除丁下面兩字猶今人不取年尊者呼為幾丈之類○吳澄曰冠而字少者但稱其字如顏淵宰我言游之類稍尊則字上加以其次如伯牛仲弓季路之類耆父而益尊則下去其字止稱其次如單伯管仲孔叔南之類所謂五十以伯仲者此也字下又加甫字如詩言仲山甫此極其尊敬之稱殷道也

學者行之○謂學乎孔子者皆行殷禮也孔子殷之後

子柳之母死子碩請具子柳曰何以哉子碩曰請祔庶弟之母

子柳曰如之何其禭人之母以葬其母也不可既葬子碩欲以賻布之餘具祭器子柳曰不可吾聞之也君子不家於喪請班諸兄弟之貧者○方氏曰不家于喪也

君子曰謀人之軍師敗則死之謀人之邦邑危則亡之○方氏曰勝為功或敗為無功決勝之策也為之謀者可偷生其身乎邦邑以安為本或危為無計安之術也為之謀者可苟存其位乎軍師既敗難以復勝故死其身

公叔文子升於瑕丘蘧伯玉從文子曰樂哉斯丘也死則我欲葬焉蘧伯玉曰吾子樂之則我欲葬前○方氏曰前請為殯定其所若拘其意實識非之所吾子樂之則我欲葬前○諫止之辭謂與之言也

弁人有其母死而孺子泣者孔子曰哀則哀矣而難為繼矣禮為可傳也為可繼也故哭踊有節○過哀難繼故聖人孺子泣言如嬰兒之失母哭無休也三字形容且盡且首

叔孫武叔之母死既小歛舉者出戶且投其冠括髮子游曰口禮武叔出戶而始袒括不知禮也

矢禮子游謂其知禮蓋反言以識之

扶君卜人師扶右射人師扶左君薨以是舉○古註云當為僕按周禮射人大喪與僕人遷尸○朱子云後世僕射官名因此義也或以射音誤矣

從母之夫舅之妻夫人相為服君未之言也或曰同舉

張子曰此是甥自幼居于從母之家或舅之家孤釋恩養如父母不可無服所以為此服也非是從母之夫與舅之妻相對為服也曰有同居而食之恩則雖札之所無而可以義起此服也張子義是注疏非也

喪事欲其終爾言事終折折爾故喪事雖遠不凌節言事

雖止不怠故爾則野鳥則小人君子蓋猶爾爾

適而放之計也折折懲其機而約之疾也凌躐也止容止之止詳緩之意也躐太疾鳥鼎太舒猶疾舒之中

喪具君子耻其一日二日而可為也者君子弗為也

非倉卒可為者不得已而具一二日可為者弗預為之具

喪服兄弟之子猶子也蓋引而進之也嫂叔之無服也蓋推而

遠之也姑姊妹之薄也蓋有愛我而厚之者也

或引或推重親遠別姑姊妹嫁後薄欲一其心于厚之者唐通典載經微議請嫂叔小功五月服制可程氏曰今之有服

亦是豈有同居之親而無服者

食於有喪者之側未嘗飽也

曾子與客立於門側其徒趨而出曾子曰爾將何之曰吾父死

將出哭於巷曰父哭於爾次曾子北面而吊焉

使及哭于館而弔之者館人使弔之知已者然

孔子曰之死而致死之不仁而不可為也之死而致生者不知

而不為也故竹不成用瓦不成味木不成斷琴瑟張而不

平笙簧備而不和有鍾磬而無簫簴其曰明器神明之也

送死也竹簋簠之屬古注未當作沫沫謂也謂洗面蓋謂死盆不可洗面也愚按瓦陶器也不成味不可盛飲食也恐不

必改字無簋簠不縣也橫曰簋直曰甗

有子問於曾子曰問幾於夫子乎曰聞之矣喪欲速曾死欲速

朽有子曰是非君子之言也曾子曰參也聞諸夫子也有子又

曰是非君子之言也曾子曰參也與子游聞之有子曰然則

夫子有為之言也曾子以斯言告於子游子游曰甚哉有子之

言似夫子也昔者夫子居於宋見桓司馬自為石椁三年而不

成夫子曰若是其靡也死而不得速朽之愈也死之欲速朽為桓

司馬言之也南宮敬叔及必載曾而朝夫子曰若是其貨也喪

不如速貧之愈也喪之欲速貧為敬叔言之也曾子以子游之

言告於有子有子曰然吾固曰非夫子之言也曾子曰子何以

知之有子曰夫子制於中都四寸之棺五寸之槨以斯知不欲

速朽也昔者夫子去魯司寇將之荆蓋先之以子夏又申之以

冉有以斯知不欲速貧也。子而發爾有子乃能以中都與荆之
事驗之可謂知言矣。○方希古曰孔子之欲仕非為富也為
行道也。致美于棺槨非為不朽也為廣孝也。欲富而賈且趨
以求利于蠻夷之國。曾謂孔子若是乎。欲全其既死之軀而
因以為民制孔子何取乎。有子之疑曾子之問子游之答傳
之若謬也。

陳莊子死赴於魯。魯人欲勿哭。繆公召縣子而問焉。縣子曰古
之大夫束脩之間不出竟。雖欲哭之安得而哭之。今之大夫交
政於中國。雖欲勿哭為得而弗哭。且臣聞之。哭有二道。有愛
哭之有畏而哭之。公曰然。然則如之何。而可。縣子曰。謂哭諸異

姓之廟。於是與哭諸縣氏。馬氏曰孟子云。哭死而哀。非為生者
也。以有畏而哭之。能無為乎。縣子語
君非引君以當
道志于仁者也。

仲憲言於曾子曰。夏后氏用明器。民無知也。般人用祭器。
民有知也。周人兼用之。示民疑也。曾子曰。其不然乎。其不然乎。
未明器鬼器也。祭器人器也。夫古之人胡為而死其親乎。
各用亦三代之所兼用。非獨周兼用之也。故曾子重言其不
然。示民無知之語。尤非所以訓故。又專言古之人胡為而死
其親。

公叔木有同母異父之昆弟。死問於子游。子游曰。其大功也。秋

儀有同母異父之昆弟。死問於子夏。子夏曰。我未之前聞也。
人則為之齊衰。狄儀行齊衰。今之齊衰。狄儀之問也。固失矣。子
游亦未為得也。按禮。繼父同居有子者。服齊衰三月。○不
曰。自狄儀始者。以魯人前已為之也。此錄兩輕重之分。

子思之母死於衛。叔若謂子思曰。聖人之後也。四方於子
觀禮。子蓋慎諸。子思曰。吾何慎哉。吾聞之。有其禮。無其財。君子
弗行也。有其禮。有其財。無其時。君子弗行也。吾何慎哉。
君子恒屨之器也。不可斯須遠于身。豈以家之貧。當時之通
寒。為行否。子思賢者。其為道粹矣。信斯言也。烏在其喻于道

縣子瑣曰。吾聞之古者。不降上下。各以其親。滕伯文為孟虎齊
哀其叔父也。為孟皮齊哀其叔父也。瑣縣子名降者。降服周禮
殷時上謂旁親族。曾祖從祖及伯叔之班。下謂從子從孫之
流。滕伯文殷時滕君名文。滕伯文為諸侯而服其叔父皆齊
哀。般不降服也。

后木曰。喪吾聞諸縣子曰。夫喪不可不以深。長也。買棺外內
易我死則亦然。后木魯孝公子惠伯。魯之後外內易。謂對前外
內使之平易也。后木述縣子之言。以屬其子也。
曾子曰。尸未設飾。故帷堂小歛。而徹帷。仲梁子曰。夫婦方亂。故
帷堂小歛。而徹帷。仲梁子魯人。○人死斯惡之。未設飾而帷
堂。防人之惡也。記者併存梁子之說。以傳疑。
小歛之奠。子游曰。於東方。曾子曰。於西方。歛斯席矣。小歛之奠

在西方魯禮之末失也士喪禮小飲之奠設于尸東以萬物生

世失禮也火歛奠于堂乃有席始死之奠未暇備禮魯子以為歛斯席亦非

縣子曰絺綌總裳非古也以麻各有升數若以絺為裳以總為

裳則取其輕涼而已故曰非古

子蒲卒哭者呼嗷子昂曰君是野哉哭者改之嗷者子蒲名或疑非名但以死

有嗷絕之義呼而哭之子昂高舉也哭呼名非禮子昂非之乃改

杜橋之母之喪宮中無相以為沽也謂相替札者也沽略也方氏謂即沽酒之沽以非自致

故訓略也孝子悲迷札須賃相杜橋居母喪無之故謂其下札為略

夫子曰始死羔裘玄冠易之而已羔裘玄冠夫子不以弔始死即易

去吉服不特喪者易之弔者亦所不服

子游問喪夫子曰稱家有子游曰有無齊平齊夫子曰

有毋過禮焉矣歟首足形還葬縣棺而封人豈有非之者哉稱謂也齊言多寡之齊還便也言已歛即葬縣棺謂不設碑綽手縣而下之封者優士以閑瘞之名不必改為空字富

而有者母得過禮貧而亡者歟其道足不令露見即葬之似有無之齊也

司士賁告於子游曰請襲於牀子游曰諾縣子聞之曰汰哉叔

氏專以禮許人之言也士賁人名襲謂歛死者以衣汰自矜也○子游

尊稱許諾也汰哉叔氏專以禮許人升卷云機鋒極令

宋襄公葬其夫人醯醢百殯曾子曰既曰明器矣而又實之明禮出于已

之器既曰明上實之妙在既曰當虛既曰明上實之又字

孟獻子之喪司徒旌歸四布夫子曰可也獻子魯大夫仲孫處司徒其家臣於下士

布泉布○賻布有餘使下士歸還于四方賢于家夫喪者未若班諸兄弟之貧者為善故聖人止以為可

請贈曾子曰非古也是再告也請周則既奠又請為故曾子非

之以為再告古禮祖而讀贈

成子高寢疾屢遽入請曰子之病革矣如至乎大病則如之何

子高曰吾聞之也生有益於人死不害於人吾終生無益於人

吾可以死害於人乎哉我死則擇不食之地葬我焉謂不食之地

殯者○死且不忍妨人則生之愛人可知

子貢問諸夫子曰居君之母與妻之喪居處言語飲食行爾

輕未有居之而樂者子夏失問夫子是以不答

賓客至無所館夫子曰生於我乎館死於我乎殯生于我館死

始終之義

國子高曰葬也者藏也藏也者欲人之葬見也是故衣足以飾

身棺周於衣梓周於棺土周於槨又槨之哉此言古始非周

壤言封土以為墳樹言種木以為表○馬氏曰周官冢人用爵等為封土之度與其樹數觀其封則知位秩之高卑觀其樹則知命數之多寡所以遺後世子孫之識非以為觀美也而國子高非之亦異于礼矣

孔子之喪有自然來觀者會於子夏氏子夏曰聖人之葬與人之葬聖人也子何觀焉昔者夫子之曰吾見封之若堂者

養若坊者矣若覆屋者養若斧者矣從若斧者焉馬氏

封之謂也今日而三斬板而已封尚行夫子之志乎哉言若

葬人亦有異聞若人之葬聖人與常人何異而子觀之若堂形四方而高若坊形旁殺而長坊變也若覆屋屋形旁廣而

謂之馬氏謂次夏屋謂闕廡也若斧形旁殺兩上而長俗名又

邊用繩約板今直納土板中祭土令與板平斬所約板繩更

置其上而再第一日之功如此者三而墳之封祭已成○此

子夏既告燕以人之葬聖人子何觀後述聖人言葬之說以

告之見事惟從簡而門人不過從夫子之志此亦各其來觀

之意也

婦人不葛帶葬後卒哭變麻易葛帶婦人簪所重

有薦新如朝奠薦時物之新如月

既葬各以其服除禮三月而葬若三月之服

池視重池者柩車之也重者屋之也重以木為之承屋重

雷以行水死時柩車亦象之千車覆棺中之下帷帷之上繼竹為衣以青布承體中名池天子四面諸侯三大夫前修二士唯前一各視生時之重雷

君即位而為禭威靈之藏焉示如未成藏焉惡見人

復櫛齒綴足飯設飾帷堂並作父兄命赴者復招魂也櫛齒用

時不開綴足用凡綴其足使發時得直飯舍也設飾襲歛

也五者並作于帷堂之時已而父兄使人往赴告于人

君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊復始死而招其魂也小

始祖大祖之寢小祖高祖以下之廟大祖始祖大祖之廟復

必千寢宿人死必反本故也庫門生時所出入也四郊視祔

無所不之也人君禮備故復康

多皆他日所嘗有事之地也

喪不剝莫也與祭肉也與剝猶裸喪必巾覆之下裸露

既殯旬而布材與明器既殯旬後十日也布班也班

朝奠日出奠速日朝奠象朝時之食夕奠象夕時之食速日

于此求之庶幾

父母之喪哭無時使必知其反也使古說謂出使而告反馬氏

使魂氣之反方氏謂哭者所以求其反哭之無時欲使死者必知其反而已未知孰是然古說於經文不甚協練練衣黃重練練葛要要繩要無絢角項鹿裘衡長去去楊之可也此明小祥後外仍用裘裏內有練中衣練中衣

有猶聞遠兄弟之喪雖總必往非兄弟雖鄰不往所識其兄弟

不同居者皆弔家有殯則于弔喪不輕往總最輕也兄弟雖鄰必往親骨肉也鄰最近也非兄弟雖鄰不往

無親也所識謂非兄弟又非疏外乃平生識知往來之人今若身死者兄弟雖不同居亦就弔弔之成其死者之舊恩也

天子之棺四重水兕革棺被之其後三寸也棺一梓棺二四者

皆周四重者水牛兕牛之革以為棺槨各厚三寸共六寸比為一重也棺者梓棺也為一重屬棺大棺皆梓為之屬一重

大棺一重凡四重皆周而

棺束縮二衡三柁每束一柁每束六尺棺束者古無釘用皮束合之為固也

縮二者縮也也束者二行也衡三者衡橫也橫束者三行也柁每束一者柁小要也兩頭廣中央小謂繫柁邊及兩頭

合處作坎形以小要連之令固也柁每束以端者積柁材作柁並其端頭從下疊上木頭相向作四阿也長六尺者其木每段長六尺也

尺也

天子之喪諸侯也爵并經紼衣或曰使有司哭之為之以樂

食爵并即章并其色如爵經紼字也天子至尊服麻不加于米紼衣即紼衣也此言諸侯斃于國天子遠哭之為之食不舉樂

天子之殯也最塗龍輅以梓加於槨上畢塗屋天子之禮取

也最塗用木叢棺而四面塗之也輅喪車也龍輅者畫龍于輅車之轅也以梓者題漆叢木而象梓之形也梓謂梓棺之衣為梓文也先故四面為槨上與棺齊而上備開以梓從槨上入覆下棺故云加梓于槨上梓覆既竟又四注為屋

覆上而下四面畫塗之天子之殯如此

唯天子之喪有別姓而哭同姓異姓庶姓各相從為俗

魯哀公誅孔丘曰天下不遠者老莫相予位焉嗚呼哀哉尼父

左傳所錄有屏余一之語今記脩之如此

國亡大縣邑公卿大夫士皆厭冠哭於太廟三日君不舉或曰

君舉而哭於后土厭冠喪冠舉樂舉樂師敗失地以喪孔處之

孔子惡野哭者哭非其地謂之野

未仕者不敢稅人如稅人則以父兄之命稅人謂以物遺人

士備入而後朝夕誦祥而縞是月檀從月樂士卑最後入言諸臣卑入乃俱誦大

祥而縞冠是月檀祭踰月樂作

君於士有賜帶帶小帶以承塵士惟恩賜乃得有

凡壹百貳拾貳條

檀弓下

君之適長殯車三乘公之庶長殯車一乘大夫之適長殯車二

乘皆下于成人也車謂遣

公之喪諸達官之長才通于君者

君於大夫將葬弔於宮及出命引之三步則止如是者三君退

朝亦如之宮殯宮朝謂振朝廟而將廢之時次待

攀號君命引其柩使行奪孝子之情使出葬也如是

者三而君退或弔于朝廟之時及弔于次舍皆然

五十無車者不越疆而弔人五下始衰不

季武子寢疾矯固不說齊弔而人見曰斯道也將亡矣士唯公

門說齊弔武子曰不亦善乎君子表微及其喪也曾點倚其門

而歌季武子強偕如君時人畏之入其門者皆說齊衰矯固不

不得已伴善之表明也謂斯道之微惟君子能表明之○長

樂陳氏曰矯固衰服問疾示之以凶而欲其死也曾點以歌

臨喪示之以吉而樂其死也子建本死國人歌之曰守產而

死誰其嗣之況欲其死乎季康之死知與不知皆為盡哀況

樂其死乎季孫生不為人所愛斯道也將亡矣將字下得有

死不為人所哀失人心可知

他大夫門猶有着衣服者故曰將亡將者未絕之辭○斯道

將亡矣○不亦善乎亦是倒句法若順之當

云君子表微不亦善乎然不倒則無頓挫

大夫吊當事而至則辭焉大夫弔于士士當殯

弔於人是不日不樂婦人不越疆而弔人行弔之日不飲酒食肉

為鄭氏曰哀樂不同

弔於葬者必執引若從柩及壙皆執紼方氏曰車索曰引柩索

喪公弔之必有拜者雖朋友州里舍人可也弔曰寡君

人曰臨孔氏曰公弔臣喪須往拜謝若無主後友朋同州里及

君遇柩於路必使人弔之鄭氏曰遇凡民之喪於路亦

大夫之喪庶子不受弔孔氏曰

妻之昆弟為父後者死哭之適室子為主袒免哭踊夫入門右

使人立於門外告來者狎則入哭父在哭於妻之室非為父後

者哭諸異室適室正寢也來者來弔者也○妻之兄弟子之舅

而言故曰夫其入門右者以辟為主之處示無二主也哭則

鄰里聞者來弔故使人立門外告以哭之由若狎執者來則

有棺聞遠兄弟之喪哭於側室無側室哭於門內之右同國則

往弔之遠兄弟謂異國而居者也哭于側室遠婦官也哭於門內之右不居主位示為之變也凡皆不得而往哭故也

若同國則往哭

子張死曾子有母之喪齊衰而往哭之或曰齊衰不以吊曾子

曰我弔也與哉或人以曾子于子張無服而非之曾子答以我非弔乃以朋友哀痛而哭之耳愚按齊衰者曾

子為母服非為弔子張而服也往哭者朋友哀痛之情特就

因其服而往非特以此服行弔禮也諸家乃以曾子之言為

文過夫曾子乃以魯輔于札文之末未必盡合然曾子于子

張之死也乃用情于或人之答也乃言情曾子豈文過者哉

我弔也與哉與聞之也與用語助字法同

知札也

有若之喪悼公吊焉子游擯由左吉事尚左凶事尚右主居右而擯相者由左子游如左是

齊穀王姬之喪曾莊公為之大功或曰由魯嫁故為之服姊妹

之服或曰外祖母也故為之服穀即告告者以喪告也二或曰傳疑也

晉獻公之喪秦穆公使人吊公子重耳且曰寡人聞之亡國恒

於斯得國恒於斯雖君子儼然在憂服中喪亦不可久也時

亦不可失也孺子其圖之以告舅犯舅犯曰孺子其辭焉幾人

無實仁親以為寶父死之謂何又因為利而天下其孰能

之孺子其辭焉公子重耳對客曰君惠弔亡臣重耳身幾於死

不得與於哭泣之哀以為君憂父死之謂何或敢有他志厚

君義精顯而不拜哭而起起而不私子顯以致命于穆公穆公

曰仁夫子重耳夫稽顙而不拜則未為後也故不成拜哭而

起則愛父也起而不私則遠利也此文互見左傳兩語亡國恒於斯得國

恒於斯與張老歌與哭句法同

帷殯非古也自敬姜之哭穆伯始也張逸答陳鏗曰敬姜早寡

嫌喪夫之遠色也

喪禮哀戚之至也節哀順變也君子念始之者也始猶生也始而生之者親

也哀之至喪之正也節哀者念父母生已不敢以死傷生也

復盡愛之道也有禱祠之心焉望矣諸幽求諸鬼神之道也北

面求諸幽之義也復者始始死之魂有禱祠之心冀其復也復者北面而時北為陰幽求諸鬼神之義冀其

復從幽而還也

拜稽顙哀戚之至隱也稽顙隱之甚也稽顙首觸地無容隱痛也

飲用未具弗忍虛也弗忍虛也不以食道用美焉耳死者飯之不忍虛其口不用飲食之道而

用米與貝用其美者也

銘明旌也以死者為不可別已故以其旌識之愛之斯錄之矣

欲之斯盡其道焉耳重主道也殷主綴重焉周主重徹焉莫

素器以生者有哀素之心也凡銘所以為名明旌謂之銘以死者書名焉死者無形貌可以識別

故書之于旗以表之旗即銘旗愛之故錄其名敬之故無所不盡其道也重亦木為之如木主重設于始死之時有極而

又設之重故謂之車主立于既重之後有廟而又立之主故謂之主殷既作主猶綴綴其重以縣于廟不忍棄也周既作

主即徹重而埋于門外之道左不敢漬也燕於燕用素器以表哀素之心

唯祭祀之禮主人自畫焉爾豈知神之所饗亦以主人有齊敬

之心也此言祭祀未必神之來饗惟當盡齊敬之心然愚恐非所以訓孔子曰祭如在

辟踊哀之至也有算為之節文也袒括髮變也愷哀之變也六

節去美也袒括髮去飾之甚也有所袒有所襲哀之節也撫心為辟

跳足為踊男踊女辟哀痛之至也一踊三跳士則三踊此有

算數為之節文恐其毀滅性也袒去其衣袒髮投其冠變其

常也愷悶而至辟踊又哀之變也去華飾變其常也去飾而

至下相括髮又去飾之甚也袒而復襲又以節哀也

弁經葛而葬與神交之道也有敬心焉周人弁而葬殷人哙而

葬厭冠麻經居喪之禮也至于葬則以弁易厭冠以葛易麻經者喪教衰親之也葬則有敬心焉喪事遠以神明待之也周之弁猶殷之哙皆象祭冠以易喪冠而葬也

飲主人主婦室老為其病也若食之也飲飲粥也主人亡者之子主婦亡者之妻

室老家之長相三者皆六元之家也貴為其哀劇而病也飲親喪三日之後

反殯升堂友諸其所作也主尸於室友諸其所養也友喪之

吊也哀之至也友而亡焉失之矣於是為甚殷既封而吊周友

器而吊孔子曰殷已惡吾受此言既葬而友喪也主人升堂求諸其舊所饋食之處而不復見其親其痛于是為甚下

是半吊之殷甫葬而即吊于壙則已質惡周待其友哭而後

吊于家孔子從之

葬於北方北有三代之達禮也之幽之故也上之字訓性下之字語助之幽

之故也二之字不同文章假借相形之妙

既封主人贈而祝宿虞既友哭主人與有司視虞牲有計以

几筵舍奠于墓左友日中而虞葬日虞肅忍一日離也是日也

以虞易奠贈以幣送死而壙也宿猶戒也舍釋也

卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔於祖父其變而之

吉祭也比至於祔必於是日也接不忍一日未有所歸也殷歛

而祔周卒哭而祔孔子善殷期而後神之人情也○滙澤陳氏曰孔子善殷以其不欲遽鬼其親也

也

君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之也所以異於生也喪有死之

道焉先王之所難言也桃辟惡茢若帚也掃不祥文所以刺○清江劉氏曰君臨臣喪以桃茢先非禮

也周之末造也君臣之義非虛也寄杜稷寄宗廟寄人隱
尔故君有慶臣亦有慶君有戚臣亦有戚臣疾君親問之臣
死君親哭之以致忠愛也若生而用死而棄生而厚死而薄
生而愛死而惡是忘生背死也施之于人者不變于存亡然
後人之視其亡猶存矣則夫桃荊胡為乎諸臣之廟
哉或曰于記有之宜若不然曰否是固周未之記也

喪之朝也順死者之心也其哀離其室也故至於祖考之廟
而後行殷朝而殯於祖周朝而遂葬朝謂將葬以極朝廟

孔子謂為明器者知喪道矣脩物而不可用也表哉死者而用

生者之器也不殆於用御乎哉其曰明器神明之也金車易靈

自古有之明器道也孔子謂為易靈者善謂為備者不仁不殆

於用人乎哉句法明器備而不可用易靈似而不為人後世明章法器改而用生者之需易靈改而用木偶之人

故派而至于用生人殉死者
葬孔子推其漸而哀之

穆公問於子思曰為舊君及服古與子思曰古之君子進人以

禮退人以禮故有舊君及服之禮也今之君子進人若將加諸

膝退人若將隊諸淵母為戎首不亦善乎又何及復之禮之有

戎首謂為他國
上兵來攻伐

悼公之喪季昭子問於孟敬子曰為君何食敬子曰食粥天下

之達禮也吾三臣者之不居今至也四方莫不聞矣然而為殯

則吾能毋乃使人疑夫不以情者乎哉我財食季昭子久矣無

君若君喪不食粥舍母乃止乎哉長句曰不能而為之詞

衛司徒敬子死子夏吊焉主人未小歛經而往子游吊焉主人

既小歛子游出經反哭子夏曰聞之也與曰聞諸夫子主人未

改服則不經必候主人改服乃經聞之也與四字三

曾子曰晏子可謂知禮也已恭敬之有焉有若曰晏一狐裘三

十年遺車一乘及墓而及國君七個遺車七乘大夫三個遺車

五乘晏子焉知禮曾子曰國無道君子恥盈禮焉國奢則示之

以儉國儉則示之以禮謂所包遺奠牲體之數七個五個謂以牲體折而分載之一個一乘也○晏子一狐裘三十年儉

于已可也大夫遺車五乘晏子之父晏桓子大夫也葬之遺

車止一乘儉于其親不可也曾子以晏子恭敬為知禮

則是晏子之儉為知禮則非宜乎為有若之所難

國昭子之母死問於子張曰葬及墓男子婦人安位子張曰司

徒敬子之喪夫子相男子西鄉婦人東鄉曰噫毋曰我喪也斯

沾爾專之賓為賓焉主為主焉婦人從男子皆西鄉國昭子齊大夫子

子噫不寤聲毋禁止辭斯此也沾爾者沾沾然之類沾爾而專執為之也國昭子不聽子張東鄉西鄉之說而自主皆西鄉之說故先之曰毋謂我之喪而率然自專之也禮分賓主而男女皆西鄉者賓主之禮也○禮重男女之別雖在喪紀

莫不各正其位司徒敬子之喪夫子為相固嘗行之而國昭子徒為賓主之辨曾無男女之別夫礼不亦甚乎

穆伯之喪敬姜書曰文伯之喪晝夜哭孔子曰知禮矣敬姜夫

也喪止晝哭文伯于敬姜子也晝晝夜哭孔子以為知礼

文伯之喪敬姜據其牀而不哭曰昔者吾有斯子也吾以將為

賢人也吾未嘗就公室及其死也朋友諸臣未有出涕者

而內人皆行哭失聲斯子也必多矜於禮矣朋友諸臣不出涕而內人皆哭

失聲則平日所好可見故其母敬姜不哭上云晝夜哭此不哭者暫時也

季康子之母死陳藝衣敬姜曰婦人不飾不敢見舅姑將有

方之賓喪衣何為陳於斯命衛之敬姜者康子從子母以康子失礼命衛之

有子與子游立見孺子慕者有子謂子游曰子壹不知夫喪之

踊也子欲去之矣情在於斯是也夫子游曰禮有微情者

有以故興物者有真情而後行者戒狄之道也禮道則不然人

喜則陶陶斯咏咏斯猶猶斯舞舞斯戚戚斯嘆嘆斯辟斯

踊笑品節斯斯之謂禮人死斯惡之矣無能也斯倍之矣是故

制絞衾設簋羹為使人勿惡也始死脯醢之奠將行遣之既葬

而食之未有見其饗之者也自上世以來未之有舍也為使人

勿倍也故子之所刺於禮者亦非禮之害也也禮猶也微情謂節哭也

以故興物謂立象經之制直情徑行謂哭踊無節衣服無制子之止言也結得

後陳斬祀殺厲師還出竟陳行人儀使於師夫差謂太宰嚭

曰是夫也多言益嘗問焉師必有名人之稱斯師也者則謂之

何行人儀曰古之侵伐者不斬祀不殺厲不獲二毛今斯師也

殺厲與其不謂之殺厲之師與太宰嚭曰及爾地歸爾子則謂

之何曰君王討敵邑之罪又矜而赦之師與有無咎乎陳太宰嚭使於師夫差謂行人儀曰及爾地歸爾子則謂之何曰君王討敵邑之罪又矜而赦之師與有無咎乎

韜使於師夫差謂行人儀曰及爾地歸爾子則謂之何曰君王討敵邑之罪又矜而赦之師與有無咎乎

韜使於師夫差謂行人儀曰及爾地歸爾子則謂之何曰君王討敵邑之罪又矜而赦之師與有無咎乎

韜使於師夫差謂行人儀曰及爾地歸爾子則謂之何曰君王討敵邑之罪又矜而赦之師與有無咎乎

韜使於師夫差謂行人儀曰及爾地歸爾子則謂之何曰君王討敵邑之罪又矜而赦之師與有無咎乎

韜使於師夫差謂行人儀曰及爾地歸爾子則謂之何曰君王討敵邑之罪又矜而赦之師與有無咎乎

韜使於師夫差謂行人儀曰及爾地歸爾子則謂之何曰君王討敵邑之罪又矜而赦之師與有無咎乎

顏丁善居喪始死皇皇焉如有來而弗得及殯望望焉如有從

而弗及既葬慨然如不及其父而息此論孝子哀殺有漸

子張問曰書云高宗三年不言乃誰有諸仲尼曰胡為其不

然也古者天子崩王世子聽於冢宰三年時君無行三年喪者故子張疑而問

知悼子卒未葬平公飲酒師曠李調侍鼓鍾杜蒧自外來聞
聲曰安在曰在寢杜蒧寢歷階而升酌曰曠飲期又酌曰
飲斯又酌堂上北面坐飲之降趨而出平公呼而進之曰曠
或聞子是以不與爾言曠曰曠何也曰平公不樂知悼
子在堂斯其為子外也大矣曠也大師也不以語是飲之也
爾飲調何也曠曰曠之聚臣為一飲食忘君之疾是以飲之也
爾飲何也曰曠嘗夫也非刀匕是共又敢與知防是以飲之
也平公曰寡人亦有過焉酌而飲寡人杜蒧洗而拂觴公謂侍
者曰如我死則必勿廢斯爵也至於今既畢獻斯拂觴謂之杜
舉陳騷曰觀檀弓之載事言簡而不疎言深而不晦雖左氏之
富艷敢奮飛于前乎如此事之事左氏云臣在子卯謂之疾
曰君微憂樂學人舍業為疾故也君之卿佐是謂
股肱股肱或虧何備如之檀弓止十七字而盡之
公叔文子卒其子成請諡於君曰日月有時將葬矣請所以易
其名者君曰昔者衛國之饑夫子為粥與國之饑者是不亦惠
乎昔者衛國有難夫子以其死衛寡人不亦貞乎夫子聽衛國
之政脩其班制以與四鄰交衛國之社稷不辱不亦文乎故謂
夫子貞惠文子班言上下之次
刺言多寡之節
山饑歲凶人

石駘仲卒無適子有廢子六人卜所以為後者曰沐浴佩玉則
兆五人者皆沐浴佩玉石祈子曰孰有執親之喪而沐浴佩玉
者乎不沐浴佩玉石祈子兆衛人以龜為有矢也非菴云沐浴
而佩玉凡四用
而不厭其棲使後人為之則曰五人皆從之石祈子卜從如
此豈不減者索然無味矣史記多此等文法○陳子宏曰文
字有不容于不多之者史記平原君使楚毛遂請行君曰先
生處勝之門下幾于此矣曰三年于此君曰先生處勝之門
下三年于此矣左右未有稱誦勝未有所聞是先生無所
也先生不能先生留又傳魯仲連新垣衍曰吾聞魯仲連先
生齊國之高士也衍人臣也使事有職吾不願見魯仲連先
生及見衍衍曰吾視居此國城之中者皆有求于平原君者
也今吾觀先生之玉貌非有求于平原君也洪容齋批云此
等重沓熟復如駁馬下注千大坡其文勢正爾風行于上而
水波天下之至文也若以今人減字法律之則平原君當減
云先生處勝之門下亦久矣而左右無所稱誦是所無有顧
留魯仲連當減云吾觀處國城中者皆有求于平原君先生
之玉貌獨不然若如此則不特文字簡然不足道且不見得
當時反覆抵拒毛遂及諄諄然稱先生而尊崇仲連等氣象
此則不容于不多之者也又曰文字有少而多之者孟子口
之于味一段若減云耳目口鼻之于色臭味則意味便下
條暢退之獲麟云有聖人者出必知麟之果不為不祥也
若以減字法減之當云有聖人出必能知麟之非不祥也然
必須重麟字而衍作一句則冷語婉變且飽滿充壯而有餘
味又如石鼎聯句叙言道士欄明聯句譏侯劉二子應口輕
發愈出愈奇二子皆度終日卒不能奇只足以兩三句被
自為至深改頭換面衍作一篇使當時只說數句括了則如
何形容得二子被窮困之狀又如老泉札論云彼為吾君彼
為吾父彼為吾兄而聖人者必使之拜其君必使之拜其父
必使之拜其兄若減之云彼為吾君父兄而聖人者必使之

拜其君父兄便接不得是皆有不容不多之者若論
作文而但以減字為工是知其一不知其二者也

陳子車死於衛其妻與其家大夫謀以殉葬定而后陳子亢至

以告曰夫子疾莫養於下請以殉葬子亢曰以殉葬非禮也雖

然則彼疾莫養者孰若事喪得已則吾欲已不得已則吾以

二子者為之也於是弗果下車陳大夫子亢之弟孔子弟

亢度非可以口舌爭故使二人身自為殉二人懼而自止西
門對止嫁河伯事略類此人能以人之痛痒反而切諸身則

害人之
事息矣得已則吾欲已二已
半妙

子路曰傷哉貧也生無以為養死無以為禮也孔子曰啜菽飲

水盡歡斯之謂孝歛手足形還葬而無槨槨其財斯之謂禮

黃東發云以其所以養養
之至以其所以葬葬之至

衛獻公出奔友於衛及郊將班邑於從者而後入柳莊曰如

宗杜稷則執執焉而從如皆從則執宗杜稷君及其國而有

私也母乃不可平弗果班居者從者皆不可無獻公出奔

衛有大史曰柳莊寢疾公曰若疾革雖當祭必告公再拜贊

請於尸曰有臣柳莊者非寡人之臣杜稷之臣也聞之死請

往不釋服而往遂以極之與之邑襄氏與縣潘氏書而納諸棺

曰世世萬子孫母變也當祭而告疾急則失之遽不釋服而往

者恐其有尊
賢之心也

陳乾首寢疾厲其兄弟而命其子尊曰如我死則必大為我棺

使吾二婢子夾我陳乾首死其子曰以殉葬非禮也况又同棺

乎弗果陳乾首之子不從父之亂命

仲遂卒於蕪主年猶縗萬入去為仲尼曰非禮也卿卒不縗卿

不當縗今猶縗而但去其
樂之有聲者故曰非禮

季康子之母死公輸若方小歛般請以機封將從之公有假曰

不可夫魯有初室視豐碑三家視桓楹般爾以人之母當巧

則豈不得句以其母以嘗巧者乎則病者乎噫弗果魯有初

事也凡言規者不正相當此擬之辭上制規諸侯視伯視子

男是也豐大也按札廟庭有碑今用大木為碑穿繫碑中之

木令空于其空間看鹿盧鹿盧兩頭各入碑木緯即緯也以

緯之一頭繫棺槨以一頭繞鹿盧繞訖人各背碑負緯末頭

聽鼓聲以漸卻行而下之也天子六緯四碑有一碑兩緯者

故上下重者鹿盧止言前後重鹿盧者以棺之入梓前後用

力深也天子有隧以美道下梓所以用碑者凡天子之葬掘

地為方壙漢書謂之方中中方中之內先累梓于其方中南畔

為美道以屬車載柩至壙說而載以龍輅從美道而入至方

中乃屬紼于棺之絨從上而下棺入于梓之中于此之時用

今之橋旁表柱也諸侯二碑兩柱一碑而柱鹿盧故云四
謂之桓也臨川王氏曰言公室視豐碑三家視桓楹月
上階成俗人不復以替為非矣吳澄曰嘗猶試也得字絕句
自快足為得有虧缺為病上二句責殷謂爾以人之母試巧
則爾工人之心豈不快足而自得下二句明季孫謂以其母
以視爾之巧者彼孝子之心其有虧缺而病者矣二者字下
有乎字疑惑之之辭而
下實言也噫嗟嘆聲

戰於郎公叔禺人遇負秋入保者息曰使之雖病也任之雖重
也君子不能為謀也士弗能死也不可我則既言矣與其鄰重

王歸往皆死焉魯人欲勿殤重汪錡問於仲尼仲尼曰能執干

戈以衛社稷雖欲勿殤也不亦可乎即之戰公叔禺人遇避冠而入保者因言役使人

十五

病困賦稅責人煩重卿大夫不能為謀士又不能致死是自
全其身于理不可既言之遂與鄰重汪錡赴齊師而死于理
童子為殤魯人見其死敵欲勿殤而以
成人之喪治之問于仲尼仲尼言其可

子路去魯謂顏淵曰何以贈我曰吾聞之也去國則哭於墓而

後行及其國不哭展墓而入謂子路曰何以處我子路曰吾聞

之過墓則式過杞則下漢方氏曰行故曰贈居故曰處哭墓展墓

存敬居者之禮也黃氏
曰互相問交相輔如此

王尹商陽與陳棄疾追具師及之陳棄疾謂王尹商陽曰王事

也子手弓而可手弓子射諸射之斃一人張弓及謂之又斃

二人每斃斃一人掩其目止其御曰朝不坐燕不語殺三人
亦足以反命矣孔子曰殺人之中又有禮焉禮方氏曰手弓謂以

所謂手初也○長樂陳氏曰從君之大義而忘己之不忍君
子之所不為行己之不忍而廢君之命君子之所不敢楚工
尹商陽追具師而射之每斃一人則掩其目其所不忍仁也
不廢君命義也禮者仁義而已孔子所以謂之有禮也大夫
于廟則坐于燕則與故其責重士于朝則立于燕則不與故
其責輕商陽所殺止于三者姑以成禮而已然則朝坐燕與
為商陽者如之何曰必陳善以開邪引君以當道有所不戰
戰之所以止戰有所不殺殺之所以止殺庸有不義之舉哉
商陽以楚為不義而不去同也君子去處有道廢與有命天
下皆齊也陳文子去齊孔子不以為仁天下皆魯也柳下惠
不去魯孟子不以為非聖天下皆楚也子手弓而可法

則商陽不去楚君子豈以為非禮哉

諸侯伐秦曹桓公卒於會諸侯請令使之襲鄭氏曰魯成十三

庶謚宣言桓聲之誤也諸侯請舍者以朋友有相啖食之道
使之襲非也襲賤者之事○吳澄曰其時晉霸厲公主兵使
諸侯行襲事蓋
出于霸令也

棄公朝於荆康公卒荆人曰必請襲魯人曰非禮也荆人強之

巫先排柩荆人憐之長樂陳氏曰荆人以人臣之事待襄公棄

鼓瑟而有擊缶
之辱亦其類也

勝成公之喪使子叔敬弔叔進書子服惠伯為介及郊為懿伯

之忌不入惠伯曰政也不可以叔命之私不將公事遂入敬叔

之忌不入惠伯曰政也不可以叔命之私不將公事遂入

之忌不入惠伯曰政也不可以叔命之私不將公事遂入

之忌不入惠伯曰政也不可以叔命之私不將公事遂入

之忌不入惠伯曰政也不可以叔命之私不將公事遂入

之忌不入惠伯曰政也不可以叔命之私不將公事遂入

惠伯之叔父名懿伯故舊有怨忌當為防備今敬叔使于滕
惠伯為介既及滕即是由滕之主人平日防備不復在已故

忌其報仇見殺而不敢入惠伯遂開釋之謂今奉君命政令
不報叔父私仇敬叔乃敢入此一節明不以私廢公

哀公使人弔魯當遇諸塗辟於路書宮而受弔焉曾子曰魯
不如杞梁之妻之知禮也齊莊公襲魯於奪杞梁死焉其妻迎

其柩於路而哭之哀莊公使人弔之對曰君之臣不免於罪則
將肆諸市朝而妻妾執君之臣免於罪則有先人之敝廬在君

無所辱命曾子因責尚失札而證
以杞梁之妻知札

孺子難之喪哀公欲設撥問於有若若曰其可也君之三臣
猶設之顏柳曰天子龍輅而梓轎諸侯輅而設櫛為榆沈故設

撥三臣者廢輅而設撥竊禮之不中者也而君何學焉公之以

子撥以撥發榆汁洒于道使輅車滑而易行者也三臣魯三
家孟孫叔孫季孫輅殯車天子畫龍于輅為龍輅諸侯不畫

龍止稱輅輅覆也天子之殯以龍木為輅設櫛之諸侯無輅
設櫛而已榆沈者榆木名沈即漆也水漆榆白皮汁哀

公欲設撥有若以三家之設為比類柳以三家之設為非蓋
天子諸侯之殯以輅車之重也故為榆沈以滑之欲榆沈之

散也故設撥以發之無輅則無用沈則無用發三臣既
知輅之可廢而不知撥之不可設是竊取札之不中者故顏

柳戒哀公之勿學也陸佃曰偷性堅忍
周礼巾車所謂不剥不沐十年成穀是也

悼公之母死哀公為之齊齊魯公曰吾得

已乎哉魯人以妻我公文過

季子卓葬其妻犯人之未申梓以告曰請庚之子卓曰孟氏不
以是罪子朋友不以是棄子以為吾邑長於斯也實道而葬後

仕而未有祿者君有饋焉曰獻便焉曰寡君遣而君薨弗為服

也季氏曰立乎其朝矣命廩人繼粟庖人繼肉而不以官定食
也所謂仕而未有祿者也饋食則獻使焉則不以主君賓焉而

不臣之也賓之故有獻而無賜王府之職曰掌王之獻玉是
王有獻則之禮也長樂陳氏曰賓之而弗臣故有饋焉不曰

賜而曰獻其得命之使不曰君而曰寡君若下思之仕魯孟
子之仕齊是也違而君薨弗服則在國而君薨為之服夫

虞而立尸有几進卒哭而諱生事畢而鬼事始已既卒哭宰夫
執木鐸以命於宮曰舍故而諱新自寢門至於庫門已語辭古

句
二名不偏諱夫子之母名徵在言在不稱徵言徵不稱在二名
諱礼文也其
下記者釋辭

軍有憂則素服哭於庫門之外赴車下載素服長喪陳氏曰兵
過在已周官大司馬師不功厥而末主中臣之取過在已也

此記素服哭于庫門之外君之取過在已也素服公敗于穀
素服知次而師而哭蓋其道礼與車曰此中若告喪也不載

素服不載也雖然義則動不義則止豈若於舟車而

已乎哉魯人以妻我公文過

季子卓葬其妻犯人之未申梓以告曰請庚之子卓曰孟氏不
以是罪子朋友不以是棄子以為吾邑長於斯也實道而葬後

仕而未有祿者君有饋焉曰獻便焉曰寡君遣而君薨弗為服

也季氏曰立乎其朝矣命廩人繼粟庖人繼肉而不以官定食
也所謂仕而未有祿者也饋食則獻使焉則不以主君賓焉而

不臣之也賓之故有獻而無賜王府之職曰掌王之獻玉是
王有獻則之禮也長樂陳氏曰賓之而弗臣故有饋焉不曰

賜而曰獻其得命之使不曰君而曰寡君若下思之仕魯孟
子之仕齊是也違而君薨弗服則在國而君薨為之服夫

虞而立尸有几進卒哭而諱生事畢而鬼事始已既卒哭宰夫
執木鐸以命於宮曰舍故而諱新自寢門至於庫門已語辭古

句
二名不偏諱夫子之母名徵在言在不稱徵言徵不稱在二名
諱礼文也其
下記者釋辭

軍有憂則素服哭於庫門之外赴車下載素服長喪陳氏曰兵
過在已周官大司馬師不功厥而末主中臣之取過在已也

此記素服哭于庫門之外君之取過在已也素服公敗于穀
素服知次而師而哭蓋其道礼與車曰此中若告喪也不載

素服不載也雖然義則動不義則止豈若於舟車而

已乎哉魯人以妻我公文過

季子卓葬其妻犯人之未申梓以告曰請庚之子卓曰孟氏不
以是罪子朋友不以是棄子以為吾邑長於斯也實道而葬後

仕而未有祿者君有饋焉曰獻便焉曰寡君遣而君薨弗為服

也季氏曰立乎其朝矣命廩人繼粟庖人繼肉而不以官定食
也所謂仕而未有祿者也饋食則獻使焉則不以主君賓焉而

不臣之也賓之故有獻而無賜王府之職曰掌王之獻玉是
王有獻則之禮也長樂陳氏曰賓之而弗臣故有饋焉不曰

賜而曰獻其得命之使不曰君而曰寡君若下思之仕魯孟
子之仕齊是也違而君薨弗服則在國而君薨為之服夫

虞而立尸有几進卒哭而諱生事畢而鬼事始已既卒哭宰夫
執木鐸以命於宮曰舍故而諱新自寢門至於庫門已語辭古

真勝以十又
相尋者乎

有焚其先人之室則三日哭故曰新宮火亦三日哭

新宮宣公
之朝也

孔子過泰山側有婦人哭於墓者而哀夫子式而聽之使子路

問之曰子之哭也壹似重有憂者而曰然昔者吾舅死於虎吾

夫又死焉今吾子又死焉夫子曰何為不去也曰無苛政夫子

曰子識之苛政猛於虎也

建諸本差誤○方氏曰虎之害人機密極矣能制之深宮固

不櫛弓下

十九

論酷吏曰虎哉虎哉角而翼者此與此同意

也之壹備注壹者決定之辭引而哀如綴旒苛政猛於虎

也柳子厚捕蛇者說本此一句而

曾有一篇禮弓之文其升頭哉

曾有一周豐者也哀公執轡請見之而曰不可公曰我其已夫

使人問焉曰有虞氏未施信於民而民信之夏后氏未施敬於

民而民敬之何施而得斯於民也對曰墟墓之間未施哀於民

而民哀社稷宗廟之中未施敬於民而民敬殷人作誓而民始

畔周人作會而民始疑苟無禮義忠信誠懇之心以迄之錙

結之民其不解乎不可者周豐辭君以尊見乎也我其已夫夫

宗朝社稷無情于感民而民哀敬殷周會有心于制民而

民畔疑周豐欲哀公情信敬以感民而已○黃東發曰禹嘗

言慨舉世變耳所謂殷人周人亦謂末殷晚周耳

人名下著也者二字豈不曰上而字替豐而曰字又新異又精彩

忠信誠懇之心以迄之法

喪不慮居毀不危身喪不慮居為無廟也毀不危身為無後也

鄭氏曰慮居謂言舍宅以喪不慮止無後也居為無廟也毀

不危身為無後也豈不簡省必提起喪不慮居毀不危身二

句為頭然後逐句解其義不惟見上二句為古語又且文字

有層疊

延陵季子適齊於其友也其長子死葬於贏博之間孔子曰延

陵季子其習於禮者也往而觀其葬焉其坎深不至於泉其

飲以時服既葬而封廣輪揜坎其高可隱也既封左袒右還

其封且號者三曰骨肉歸復于土命也若魂氣則無不之也

無不之也而遂行孔子曰延陵季子之於禮也其合矣乎

曰先王之制為長子三年服之如此其重則其哀戚不可不

稱是三號而遂行哀不足矣延陵之言蓋老莊之徒也

方氏曰吹深不至泉則不至於太深飲以時服則不至於太

厚廣輪揜坎則不至於太其高可隱則不至於太高左為

陽故担之以變吉右為陰故還焉以示凶孔子始言其習終言其合習存乎學令存乎行始聞其學禮故曰習終見其能行禮故曰令夫骨肉之歸後于土魂氣之無所不之是人情之所哀者然季子之號止于三則哀為不足矣○吳澄曰按莊子書載秦失吊老聃之事以其三號而出為簡略于哀詳此記文右還其封且號者三八字為句謂圍繞其封立以行而且號哭者三兩字是記其圍繞之行既止而後號哭之聲亦數也足行口哭二事兼并圍繞之行既止而後號哭之聲亦止非謂但哭三聲也荆國王氏以此為哀不足蓋誤分一句作兩句讀遂誤解且號者三與莊子書之三號同也况季子于子之喪自初死至葬時甚促亦經旬日或經半月或經兩旬遲速莫考初死之時哭必盡哀又有再哭三哭朝哭夕哭其哭不止一次矣非但有此既葬還封之一哭也惡得以此而議其哀之不足哉荆國天質偏厚慈愛篤至賢者過之而不合乎中庸其長子勞死悲感不堪力辭相位以己方人而議季子季子情禮兩得無可議也方氏守王氏學亦襲其說

卷之十一

邾婁考公之喪徐君使容居來弔呂寒君使容居坐於進侯王其使容居以含有司曰諸侯之來辱敝邑者易則易子則子易子難者未之有也容居對曰容居聞之事君不敢忘其君亦不敢遺其祖昔我先君駒王西討齊於河無所不用斯言也容居魯人也也不敢忘其祖以含玉授主人徐君潛王其臣容居欲親含知考公故邾之有司拒之謂臣行臣禮君行君禮未聞雜之者容居執迷猶自守其禮王之說

子思之母死於衛赴於子思子思哭於廟門人至曰庶氏之母何為哭於孔氏之廟乎子思曰吾過矣遂哭於他室

子思之母死也庶氏所嫁之家也嫁母與朝絕子思初哭于廟非也聞過而改哭于他室是也

天子崩三日祝先服五日官長服七日國中男女服三月天下服虞人致百祀之木可以為棺槨者斬之不至者廢其祀勿其

人賀瑒曰君者德著幽顯若存則人神均其慶沒則靈祇等其哀也○苗東發曰天子棺槨未必待遠取諸百祀不至而廢其祀則其人亦恐記者言之過本苟不至豈神之罪而廢其祀雖人之罪亦同至于死苟其行此民將不勝慶豈所謂死無害于人者耶

卷之十二

齊人饑黔敖為食於路以待餓者而食之有餓者蒙袂輯屨貿然來黔敖左奉食右執飲曰嗟來食揚其目而視之曰子唯不食嗟來之食以至於斯也從而謝焉終不食而死曾子聞之曰微與其嗟也可去其謝也可食

黃氏曰曾子之言乃舉世千豈在于斯乎苟從曾子之言謝而後食豈若不屈其操不受其辱身雖一死而義存千古乎不然任記之人從而載之使千載而下施小惠者不敢矜傲竊幸苟生之人脇有編策之輩聞其志則心寒股栗知所愧恥豈不盛哉○廬陵胡氏曰今人之急于食嗟嗟而不去不謝而食者多矣視餓者有愧矣○吳澄曰嗟者問之之辭來者呼之之辭曾子之言君子之中餓者之操微與微無也無若賢者之過也

邾婁定公之時有弒其父者有司以告公公曰然失帝曰是寡人之罪也曰寡人嘗學斯斯獄矣臣弒君凡在官者殺無赦子弒

父凡在官者殺無赦殺其人壞其室滅其宗而弑其君者

而后舉爵黃東發曰春秋時唯無執逆之事故定公問其事而驚既自引咎又極言大逆無道實盡徐其迹也

晉獻文子成室晉大夫發焉張老曰美哉輪焉美哉奐焉歌於

斯於斯斯聚國族於斯文子曰武也得歌於斯哭於斯聚國族

於斯是全要領以後先大夫於九原也北面拜稽首君子謂

之善也善焉文子趙武也孔氏曰張老因美而讚之為善頌文

輪橫之廣為廣言輪以設廣也無謂室之華麗與廣平有文

詩之通也方氏曰發謂以九原為葬所也章華之臺頌與

詩之通也方氏曰發謂以九原為葬所也章華之臺頌與

仲尼之善狗死使子貢埋之曰吾聞之也故惟不棄為埋馬也

敬蓋不棄為埋狗也丘也貧無蓋於其封也亦予之席毋使其

首陷焉路馬死埋之以惟敬惟蓋埋犬馬各隨其大小無蓋用席以義起

季孫之母死哀公吊焉曾子與子貢馬蘭人為君在弗內也

曾子與子貢入其廐而備容焉子貢先入闔人曰鄉者已告矣

曾子後入闔人辟之滅內雷卿大夫皆辟位公降一等而揖之

君子言之曰盡飾之道斯其行者遠矣向注曰容更往飾也黃東發曰始為闔人所拒及既

而後入闔人辟之滅內雷卿大夫皆辟位公降一等而揖之

君子言之曰盡飾之道斯其行者遠矣向注曰容更往飾也黃東發曰始為闔人所拒及既

唯容不惟闔人下之避之卿大夫避位君亦降等而損此明

札容之不可不飾也升春也曰此狀也子張氏之賤儒蓋為之

非參半賜也之氣象也朱子語錄云入到人

家馬房做了模樣進去出來又做甚嘴臉

陽門之介夫死司馬子罕入而張之晉人之規來者反報於晉

侯曰陽門之介夫死而子罕哭之哀而民說也不可伐也孔子

聞之曰善哉國手詩云凡有喪扶服救之雖微晉而已天

下其孰能當之陳氏曰吳起吮一人之疽而憐敵莫抗段規裹一人之瘡而帶先頃平然則司城子罕哭一介

夫而民說立可同勝抵敵而伐之哉仲尼在衛趙鞅折謀下

木處魏秦人罷兵謝安在晉王猛知其不可伐季梁在隨楚

子之兵不敢加則子罕在雖微晉而已微無也不惟晉而已宋而天下莫敢當信矣

雖微晉而已微無也不惟晉而已宋而天下莫敢當信矣

魯莊公之喪既葬而經不入庫門士大夫既卒哭麻不入言魯

忘哀之速皆不行三年喪也

孔子之故人曰原壤其母死夫子助之沐槨原壤登床曰久矣

子之不托於音也歌曰狸首之班然執女手之卷然夫子為弗

聞也者而過之役者曰子未可以已乎夫子曰丘聞之親者母

失其為親也故者母失其為故也京壤在喪而歌從者見其無禮止夫子母為治槨夫子若

不聞以全故舊之恩狸首班然與下句女手卷然或以功然

指槨文卷然指孔子手繆也○方希古曰周公曰故舊無大

故則不棄也苟有大故則固必棄之矣天下之大故宜莫甚于母死而歌此而不棄為乎棄以是為聖人之量吾不知也

可列

趙文子與叔譽觀乎九原文子曰死者不可作也吾誰與歸叔譽曰其陽處父乎文子曰行矣積於晉國不沒其身其知不足稱也其勇犯于文子曰見利不顧其君其仁不足稱也我則武子乎利其君不忘其身謀其身不遺其友晉人謂文子知

文子其中退然如不勝衣其言訥訥然如不出諸其口所舉於晉國管庫之士七十有餘生不交利死不屬其子焉

君者多性行偏特不顧其身謀身者多獨善于己遺棄故舊不遺其友○方氏曰武子有利君之仁又有下忘身之智已

者止與歸其辭多曲也其辭多曲也其辭多曲也其辭多曲也

則隨武子乎文字為姓氏所隔失其流暢也

為知人此一句在中結上生下乃五千解馬之金鉉也謂文子為知人正是先其所取于前知其所舉于後也此

非一句成折腰笑子之體也

晉人謂文子

皆妙絕今古趙文人雖徑之外宋人謂春秋戰國之世楚文人如倚相觀射父屈原之流然豈知晉之文人在高平楚文曲中肆隱乃有先王之風矣

叔仲皮學子柳叔仲皮死其妻魯人也衣衰而縗經叔仲衍以告謂總衰而環經曰昔者吾喪姑姊妹亦如斯未吾禁也退使其妻總衰而環經

其妻總衰而環經陸氏云據文子柳叔仲皮之師其妻乃皮之妻也總衰而環經以其妻為兄總衰而環經且言其妻當為吾姊

成人有其兄死而不為衰者聞于皋將為城宰遂為衰成人曰

曰聞伯夷之風者頑夫廉聞下惠之風者薄夫敦聞于皋之風者悍大悌故兄弟不為衰而分焉之哀也仲尼用而無欲

羊腰妻之民楊柳相而有戒驕者樂之役風化之機係于人焉茲總衰冠之雖雖以戲夫民人服者不出于誠心亦以

喜于皋之孝行足以禁則績止為之衰也此與似大感不友不悌之俗也

樂正子春之母死五日而不食曰吾悔之自吾母而不得情

晉書平南王情親義三日不食子春強勉至五日以非真情

不悔者非吾悔之止情三句之中連用五

歲皇穆公縣子而問然曰天久不雨吾欲暴君而暴君曰天

則不雨而暴人之疾子句虐句母乃不謂與暴則吾欲暴而

暴君曰天則不雨而望之愚婦人於暴之毋乃已疏乎從市

則暴君曰天子崩巷市七日諸侯葬帝三日為之從市不亦

可乎陳氏曰先王之早也內則責諸已外則求諸神責諸已

則有成湯之事宣王之行求諸神則巫以女巫舞以望舞

祭以雩禮以牲璧責諸已者本也求諸神者則以為文而已

魯公不能責諸已又不知求諸神而欲暴君與巫豈不惑哉

而問然鄭注然猶焉也陸注問唐短句

孔子曰衛人之神也離之魯人之神也合之善孔氏曰衛之

兩棺之間猶生時男女隔居處也魯人則合并兩棺置中

無利物隔之言異生不須隔詩云穀則異室死則同穴故善

卅也凡玖拾貳條上下總貳百壹拾肆條

凡玖拾貳條 上下總貳百壹拾肆條

此本國地前俱有蓋季武章起止有圖而無批前亦有不盡

然者至于所以然之意後有去取不可曉者今雖少為增補

而卒亦草草也

弘治十五年壬戌五月二十三日小呂張志淳

檀弓檀弓敘錄

楊慎曰醫有四術神聖工巧予

欲借之以喻文矣易之文神詩

書春秋聖也檀弓三傳考工記

工矣莊列九流而下其巧有差

須以檀弓料諸明高赤德又羣

工中都料匠也予謂檀弓可孤

行而每病訓之者未能犁然有

當於人之心也經猶招也訓猶

射也一人射招或中或否未若

衆人射之中之多也若鄭康成

之簡與或以三字而括經文之

數十字蓋窳而不可益也亦傳

注之神已孔穎達之訓備或即

經之一言而衍為百十言蓋多
而不可省也亦疏義之聖已賀
陸黃吳補緝胥列亦各殫述者
之心工已陳駁謝枋得二家批
評亦稍窺作者之天巧已皓乎
曷其沒矣茲訓也於諸家擷其
英華紀載之蒙叢焉於二家昭
其甄藻脩辭之階循焉藪之不
亦可乎雖其嘿傳妙筌憑乎子
休之子玄至於兩搜幽藏累味
集珍何遽不若咸陽之懸金淮
南之鴻寶哉

檀弓叢訓二卷

浙江汪叔家藏本

明楊慎撰慎字用修號升庵新都人正德辛未進
士第一授翰林院修撰以諫大禮謫戍滇中事迹
具明史本傳此本前有慎白序後有永昌張含跋
蓋慎在滇中採鄭孔賀陸黃吳諸家注義以補陳
澹集說所未備然如胡寅以檀弓為曾子門人與
子思同纂修論說魏了翁又斷為子游門人此書
既單行何得於著書之人畧而不敘但引孔疏數
言無所訂正又言思為子游之子注復遺之至大
夫遣車五乘與周官典命之文不合者亦未置一
語蓋邊地無書姑以點勘遺目原不足以言詁經
也

禮記明音二卷

〔明〕王覺撰

天一閣文物保管所藏明刻本

附《四庫全書總目·禮記明音

二卷》提要

禮記明音上

江陰遺民王覺

序駁傳易去聲識借音寸合口讀

疏復聲浮去易不可易之有又罹音離正作

煨威燼徐聲無上聲去行音演又音視繹臆抑

幾平聲縕與縕同用聲筒嗣匯音潰又濤音浩亦

曲禮上委偉篇偏編邊母音儼音瑛嚴字

聲作炎上聲去聲從一上聲有法制故从寸取其首

故从寸上聲近此近字該傲去聲與傲長

聲從縱樂洛屬燭溢逸狎匣惡之惡而知其惡

施散施之徒洗難去聲同狠痕上聲正作很从

音顏今混用作分聲去聲少夫符齊音齊父原

狠戾字寫誤也父之訊信刪俗音山尼冊旁本作冊

上聲訊信刪俗音山尼冊旁本作冊使聲夫

符疏或作嫌協平別驚上聲為為親為疏之

女君之為期音基與基同用堅溪反若喪孔

去聲喪字讀平聲宜反音基為期約之義歛去聲楊

而無服之喪字讀平聲去聲正作喪歛去聲楊

子行之訾紫同與暗
行音杭訾同用
諛諂音禱上聲以
諛諂音不從
音準註與去音之正
下節同作
註同再下節與携携同
長者俱同攜用正作携
音協與脇同用若以威力從去聲下節
相恐之義又與脅同用從與註同
再下鄉呼皆去聲
節同註同
屢據去聲
屢聞下同
並奉捧音駟涓榮
迹掘音平聲
唯委上聲
諾覆入複複下之複該
刻竹音福才清
音福才清用
齊閩檣權入聲音
齊閩檣權入聲音
道也皆入聲拾本音涉作蟾入聲
則此義同拾別又與涉同音攝
下惟正韻音韋帷與幃不同用薄與箔簿不
同帷乃圍障也幃乃香囊也薄與箔簿不
用羽樣慢餒去聲
卷肱國平聲
跪葵上聲
音無去聲為去聲
後放此聲長上聲
袂迷去聲與拘音溝又
袂迷去聲與拘音溝又
聲穢去聲
少去聲
聲埽與掃同
拊與糞奎同用
飲

收飲為義奉捧橋如鄉去聲下枉王上趾止音
該讀上聲奉捧橋如鄉去聲下枉王上趾止音
正字函明註音咸韻書又有與含同音并去
聲去微重平作昨齊者撥鉢蹶貴揭結離
聲躡枯入聲躡音志與連易聲著大入盡上
聲韻會音長上聲注同後長僂聲又音汗去
聲下同少勦音抄與譚同用若書經天用勦絕其
與此勦命之勦則從刀作焦上聲與勦同用
力者不同擊與攪和聲蘊音去聲召趙去唯
音委空去為見音現註恐客見跋音盤入聲
上聲空去為見音現註恐客見跋音盤入聲
作炬一叱喚入唾拖去聲惡聲撰音選上
跋音早俗莫反古暮疲皮更聲間音開正復
撰音早俗莫反古暮疲皮更聲間音開正復
讀如孟子有屏注音丙空去聲嗽叫眇混作眇音
復於正之復屏注音丙空去聲嗽叫眇混作眇音
音而與盼侶跛秘覆該讀去聲免又去聲
盼字不同侶跛秘覆該讀去聲免又去聲
髦髮被纏或作縱正韻與從同音廣韻上聲
徙反王篇山綺天免音問喪禮去冠括髮為
凡麗旁正作麗免音問喪禮去冠括髮為
吉冠可見若脫旦音但上聲褰牽楊錫褰俗音屑
去之義該音勉袒去二聲褰牽楊錫褰俗音屑
聚揭詩云涉淺而揭則可正合詩上聲上綦音
聚揭詩云涉淺而揭則可正合詩上聲上綦音

內則音繫為屏兩著音灼與箸同俗鄉
去聲繫為屏兩著音灼與箸同俗鄉
聲少聲為聲離讀如施移枷架榔聲入揮
沉稅遠聲漱與搜同音不遺謂浣音緩與
闊繫音計俗作繫下姊音子正重平別繫遠
聲分聲齊音齊食音嗣下為別繫取取妻之取
不取之聲為見現好去聲遺音謂舍上筋斤
取上聲為見現好去聲遺音謂舍上筋斤
辦聲去易聲去長上聲下冠聲去鄢煙藥驚鍼
用并雞般爻截恣食嗣羹俗作膾規去聲創
炙音人論處上聲漆商胸劬燥菹音菹
炙音人論處上聲漆商胸劬燥菹音菹
淹菜與澤草之義亦析昔捶上暇端去聲
作茹與苴字不同用析昔捶上暇端去聲
從段彼霞段等字以盛成飯上辯音徧借與
段此音鍛與段諧字盛成飯上辯音徧借與
食公食大夫禮云清音泣從泣從月弟歡穿
之食當去聲清音泣從泣從月弟歡穿
聲亦作孺軟平聲醕音胤長上聲饋與餽稱
啜噴孺軟平聲醕音胤長上聲饋與餽稱
去飯古之飯者以摩磨平惡聲搏音團與搏
聲飯手之飯上聲摩磨平惡聲搏音團與搏
從專彼飯攬飯之飯上聲虛字易聲咤義去
從專彼飯攬飯之飯上聲虛字易聲咤義去
詁亦齧音入聲獲橫入聲飯聲飯黍之飯
同用齧音入聲獲橫入聲飯聲飯黍之飯

聲箸音住與匕音比此字搬過者還音入聲
 聲上刺威亨音亨醢海寔集說其羽反讀
 亦收挾音入聲飪壬上聲與濡音乾干
 聲徹齊音齊與齏音齏相音長少皆去聲
 可與棄蓋為聲佑條迪荏九餒俊重
 為俱決頻夾節亦同惟自為之為及為貴之
 如字副集說音韻直音通締給入
 聲累乃果反韻經轉註音帝與帝用齧
 痕入聲覆音覆作上聲啖去聲情集說徒
 韻查不出止有直音篇云矧與咄有同音
 又音馱馱音平聲註同矧與咄有同音
 从囀復復故之養聲樂洽飫音於去聲酣音蚶
 从言復復如字養聲樂洽飫音於去聲酣音蚶
 為註同重平潦老鼈邊入聲今人俗作
 篇涸鶴易去聲佛符勿反畜音旭揆列喙音
 俗作綏綏音平聲讀若上上聲胄音宙下从月
 家之曾不鎧愷兜斗平聲鑒件易去聲柱音主
 同從从月鎧愷兜斗平聲鑒件易去聲柱音主

同用柱操平聲下袂迷去聲與寐謎同俘敷
 亦上聲操俱同袂音迷去聲與寐謎同俘敷
 契器量下同扎家語別儲除孰俗作熟
 押齊音齊贅規去子與采遺音謂下筋斤
 弛始耐悅稅還旋辟還辟之辟音避炎上
 聲差厠平離聲鄉拊撫環選令聲鑄去
 聲又鑽上子音結此鉤子戟之子廣韻作鉤
 聲音纂戟音戟戟音戟戟音戟戟音戟戟音戟
 子予謀戟音戟戟音戟戟音戟戟音戟戟音戟
 齧音入聲噬音績會覆下同掬菊瀝歷墜
 聲苞苴苴單聲筍正韻音侯操平使去
 注同下二藉音謝藉訓薦也且草貯音杜土
 節亦同遺謂已已受命之使字下使者反之使去
 聲朝潮識博聞強識行音去易下同處上聲
 聲散聲齊音齋下節為音下之禮亢抗馮
 古作憑倂音與俯樂此不樂不吊之樂字或
 同用倂音與俯樂此不樂不吊之樂字或
 樂義不同但註云樂則散哀瘠音寂若音隊
 則動對哀而言恐該音洛瘠音寂若音隊
 遂羸音雷正幾聲創瘡同用瘡羊勝升衰催

處上聲易去聲與生與來日之與有註讀如音不
也恐是又數上聲下同聲歛去聲正韻註云參與也及
云讀如字數下同聲歛去聲正韻註云參與也及
壘或作紼拂臨也入臨不翔之臨字注云哭
叔平聲不與充同相去聲辟避潦老為去聲再音充乃寵平聲
同音閤昏綬而追反推退平聲綬與綬同赫亨入奕音亦亦與纏轍平
音亦亦與纏轍平閱月載則載以下之為音
作同用纏轍平閱月載則載以下之為音
鳴音騎去聲行杭橫去聲至貌毳皮毼休畫畫繕音膳
宿息救反音秀為列星蘇玉反則音宿
如字宿上息也反音秀為列星蘇玉反則音宿
宿流放上聲愆行杭分監緘令平調平
調人掌和語見現傳去聲壘累上數朔穢委去
萬民之筴此龜筴之筴上聲逮代朝下五節殺去聲
與去聲正音竟境冠去聲筴此筴為筴之筴與去聲
為去聲假如字讀讀襲習筴此筴為筴之筴與去聲
猶諫駁名韻會註踐字睽覷詠奏平聲音音直音軫音
云禮記作猶與踐字睽覷詠奏平聲音音直音軫音
零害閑入聲與上聲去上聲轡兵臂友與披煥
車牽同用與上聲去上聲轡兵臂友與披煥
音同馭御非非參參襄廂行音杭下驅行并音

音併下攘攘辟避令平駟驥僕蓬入聲拘音
節同乘之婦人不立乘上上聲食同見現朝朝縹音
溝乘之乘如字上上聲食同見現朝朝縹音
薛的躡者轢歷召趙去聲御迂為去聲菱劉柱音
音主亦與乘字下乘字去聲註同空去聲同音
柱同用乘字下乘字去聲註同空去聲同音
從去聲背佩遠去聲俛勉奇其歎慨駭諧上音
携音轂音谷正乘去聲矚視彗送卹孫入聲勿沒
軌音突从車从婦去聲掃音與音帚音周上聲搔音
齊音齊音朝音衣音馭音御音亦音感音宗音與音芻音
音楚平聲跌音田入聲量音如音數音馬音易音
音初奉音捧音下音挈音牽音入音聲音臂音集音成音與音閉音
上音聲音此音字音有音本音綬音拖音上音聲音為音操音曳音商音踵音
塚音升音折音僂音旅音僂音僂音僂音僂音僂音僂音僂音僂音
習音禪音韻音會音音音澤音衣音著音張音入音聲音見音現音琮音叢音縹音
駢音姪音音音迭音又音娣音第音相音長音上音聲音騰音盈音去音聲音適音
傳音去音先音朝音朝音冠音更音平音為音去音聲音謚音示音本音
言音今音大音泰音養音樂音樂音之音情音笑音該音讀音作音策音
音音同音馭音非音參音襄音行音杭音下音驅音行音并音

下節分去聲重平珍音合見現苞註云讀
字亦同分聲重平珍音合見現苞註云讀
苞蔗二字作投極厭從正韻削快齊衰
下節號踊勇纏同音詳前翼衫入聲廐救
同號踊勇纏同音詳前翼衫入聲廐救
穢養篠盛成少歛粥衣聲去
秘竟古境同爲去聲壇鄉緣音硯提低
義明入聲音覓髦毛蚤與爪同用鬻亦與
用說去上聲屏廢覆聲去音覓與剔同入
惕羸音微合爲處上聲見現勞還音旋辟
音關稽音啓正見相見之見與註中見其
下同稽作替見大夫之見皆如字下見國
君之見仍音現再下節亦同爲靡迷卯
音現但相見之見又如字爲靡迷卯
聲蒐縣音玄樂音岳食去聲稽告必反
告之告勞去聲註中勞難去聲累上聲朝
音谷珍哇奚假避令聲平行下俱同重聲平
同嬪頻大音泰臆益長下聲註與相聲采
用嬪頻大音泰臆益長下聲註與相聲采
同朝潮見現牟謀依上聲註則依而見音現
但天子見諸覲僅寧上聲朝音潮註俱同但
之見如字覲僅寧上聲朝音潮註俱同但

擊志屏門屏之大泰治聲卻音際此比避泣
利盛音成敦對軟音入聲見音現下同適與
用重平薨薨音墨平聲見音現下同誅音墨與
使侯及使者之使上聲使於諸濟上聲踰平聲
焦去聲見音現再下數期爾堅上聲與繆穆
陪裴使去聲同重音倭與上聲集韻燬毀夫符
逢音龐與逢趨其趨之號號音正韻長上聲
同數數地之數上聲車數之數仍上聲歷辰上聲
音鶴合采音美註中畜雷音留復浮去
口讀輒音詹入聲燭音樣從躋音齊平聲索色
聲殺去聲鬣音廉入聲脂音屯入聲穎音盈上聲
免點俗作兔一專數彙考乾干度音鐸燥噪
鮮仙脰音聽上聲餒餒音同與慨蓋沛音濟上聲
鄉香黏音聶平聲與鮎梁音良下从米與莖基
莖音行又案盛成韭音九正差座平聲璣
音英案盛成韭音九正差座平聲璣

中所以薦之聲音芥居雞文聲去虎上聲下同冢音塚亦伋魚
 爲爲出母之爲去聲下爲母同齊音齊衰催期爲父後爲我妻之爲俱平聲
 音基同揆聲殺去聲稽啓頽隊平聲與頽懇
 喪如觸充入易去聲識志塋榮域役壟隴攏三同用
 去玄上聲圯痞使去聲醢海覆福悝魁難聲
 去玄上聲爲去聲下苟爲期基斂去聲衾音欽正樂洛
 聲爲之爲如字少去聲父甫衢渠慎讀爲引耶鄉曼萬父甫引聲
 靚靚青千去聲翳衫入聲音紇痕入聲勝平癰音
 音莖音莖疝苴瘡寂環還相去聲見去聲綏芮平或作癰
 頤音宜正去上聲聖音卽原衣去聲輒與磚垣作頤
 黼府黻拂長上聲斂去聲俗作驪離翰去聲如讀如
 字元驛思營反韻成音星與辛不齊音齊饘音
 同音繆繆同辛在上平而驛在下平齊音齊見現
 去去聲突屯入聲與塘少去去聲難去聲稽啓傳音什
 字不同傳从專訣厥謚事傳去聲莫暮夫已夫矣夫中衆
 俱音乘縣玄賁奔父甫隊墜誅音壘中衆

幾平聲音荷止該上**稅**音退下同**為**去聲上同**從**
去聲使使者之聲去聲**乘**去聲音捲烏符**卷**下同**惡**鳥符為去聲稱
去聲下節註稱喪喪其子之喪平聲喪其明禮書之稱如字**喪**喪爾明與喪明之喪俱去
聲下喪兩說**女**音汝下同**與**平聲**離**去聲索摸揀之擦亦有推凡推尊之推或讀若吹夫符齊齋聞
同用推或讀作退平聲俱通用**夫**符齊齋聞難入聲處土天上升奧碑去見現衰音催音捷
當去聲齊著張入聲識志脫驂音參倉賻附鄉聲惡註同夫符為去聲相去聲識音志易

聲去聲
 遠分為不相為服之適此出適之
 知音味味五音集韻有味字通作沫蓋
 音提正
 籥荀上聲音荀虞巨上聲滕騰緣綠綠挂
 作斲
 問問喪之喪去聲為去聲綽與柳靡米
 用問音聞
 隊平聲音
 正作離
 朝潮處上聲繆穆召趙去聲縣音玄
 不為何
 木式樹反春秋齊音咨衰音催期
 為俱加字
 得直作戊字
 縣音玄為去聲適的從去聲夫符易異鞏
 縣音玄為去聲適的從去聲夫符易異鞏
 音拱正
 為性斂去聲下去聲覆去聲楔屑
 綴拙
 為音入聲衰催總歲相去聲沽古
 喪去聲復音去朝音潮去上聲著灼稱去聲亡音無
 音如字蓋此字作無乃是借用
 惡烏齊去聲借作
 正義其音忘者反是借用
 還旋縣玄封音交絳律賁奔汰難入聲復
 尸復登牀
 歛去聲掾去聲飯上聲含去聲衣去聲矜
 之復去聲
 京音京諮與咨醑音希俗醢傳去聲醢宗賄作遺
 謂京入聲父甫墜懸處上聲衍刊去聲齊咨
 音亟

衰 <small>催</small> 期 <small>基</small> 惡 <small>去聲</small> 燕 <small>平聲</small> 與 <small>平聲</small> 語 <small>去聲</small> 坊 <small>防</small> 覆 <small>芳</small>	副 <small>富</small> 富 <small>仆</small> 等 <small>字</small> 同 <small>音</small> 若 <small>封</small> 該 <small>讀</small> 鬣 <small>獵</small> 殺 <small>去聲</small> 易 <small>去聲</small>	扶 <small>富</small> 反 <small>則</small> 音 <small>復</small> 去 <small>聲</small> 如 <small>字</small> 鬣 <small>獵</small> 殺 <small>去聲</small> 易 <small>去聲</small>	紫 <small>音</small> 叢 <small>猶</small> 高 <small>也</small> 內 <small>內</small> 土 <small>之</small> 幾 <small>平聲</small> 牡 <small>某</small> 去 <small>上聲</small> 同	要 <small>腰</small> 齊 <small>容</small> 上 <small>上聲</small> 衰 <small>催</small> 池 <small>韻</small> 會 <small>明</small> 註 <small>池</small> 視 <small>重</small> 平	雷 <small>留</small> 去 <small>聲</small> 覆 <small>去聲</small> 衣 <small>去聲</small> 柈 <small>僻</small> 少 <small>去聲</small> 長 <small>上聲</small> 地 <small>夷</small>	壁 <small>關</small> 令 <small>平聲</small> 下 <small>楔</small> 屑 <small>綴</small> 拙 <small>飯</small> 上 <small>聲</small> 舍 <small>去聲</small> 著 <small>張</small> 音	灼 <small>辟</small> 壁 <small>疾</small> 拔 <small>歛</small> 去 <small>聲</small> 正 <small>見</small> 現 <small>上</small> 此 <small>上</small> 上 <small>上</small> 之 <small>處</small>	上 <small>離</small> 去 <small>聲</small> 剝 <small>邦</small> 入 <small>聲</small> 音 <small>與</small> 平 <small>聲</small> 覆 <small>去聲</small> 上 <small>上</small> 上 <small>上</small> 之 <small>處</small>	音 <small>薄</small> 本作 <small>暴</small> 乾 <small>音</small> 干 <small>使</small> 去 <small>聲</small> 註 <small>受</small> 君 <small>之</small> 告 <small>必</small>	今 <small>省</small> 作 <small>暴</small> 乾 <small>音</small> 干 <small>使</small> 去 <small>聲</small> 註 <small>受</small> 君 <small>之</small> 告 <small>必</small>	之 <small>告</small> 源 <small>全</small> 去 <small>聲</small> 緣 <small>音</small> 硯 <small>著</small> 灼 <small>衰</small> 催 <small>與</small> 袖 <small>要</small>	音 <small>谷</small> 源 <small>全</small> 去 <small>聲</small> 緣 <small>音</small> 硯 <small>著</small> 灼 <small>衰</small> 催 <small>與</small> 袖 <small>要</small>	絢 <small>渠</small> 去 <small>上聲</small> 管 <small>音</small> 姦 <small>又</small> 齊 <small>音</small> 咨 <small>衰</small> 催 <small>與</small> 袖 <small>要</small>	音 <small>標</small> 平 <small>聲</small> 又 <small>著</small> 灼 <small>天</small> 去 <small>聲</small> 上 <small>上</small> 音 <small>橫</small> 祛 <small>去</small>	音 <small>殍</small> 上 <small>聲</small> 著 <small>灼</small> 天 <small>去</small> 聲 <small>上</small> 音 <small>橫</small> 祛 <small>去</small>	錫 <small>更</small> 平 <small>聲</small> 衰 <small>音</small> 催 <small>著</small> 灼 <small>襦</small> 儒 <small>緣</small> 硯 <small>重</small> 平 <small>聲</small> 兒	音 <small>似</small> 似 <small>地</small> 夷 <small>俗</small> 作 <small>匣</small> 中 <small>庸</small> 註 <small>有</small> 匣 <small>縮</small> 充 <small>入</small>	亦 <small>上</small> 聲 <small>地</small> 夷 <small>俗</small> 作 <small>匣</small> 中 <small>庸</small> 註 <small>有</small> 匣 <small>縮</small> 充 <small>入</small>	東 <small>音</small> 衡 <small>橫</small> 枉 <small>音</small> 稔 <small>壬</small> 要 <small>音</small> 腰 <small>長</small> 去 <small>聲</small> 弁 <small>便</small> 紂 <small>紂</small>	近 <small>音</small> 衡 <small>橫</small> 枉 <small>音</small> 稔 <small>壬</small> 要 <small>音</small> 腰 <small>長</small> 去 <small>聲</small> 弁 <small>便</small> 紂 <small>紂</small>	同 <small>衰</small> 催 <small>為</small> 食 <small>之</small> 為 <small>去</small> 聲 <small>取</small> 反 <small>音</small> 損 <small>輔</small> 春
---	--	---	---	--	---	---	--	--	--	---	---	---	--	---	--	---	---	---	--	--	--

去 <small>聲</small> 別 <small>驚</small> 朝 <small>潮</small> 誅 <small>雷</small> 上 <small>音</small> 壘 <small>目</small> 父 <small>甫</small> 行 <small>杏</small> 去	同 <small>下</small> 傳 <small>去聲</small> 厭 <small>音</small> 厭 <small>大</small> 泰 <small>見</small> 現 <small>音</small> 酸 <small>平</small> 惡 <small>去聲</small>	倉 <small>平</small> 卒 <small>音</small> 村 <small>入</small> 聲 <small>駭</small> 蟹 <small>遺</small> 音 <small>謂</small> 高 <small>上</small> 聲 <small>禪</small>	音 <small>前</small> 卒 <small>音</small> 村 <small>入</small> 聲 <small>駭</small> 蟹 <small>遺</small> 音 <small>謂</small> 高 <small>上</small> 聲 <small>禪</small>	音 <small>入</small> 聲 <small>著</small> 灼 <small>期</small> 著 <small>為</small> 去 <small>聲</small> 下 <small>為</small> 極 <small>斷</small> 短 <small>布</small>	音 <small>旁</small> 以 <small>示</small> 著 <small>灼</small> 期 <small>著</small> 為 <small>去</small> 聲 <small>下</small> 為 <small>極</small> 斷 <small>短</small> 布	亦 <small>上</small> 聲 <small>檀</small> 弓 <small>下</small> 適 <small>音</small> 的 <small>長</small> 上 <small>上</small> 聲 <small>下</small> 與 <small>乘</small> 去	遣 <small>去</small> 聲 <small>朝</small> 朝 <small>辟</small> 壁 <small>引</small> 去 <small>聲</small> 朝 <small>號</small> 平 <small>聲</small> 疆 <small>音</small> 姜 <small>有</small>	筋 <small>斤</small> 矯 <small>矯</small> 說 <small>音</small> 脫 <small>齊</small> 音 <small>衰</small> 催 <small>見</small> 現 <small>喪</small> 去 <small>聲</small> 衣 <small>去</small>	斂 <small>去</small> 聲 <small>為</small> 去 <small>聲</small> 下 <small>引</small> 去 <small>聲</small> 下 <small>引</small> 極 <small>引</small> 指 <small>索</small> 車	又 <small>去</small> 聲 <small>墳</small> 墳 <small>上</small> 音 <small>緋</small> 拂 <small>相</small> 此 <small>相</small> 助 <small>之</small> 相 <small>有</small> 散 <small>上</small>	下 <small>同</small> 聲 <small>墳</small> 墳 <small>上</small> 音 <small>緋</small> 拂 <small>相</small> 此 <small>相</small> 助 <small>之</small> 相 <small>有</small> 散 <small>上</small>	寔 <small>去</small> 聲 <small>臨</small> 如 <small>字</small> 音 <small>費</small> 快 <small>語</small> 去 <small>聲</small> 適 <small>音</small> 的 <small>下</small> 節 <small>同</small> 但	適 <small>如</small> 音 <small>但</small> 免 <small>音</small> 問 <small>為</small> 為 <small>昆</small> 弟 <small>之</small> 為 <small>去</small> 聲 <small>失</small>	字 <small>示</small> 為 <small>之</small> 之 <small>遠</small> 去 <small>聲</small> 去 <small>聲</small> 齊 <small>音</small> 谷 <small>春</small> 秋 <small>傳</small> 作 <small>告</small> 喪 <small>為</small>	為 <small>俱</small> 去 <small>聲</small> 之 <small>遠</small> 去 <small>聲</small> 去 <small>聲</small> 齊 <small>音</small> 谷 <small>春</small> 秋 <small>傳</small> 作 <small>告</small> 喪 <small>為</small>	之 <small>喪</small> 相 <small>去</small> 聲 <small>少</small> 去 <small>聲</small> 穀 <small>音</small> 谷 <small>春</small> 秋 <small>傳</small> 作 <small>告</small> 喪 <small>為</small>	如 <small>字</small> 相 <small>去</small> 聲 <small>少</small> 去 <small>聲</small> 穀 <small>音</small> 谷 <small>春</small> 秋 <small>傳</small> 作 <small>告</small> 喪 <small>為</small>	去 <small>聲</small> 重 <small>平</small> 聲 <small>下</small> 俱 <small>同</small> 但 <small>吊</small> 禮 <small>儀</small> 音 <small>炎</small> 上 <small>聲</small> 喪 <small>亦</small>	下 <small>同</small> 重 <small>平</small> 聲 <small>下</small> 俱 <small>同</small> 但 <small>吊</small> 禮 <small>儀</small> 音 <small>炎</small> 上 <small>聲</small> 喪 <small>亦</small>	不可 <small>久</small> 也 <small>之</small> 喪 <small>去</small> 聲 <small>下</small> 喪 <small>去</small> 聲 <small>下</small> 喪 <small>去</small> 聲 <small>下</small> 喪 <small>去</small> 聲 <small>下</small>	喪 <small>亦</small> 去 <small>聲</small> 下 <small>節</small> 身 <small>喪</small> 之 <small>喪</small> 俱 <small>去</small> 聲 <small>難</small> 去 <small>聲</small> 使	去 <small>聲</small> 下 <small>說</small> 字 <small>如</small> 與 <small>音</small> 去 <small>聲</small> 稽 <small>音</small> 稽 <small>音</small> 下 <small>凡</small> 顯 <small>夫</small> 下 <small>同</small>
---	---	---	---	---	---	---	--	--	---	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	---	---

遠去聲執去聲鞬去聲獻去聲寒去聲為去聲處上聲觸充入聲
復無復之復去聲容平聲飯上聲別平聲識反若依式志重
同肆四聲經平聲長長終幅之夫符綴拙暨
齊齊聲辟平聲跳平聲音音躍音俱音通音用音溫音魚音去音聲音
上聲惠亭許歡穿入聲與音贊音為音食音下音食音
疏飯食疏食兩句上食字俱長上相聲養去
讀如字至饋食之食又音同長上相聲養去
同音示音旁音冠音稽音復音浮音去音封音定音下音慙音
歲音首音去音著音少音舍音釋音令音為音去音離音去音斂音
去聲朝贈音遣音去聲齊音音與音并音去聲間去聲下同音
比音餘音去聲除正音刻音惡音去聲同莫音去聲辟音音若音條音
帝音周音上聲作常音為音去聲校音音弗音此音拔音字音从音衣音者音與音被音
用音友音旁音俗音作音友音友音無音朝音下音同音朝音註音同音告音
谷音處音上聲訣去聲遠音音敏音從音去聲同殉音音音旬音去聲聲
幾音平聲獨音音平聲通音音勇音去聲為音音註音同音與音平聲隊音音墜音
見音齊音衰音催音悼音為音去聲提音音潛音入音瘠音寂音夫音符音
食音我音則音食音食音上音食音嗣音上音六音上聲斂去聲同與音平聲聲

中音衆音遣音去聲同乘音去聲同焉音煙音少音去聲同脛音去聲同
聲音臂音正音韻音集音成音肅音惱音平聲音得音格音格音格音格音
鄉音下音去聲同與音毋音之音毋音斯音經音收音此音字音沾音音音韻音韻音
現音叶音去聲同更音平聲中衆音涕音經音有音他音計音反音讀音若音替音
讀音方音是音更音平聲中衆音涕音經音有音他音計音反音讀音若音替音
夫音節音符音再音下音見音現音下音從音去聲同踊音音音勇音亦音去聲上
號音平聲企器音殺音去聲同為音去聲同衰音催音暗音音音堵音上音聲音與音
去聲陶逃音詠音猶音推音辟音音音關音已音上音樂音音音同音疏音
韻音無音惠音脩音音音束音靈音寶音經音四音字音下音同音樂音音音同音疏音
聲音患音惠音脩音音音束音靈音寶音經音四音字音下音同音樂音音音同音疏音
應音想音亦音斷音音音端音去聲同惡音去聲同倍音音音佩音下音絞音音音父音黃音
同音用音柳音韻音嬰音音音彩音入音聲音為音去聲同脯音音音浦音音音醢音音音海音遣音去聲同
食音嗣音舍音上聲刺音音芒音次音从音束音束音亦音同音音音棘音音音皆音音音疵音復音
浮音去聲上還音旋音竟音境音大音泰音否音痞音使音去聲同夫音音音夫音音音差音
符音差音初音加音反音與音平聲同矜音音音京音音音倂音音音慨音音音與音音音同音
音音悵音唱音復音去聲同謹音音音歡音知音音音悼音音音導音音音賁音音音快音音音飲音音音四音音音俱音
同音惟音為音一音飲音音音瑩音音音英音與音彪音音音補音音音尤音音音呼音音音而音進音之音
之音飲音讀音如音字音樂音音音子音卯音不音樂音音音比音音音下音同音飲音音音燕音音音飲音音音如音字音

同聲	使處	同聲	從聲	同聲	乘聲	同聲	僧入	下同	星上	同聲	下塞	空聲	空聲	同聲	遂縣	同聲	的聲	叔還	適的	荷戈	音管	音權	為之
黃	黃	從	從	乘	乘	乘	易	易	易	易	塞	塞	塞	塞	縣	縣	的	還	適	荷	音	音	為
快	快	同	同	將	將	將	齊	齊	齊	齊	行	行	行	行	券	券	空	旋	殉	戈	又	又	為
辟	辟	傳	傳	桓	桓	桓	齊	齊	齊	齊	行	行	行	行	券	券	空	旋	殉	戈	又	又	為
闢	闢	言	言	宣	宣	宣	齊	齊	齊	齊	行	行	行	行	券	券	空	旋	殉	戈	又	又	為
畫	畫	之	之	含	含	含	齊	齊	齊	齊	行	行	行	行	券	券	空	旋	殉	戈	又	又	為
奪	奪	傳	傳	朝	朝	朝	齊	齊	齊	齊	行	行	行	行	券	券	空	旋	殉	戈	又	又	為
允	允	遣	遣	强	强	强	齊	齊	齊	齊	行	行	行	行	券	券	空	旋	殉	戈	又	又	為
華	華	使	使	為	為	為	齊	齊	齊	齊	行	行	行	行	券	券	空	旋	殉	戈	又	又	為
去	去	之	之	為	為	為	齊	齊	齊	齊	行	行	行	行	券	券	空	旋	殉	戈	又	又	為
且	且	使	使	為	為	為	齊	齊	齊	齊	行	行	行	行	券	券	空	旋	殉	戈	又	又	為
庭	庭	之	之	為	為	為	齊	齊	齊	齊	行	行	行	行	券	券	空	旋	殉	戈	又	又	為
墜	墜	之	之	為	為	為	齊	齊	齊	齊	行	行	行	行	券	券	空	旋	殉	戈	又	又	為

輯集	輯集	輯集	輯集	輯集	輯集	輯集	輯集	輯集	輯集	輯集	輯集	輯集	輯集	輯集	輯集	輯集	輯集	輯集	輯集	輯集	輯集	輯集	輯集
貿	貿	貿	貿	貿	貿	貿	貿	貿	貿	貿	貿	貿	貿	貿	貿	貿	貿	貿	貿	貿	貿	貿	貿
奉	奉	奉	奉	奉	奉	奉	奉	奉	奉	奉	奉	奉	奉	奉	奉	奉	奉	奉	奉	奉	奉	奉	奉
與	與	與	與	與	與	與	與	與	與	與	與	與	與	與	與	與	與	與	與	與	與	與	與
歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛
聲	聲	聲	聲	聲	聲	聲	聲	聲	聲	聲	聲	聲	聲	聲	聲	聲	聲	聲	聲	聲	聲	聲	聲
歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛
懋	懋	懋	懋	懋	懋	懋	懋	懋	懋	懋	懋	懋	懋	懋	懋	懋	懋	懋	懋	懋	懋	懋	懋
喪	喪	喪	喪	喪	喪	喪	喪	喪	喪	喪	喪	喪	喪	喪	喪	喪	喪	喪	喪	喪	喪	喪	喪

差廁平聲令平聲與去聲朝音潮下與隔習表茂采去聲
正韻通音富韻會音附又別用音富殺去聲下同頻眺羅朝潮行杭
音附閉音附下并去聲下盼音班亦臆益累上聲朝音潮再下與去聲圻音祈與并去聲要平聲下共音潮
音恭需須易去聲長上聲卒尊入聲甸破采菜
註同綬音雖書傳要平聲參叅傳傳其伍之監為三
監去聲註監者同監於方朝音潮下與卷衮
伯之監平聲註監臨同
 著音灼驚驚朝潮行杏去聲勝平聲畜凶入聲屏音旭
丙鼻音同月音同髡音坤詳孟積守積之量去聲
興比避朝潮守去聲下巡守俱同但載上聲
有覲近去聲柴音柴同用祭天之義大抵柴
召趙去聲大泰賈嫁音叶豸平聲而才叶在平聲好去聲惡去聲辟僻長長
上聲當去聲守去聲下紬黜素問有十有一月
格禰音你造音槌朝音潮下祝音觸乃昌六
乃之反反鼓陶椎音垂與撞音牀又令平聲使去聲使去聲
六反反鼓陶

下 涅年入聲从水从母母和去聲鞬低譯亦別
同 日入土不工
驚 逖別騰騰重平聲朝音潮下度鐸參音參倉
平 樂洛守去聲憾含去傳聲絛同用見現帥
音 率下朝潮與去聲中衆長上聲幾平聲屏天
節 俱同
同 選去聲穎盈上聲音郢量去聲并去聲截前入
音 下同穎與穎穎不同聲並去聲
泥 去音泰適的造糙長上聲帥率屏音丙
聲 下同
朋 入聲音匍从人易去聲比避任壬平聲朝
棘 聲韻會从火誤下司
潮 驚陳音陣古殄田上行杏去聲羸與裸攬
別 驚陳音陣古殄田上行杏去聲羸與裸攬
通 用
不 禮記廟音
患 辟闢刺次斷與下節註同訊信覈恒入
剌 次斷與下節註同
効 核論倫當去聲量去聲別驚汜與泛同用合口
同 音
比 妣爲去聲又依音哥朝刑析昔更平聲行
下 同
杏 去聲註中所偃煙上聲詰乞文去聲過之文
行 之行則如字音偃
之 文
平 聲復浮去爲去聲粥音育下與勺灼中音衆
聲 復
下 節
同 令司關者之令平聲易去聲大大史之
禁 戒之令字去聲
後 大惡去聲齊音齊下三相去聲會規去聲與槍
史 同
同 治去聲當去聲勞去聲爲去聲斷鍛更平聲食嗣舍
音 聲

朝音嗣使去聲食音嗣下同計內禮食共食
音嗣再後節殺去聲張去聲少去聲處上聲下聲
絞去聲給去聲衾音欽正去聲辦去聲斂去聲
同頰音稱殺去聲朝音朝與去聲齊音齊衰音衰勝音勝收音收
養讀如字朝音朝與去聲齊音齊衰音衰勝音勝收音收
字讀如字朝音朝與去聲齊音齊衰音衰勝音勝收音收
衰音衰期音期夫音夫采音采令音令少音少而音而無音無父音父矜音矜齊音齊
餽音餽杓音杓瘖音瘖跛音跛躡音躡壁音壁斷音斷侏音侏
食音食疏音疏施音施之音之鋪音鋪與音與鋪音鋪字音字不音不為音為遠音遠
別音別之音之為音為遠音遠去音去聲音聲施音施之音之鋪音鋪與音與鋪音鋪字音字不音不為音為遠音遠
耆音耆乘音乘好音好去音去聲音聲微音微塞音塞西北音西北謂音謂之音之微音微在音在去音去聲音聲下音下
縑音縑析音析采音采分音分朝音朝食音食俱音俱同音同倍音倍監音監為音為三音三
於諸侯之國上監字為音為朝音朝音音音潮音潮齊音齊
冠音冠去音去聲音聲少音少食音食長音長別音別量音量渝音渝正音正作音作

夫音夫符音符疑音疑以音以推音推退音退平音平
月音月令音令孟音孟春音春參音參正音正凡音凡正月音正月之音之姬音姬道音道訾音訾資音資宿音宿秀音秀
與屋韻音風者同見現音現皞音皞豪音豪上音上聲音聲句音句句音句芒音芒亡音亡
神名又別少音少去音去聲音聲同音同重音重平音平中音中衆音衆族音族輶音輶扇音扇平音平
用音茫比音比避音避段音段加音加鼻音鼻入音入聲音聲韻音韻無音無斷音斷音音音端音端去音去聲音聲螯音螯沉音沉
脾音脾皮音皮比音比避音避段音段加音加鼻音鼻入音入聲音聲韻音韻無音無斷音斷音音音端音端去音去聲音聲螯音螯沉音沉
聲合上音上聲音聲載音載旂音旂其音其衣音衣上音上衣音衣字音字疏音疏疏音疏以音以達音達及音及
疏平王音王去音去聲音聲畜音畜音音音嗅音嗅休音休去音去聲音聲傳音傳去音去聲音聲鏤音鏤間音間乃音乃劍音劍名音名
先音先去音去聲音聲齊音齊帥音帥率音率還音還旗音旗朝音朝相音相去音去聲音聲當音當去音去聲音聲大音大泰音泰句音句
芒音芒前音前音音音見音見宿音宿音音音秀音秀又音又離音離去音去聲音聲貸音貸去音去聲音聲未音未類音類耜音耜似音似上音上帥音帥
平音平推音推退音退平音平聲音聲勞音勞去音去聲音聲為音為去音去聲音聲乘音乘去音去聲音聲衣音衣下音下同音同案音案去音去聲音聲容音容
盛音盛成音成與音與下音下同音同聲音聲上音上上音上騰音騰之音之術音術遂音遂相音相去音去聲音聲反音反反音反隰音隰習音習
殖音殖承音承入音入道音道導音導駿音駿上音上上音上聲音聲種音種牝音牝頻音頻上音上聲音聲音音音腹音腹覆音覆福音福
天音天換音換麋音麋迷音迷卯音卯上音上上音上聲音聲骼音骼格音格音音音同音同音音音戮音戮六音六斷音斷短音短焱音焱
表平芳音芳有音有潦音潦老音老擊音擊至音至種音種上音上聲音聲驚音驚至音至種音種先音先種音種之音之種音種
仲音仲春音春弧音弧胡音胡宿音宿秀音秀降音降項音項平音平中音中律音律中音中夾音夾鍾音鍾華音華花音花
復音復浮音浮去音去聲音聲下音下同音同聲音聲駕音駕如音如蜃音蜃辰音辰上音上聲音聲載音載戴音戴衣音衣上音上衣音衣去音去聲音聲

少 <small>去聲</small>	摧 <small>平聲</small>	令 <small>平聲</small>	召 <small>邵</small>	戊 <small>茂</small>	省 <small>星</small>	困 <small>上聲</small>	少 <small>平聲</small>
園 <small>去聲</small>	桎 <small>上聲</small>	桎 <small>質</small>	桎 <small>谷</small>	桎 <small>亮</small>	園 <small>音環</small>	又與	美 <small>有</small>
械 <small>諸</small>	捶 <small>去聲</small>	上 <small>追</small>	謀 <small>音梅</small>	示 <small>不</small>	帥 <small>率</small>	嬪 <small>頻</small>	鞫 <small>獨</small>
乳 <small>去聲</small>	祓 <small>示</small>	音拂	正作	祓 <small>此</small>	契 <small>音胃</small>	刀 <small>以</small>	丰
源 <small>元</small>	飲 <small>去聲</small>	娘 <small>身</small>	先 <small>去聲</small>	量 <small>去聲</small>	甬 <small>勇</small>	概 <small>音蓋</small>	與
斛 <small>洪</small>	入 <small>稱</small>	垂 <small>垂</small>	差 <small>厠</small>	平 <small>平</small>	少 <small>舍</small>	上 <small>上</small>	聲
漉 <small>鹿</small>	陂 <small>碑</small>	鮮 <small>音獻</small>	借 <small>借</small>	先 <small>去聲</small>	帥 <small>率</small>	長 <small>上</small>	聲
大牢之	掠 <small>亮</small>	螟 <small>明</small>	胃 <small>謂</small>	宿 <small>音秀</small>	中 <small>律</small>	姑 <small>姑</small>	洗
之 <small>中</small>	洗 <small>先</small>	華 <small>花</small>	駕 <small>如</small>	見 <small>現</small>	鵠 <small>鹿</small>	載 <small>戴</small>	衣 <small>上</small>
字 <small>去聲</small>	鞠 <small>音菊</small>	古 <small>古</small>	鮪 <small>為</small>	去 <small>去</small>	鏹 <small>蝦</small>	泄 <small>肩</small>	句 <small>句</small>
施 <small>平</small>	通 <small>通</small>	上 <small>上</small>	行 <small>行</small>	之 <small>之</small>	障 <small>帳</small>	塞 <small>僧</small>	入 <small>入</small>
果 <small>浮</small>	翳 <small>伊</small>	去 <small>去</small>	聲 <small>聲</small>	與 <small>與</small>	委 <small>委</small>	煨 <small>去</small>	聲
用 <small>用</small>	自 <small>自</small>	植 <small>治</small>	遼 <small>同</small>	音 <small>音</small>	絳 <small>壬</small>	平 <small>平</small>	驚 <small>音</small>
鄉 <small>去聲</small>	觀 <small>去聲</small>	省 <small>音省</small>	箴 <small>與</small>	針 <small>針</small>	鍼 <small>去</small>	共 <small>共</small>	供
縑 <small>今</small>	平 <small>平</small>	量 <small>去聲</small>	筋 <small>音斤</small>	與 <small>與</small>	幹 <small>干</small>	上 <small>上</small>	聲
監 <small>上</small>	號 <small>去聲</small>	悖 <small>佩</small>	液 <small>亦</small>	帥 <small>率</small>	累 <small>雷</small>	牡 <small>母</small>	孳 <small>茲</small>

中 <small>衆</small>	難 <small>音那</small>	平 <small>平</small>	聲 <small>聲</small>	與 <small>與</small>	磔 <small>責</small>	攘 <small>攘</small>	佚 <small>逸</small>	區 <small>音區</small>
見 <small>現</small>	縮 <small>音入</small>	訛 <small>臥</small>	平 <small>平</small>	聲 <small>聲</small>	疫 <small>疫</small>	沈 <small>平</small>	同 <small>同</small>	與
孟 <small>夏</small>	娶 <small>務</small>	沈 <small>流</small>	顓 <small>專</small>	項 <small>音旭</small>	徵 <small>音止</small>	中 <small>中</small>		
上 <small>中</small>	音 <small>音</small>	衆	斷 <small>音</small>	去 <small>去</small>	聲	長 <small>上</small>	陘 <small>刑</small>	樓 <small>樓</small>
下 <small>中</small>	音 <small>音</small>	仲	斷 <small>音</small>	去 <small>去</small>	聲	長 <small>上</small>	樓 <small>樓</small>	國 <small>國</small>
依 <small>註</small>	照 <small>下</small>	後 <small>字</small>	音 <small>音</small>	跌 <small>海</small>	篇 <small>篇</small>	援 <small>跌</small>	葵 <small>葵</small>	海 <small>海</small>
音 <small>音</small>	必 <small>韻</small>	成 <small>音</small>	關 <small>又</small>	音 <small>音</small>	平	援 <small>跌</small>	葵 <small>葵</small>	海 <small>海</small>
合 <small>口</small>	讀 <small>可</small>	疑 <small>疑</small>	古 <small>古</small>	韻 <small>韻</small>	蘇 <small>字</small>	下 <small>註</small>	日 <small>日</small>	葵 <small>葵</small>
金 <small>毛</small>	狗 <small>狗</small>	脊 <small>脊</small>	也 <small>也</small>	鄭 <small>玄</small>	註 <small>註</small>	月 <small>月</small>	令 <small>令</small>	王 <small>王</small>
矣 <small>王</small>	瓜 <small>瓜</small>	乃 <small>乃</small>	瓜 <small>瓜</small>	蔓 <small>蔓</small>	也 <small>也</small>	古 <small>古</small>	字 <small>字</small>	瓜 <small>瓜</small>
蔓 <small>綠</small>	蘇 <small>蘇</small>	字 <small>字</small>	相 <small>相</small>	同 <small>同</small>	而 <small>而</small>	誤 <small>誤</small>	也 <small>也</small>	蘇 <small>蘇</small>
留 <small>載</small>	戴 <small>旂</small>	其 <small>其</small>	衣 <small>衣</small>	上 <small>上</small>	衣 <small>衣</small>	長 <small>長</small>	先 <small>先</small>	齊 <small>齊</small>
帥 <small>率</small>	還 <small>旋</small>	說 <small>悅</small>	耐 <small>耐</small>	紂 <small>紂</small>	當 <small>去</small>	聲	長 <small>長</small>	本 <small>本</small>
董 <small>仲</small>	舒 <small>舒</small>	傳 <small>傳</small>	日 <small>日</small>	陽 <small>陽</small>	常 <small>常</small>	居 <small>居</small>	大 <small>大</small>	夏 <small>夏</small>
而 <small>以</small>	生 <small>生</small>	育 <small>育</small>	養 <small>養</small>	長 <small>長</small>	為 <small>為</small>	事 <small>事</small>	可 <small>可</small>	証 <small>証</small>
節 <small>為</small>	去 <small>去</small>	聲 <small>聲</small>	再 <small>再</small>	下 <small>下</small>	勞 <small>勞</small>	去 <small>去</small>	治 <small>治</small>	場 <small>場</small>
同 <small>為</small>	節 <small>節</small>	註 <small>註</small>	同 <small>同</small>	勞 <small>勞</small>	去 <small>去</small>	治 <small>治</small>	場 <small>場</small>	同 <small>同</small>
場 <small>易</small>	畜 <small>畜</small>	與 <small>與</small>	蓄 <small>蓄</small>	同 <small>同</small>	靡 <small>靡</small>	音 <small>音</small>	康 <small>康</small>	平 <small>平</small>
音 <small>音</small>	亦 <small>亦</small>	端 <small>端</small>	去 <small>去</small>	聲	長 <small>長</small>	為 <small>為</small>	去 <small>去</small>	聲
聲 <small>聲</small>	去 <small>去</small>	端 <small>端</small>	去 <small>去</small>	聲	長 <small>長</small>	為 <small>為</small>	去 <small>去</small>	聲
之 <small>齊</small>	去 <small>去</small>	聲 <small>聲</small>	恐 <small>恐</small>	少 <small>去</small>	重 <small>重</small>	平 <small>平</small>	醴 <small>醴</small>	數 <small>數</small>
讀 <small>平</small>	聲 <small>聲</small>	亦 <small>亦</small>	通 <small>通</small>	少 <small>去</small>	重 <small>重</small>	平 <small>平</small>	醴 <small>醴</small>	數 <small>數</small>
仲 <small>夏</small>	元 <small>元</small>	剛 <small>剛</small>	鵠 <small>純</small>	徵 <small>止</small>	中 <small>中</small>	衆 <small>衆</small>	麤 <small>麤</small>	平 <small>平</small>
用 <small>正</small>	正 <small>正</small>	斬 <small>斬</small>	與 <small>與</small>	各 <small>各</small>	出 <small>出</small>	墓 <small>墓</small>	載 <small>載</small>	衣 <small>衣</small>

冠去聲去聲**雷**去聲弘同音**闕**去聲正作通俗訛作匣與**斷**去聲上水字**載**戴衣主聲

圓去聲弘同音**匝**去聲正作通俗訛作匣與**見**現少

音似似亦上聲陽氣既極回復之形故又為終已字今俗以有鈞挑者為終已字無鈞挑者為辰已字是蓋未知義也

註皐象上聲音吳正作**蓐**厚中衆腥星斷銀

區處平聲音微**駱**落載戴衣上衣字**稜**去聲音楞

將去聲音楞**詰**乞好惡去聲**繕**搏音博**搏**音博從專若搏

見行俱去聲創音窓俗**斷**下音鍛贏盈**斂**去聲節同正

斂坊防塞僧入**培**好使去聲**好**仲秋甫

茲觴携少去聲**中**盲萌氓忙等**載**戴衣上衣

聲糜量朝更并當去聲**撓**開斷鍛

行杏去聲寂**中**當去聲**騁**韻成音星黝

聲難註同**爲**窄教困音屈平聲又**趨**促

歛去聲音蓄但蓄字**積**恣貯柱上聲俗**儲**除

種去聲培**涸**鶴墮近去聲**塞**僧入長上聲**量**去聲甬

飲去聲致音緻亦同用但當去聲長上聲究音救
 以九俗寫作究若从九音九則爲姦究字音鬼音鬼詰音詰乞音乞勞去聲蜡音蜡作音作閱音閱
 見現上聲上上聲復浮去聲僻音僻辟音辟中律中之音衆坼音坼
 鵠音鵠載去聲衣上音衣陳音陳沮音沮上音上見現音奄音奄
 重平聲長上聲壁音壁秘音秘酋音酋酒音酒平音平聲音聲音音音囚音囚秫音秫術音術麴音麴蘖音蘖
 聲音聲音音音尖音尖熾音熾去音去齊音齊監音監平音平貸音貸二音二長上聲中音中
 音衆音衆罇音罇去音去爲音爲積音積恣音恣詰音詰乞音乞歛音歛去音去藪音藪叟音叟道音道
 惡去聲齊音齊處音處上音上者音者挺音挺庭音庭上音上聲音聲麋音麋平音平
 解音解蟹音蟹去音去氛音氛紛音紛雨音雨去音去執音執瓠音瓠去音去癘音癘亦音亦同音同
 季音季冬音冬婆音婆氏音氏低音低枵音枵萬音萬中音中衆音衆鄉音鄉去音去雉音雉音音音邁音邁乳音乳
 去音去載音載戴音戴衣音衣上音上字音字難音難亦音亦通音通用音用註音註同音同磔音磔責音責長音長
 上音上隼音隼荀音荀上音上聲音聲句音句勾音勾芒音芒別音別用音用音音音茫音茫爲音爲去音去聲音聲令音令
 平音平種音種上音上耒音耒音音音壘音壘耜音耜似音似上音上度音度鐸音鐸揉音揉又音又上音上
 斷音斷提音提鉉音鉉茲音茲吹音吹去音去復音復浮音浮去音去共音共供音供燎音燎料音料見音見現音現析音析昔音昔
 斃音斃音音音竄音竄正音正幾音幾平音平澤音澤更音更平音平復音復浮音浮去音去聲音聲下音下復音復其音其宿音宿秀音秀
 匡音匡作音作逆音逆市音市共音共共音共飭音飭國音國典音典之音之共音共讀音讀如音如字音字下音下以音以

川之共更平聲差又下註大小之泰患天機
俱音供更平聲差等差字廟平聲泰患天機
差欽去聲音潦老
音問大泰祝之大音裨皮著今文作者著
寫作三去聲下同但下節少聲奉上衰音催
從去聲見音現下註見稽朝音潮下牲制
弛音始正作弛駁轢歷雷殞賓朝廟
音遣去聲為下聲語養去聲冠同惟加冠之冠
朝喪冠之冠如齊音俱同衰音俱同下埽下節
字上無一點齊音俱同衰音俱同下埽下節
同處上聲下二處大泰見現著灼長上聲復去
與去聲下與祭與奠及下節為相為之為去
同說脫衰催相去聲取守前說而弗取其請成
義之使使者之名禪禪上迎下聲祿豕去展
音戰與更平聲下為去聲期音基下齊音咨衰
音催復去聲離相離之取見音現註與盟
註同復下聲離相離之取見音現註與盟
灌肺朝齊音節同衰音催期音基處上聲取
聲與平聲亟器齊音齊下齊鄉聲稽上聲守聲去
聲與平聲亟器齊音齊下齊鄉聲稽上聲守聲去

治聘韻會音貪為去聲舍每舍之喪喪
喪平聲下節喪其母之喪去聲至欲與平聲
喪之喪與下節喪其母之喪去聲至欲與平聲
之為又俱平聲下為其母之喪又俱去聲
少去聲遺遺後世之適音厭音壓下節見現
幾廢去聲幾之幾大音泰下衣註衣青赤平
戟棘矛謀楯音同用飯同上聲俱有又酌寅
胤音醉昨殺去聲見現比音秘原經音界帥
率齊衰音咨俱同見現長上聲殺去聲為去
平見現食樂音讀若為去聲餘如字好
聲斷短為親製服適音適音適音適音適音
浮去聲相去聲長上聲下適適音適音適音
下音音音音音音音音音音音音音音音音
衰音音音音音音音音音音音音音音音音
共供衰催非肺斂去聲免音問著音俱下衰
音驅上聲從從從從從從從從從從從從從
同從從從從從從從從從從從從從從從從
括音官入聲跣鮮上為之為去聲少去聲取
聲與平聲亟器齊音齊下齊鄉聲稽上聲守聲去

不厭祭之厭讀 假假經音虛規 與平隋仄
 若娶亦同用 假假經音虛規 與平隋仄
 飯女 音汝 同音 見現 爲去聲 下不爲陽 謬
 音速此尸謬字該依此寫 爲平聲 壇 適的
 足以謬聞該音小 以言 從 聲 壇 適的
 少 聲 附 備 所 祈 適的 脊 共 引 音 隄 垣 巨 音
 詳不 聘 貪 夫 音符 下同 數 速 朝 舍 去聲 使 去聲
 前 古 暮 沽 閉 平 見 再 下 節 註 同 爲 去聲 使 去聲
 莫 字 卽 繫 計 棺 棺 斂 之 棺 去聲 舉 棺 載 棺 用
 同 聖 卽 繫 計 棺 棺 斂 之 棺 去聲 舉 棺 載 棺 用
 斂 去聲 下 適的 長 上 聲 遣 去聲 佚 逸 齊 去聲 衰 去聲
 舍 去聲 齊 辟 辟 開 行 人 辟 無 辟 也 之 與 平 聲
 下 節 喪 喪 親 之 離 去 聲 爲 有 爲 之 也 難 去聲
 同 喪 喪 親 之 離 去 聲 爲 有 爲 之 也 難 去聲
 莫 去聲 古 行 去聲 上 聲 諾 入 帥 率 說 脫 養 去聲
 飯 音 返 間 乃 間 之 間 空 去聲 瘳 抽 女 音 汝 齧
 音 觀 韻 皆 以 齒 以 七 七 音 化 說 文 與 好 去聲 泣
 文字 考 正 俱 以 七 似 與 諧 聲 義 合 好 去聲 泣
 利 昨 與 脂 肉 之 相 去聲 抗 康 去聲 令 平 聲 長 上 聲
 捷 難 入 聲 衍 音 硯 中 以 處 上 聲 愆 牽 學 九 學 以
 音 闡 衍 水 不 以 處 上 聲 愆 牽 學 九 學 以

學字皆音效註中升簫藥選宜去音純上
 於學及大學之學如字簫藥選宜去音純上
 捍 汗 難 去聲 句 鈎 戟 棘 翟 笛 維 上 聲 音 痔 疑
 逆 平 聲 大 泰 相 去聲 任 壬 平 旌 毛 大 泰 學 秋 學
 古 作 水 大 泰 相 去聲 任 壬 平 旌 毛 大 泰 學 秋 學
 學 如 字 下 學 舞 播 音 波 去聲 說 音 劣 學 入 間 如
 學 仍 音 效 播 音 波 去聲 說 音 劣 學 入 間 如
 函 音 合 口 讀 正 參 慘 平 音 倉 入 學 九 學 之
 註 學 禮 及 下 節 遠 聲 去聲 選 去聲 大 泰 興 音 累 儉 通
 立 學 皆 如 字 遠 聲 去聲 選 去聲 大 泰 興 音 累 儉 通
 擯 殺 去聲 憚 亦 慝 說 音 悅 下 同 少 去聲 行 去聲 長 上
 處 上 聲 下 稱 聲 去聲 治 去聲 同 易 去聲 攝 音 苦 入 聲 于
 聲 節 註 同 稱 聲 去聲 治 去聲 同 易 去聲 攝 音 苦 入 聲 于
 迂 去聲 爲 爲 國 之 令 平 聲 長 上 聲 下 荷 上 聲
 故 學 之 學 音 治 去聲 行 杏 去聲 更 平 聲 相 去聲 弟 去聲
 效 下 二 學 同 治 去聲 行 杏 去聲 更 平 聲 相 去聲 弟 去聲
 長 上 聲 下 倅 翠 朝 音 潮 下 與 見 音 現 下 處 上
 節 註 同 倅 翠 朝 音 潮 下 與 見 音 現 下 處 上
 餞 去聲 長 上 聲 同 解 至 銅 刑 適 的 少 去聲 朝 音 潮 復
 浮 去聲 爲 去聲 衰 音 催 殺 去聲 令 平 聲 齊 音 齊 彌 當
 下同 爲 去聲 衰 音 催 殺 去聲 令 平 聲 齊 音 齊 彌 當
 作 桃 桃 齊 大 泰 朝 潮 適 的 冠 取 俱 去聲 練 連
 音 挑 桃 齊 大 泰 朝 潮 適 的 冠 取 俱 去聲 練 連
 爲 去聲 免 音 問 賄 俸 附 承 音 贈 借 舍 去聲 見
 現 織 經 音 箴 古 韻 明 轉 告 縣 音 玄 爲 去聲
 註 此 句 有 此 音 專 轉 告 縣 音 玄 爲 去聲

朝	潮	令	平	聲	言入聲音	辟	音	關	為	去聲	註不
朝	潮	令	平	聲	言入聲音	辟	音	關	為	去聲	註不
如	字	訊	信	朝	音	殺	去聲	爾	同	前	冠
如	字	訊	信	朝	音	殺	去聲	爾	同	前	冠
高	如	治	聲	鄉	去聲	間	去聲	為	去聲	遠	斷
高	如	治	聲	鄉	去聲	間	去聲	為	去聲	遠	斷
斷	短	昕	欣	更	平聲	註同	省	星	上聲	醴	禮
斷	短	昕	欣	更	平聲	註同	省	星	上聲	醴	禮
養	孝	養	之	長	上聲	註同	樂	以	樂	之	樂
養	孝	養	之	長	上聲	註同	樂	以	樂	之	樂
別	大	帥	率	相	去聲	長	上聲	與	豫	攢	養
別	大	帥	率	相	去聲	長	上聲	與	豫	攢	養
朝	文	王	朝	王	季	日	三	之	朝	上聲	齊
朝	文	王	朝	王	季	日	三	之	朝	上聲	齊
衣	衣	齊	玄	之	著	灼	饌	難	反	上聲	難
衣	衣	齊	玄	之	著	灼	饌	難	反	上聲	難
禮	通	間	之	說	非	夫	子	之	言	是	間
禮	通	間	之	說	非	夫	子	之	言	是	間
去	聲	與	去聲	觀	去聲	喟	會	音	韻	逮	代
去	聲	與	去聲	觀	去聲	喟	會	音	韻	逮	代
分	去聲	惡	夫	與	夫	之	選	去聲	睦	收	長
分	去聲	惡	夫	與	夫	之	選	去聲	睦	收	長
正	作	貯	展	呂	與	紆	字	同	音	上聲	今
正	作	貯	展	呂	與	紆	字	同	音	上聲	今
強	聲	多	今	亦	讀	為	去聲	難	難	難	難
強	聲	多	今	亦	讀	為	去聲	難	難	難	難
聲	為	二	為	已	之	知	去聲	選	去聲	執	同
聲	為	二	為	已	之	知	去聲	選	去聲	執	同

秋	涿	捉	施	去聲	復	浮	去聲	夫	音	符	相
秋	涿	捉	施	去聲	復	浮	去聲	夫	音	符	相
誤	遄	傳	殺	音	效	亦	同	冠	去聲	朝	復
誤	遄	傳	殺	音	效	亦	同	冠	去聲	朝	復
起	論	俱	同	夫	符	煩	押	汗	蛙	與	哀
起	論	俱	同	夫	符	煩	押	汗	蛙	與	哀
同	費	音	謂	夫	符	煩	押	汗	蛙	與	哀
同	費	音	謂	夫	符	煩	押	汗	蛙	與	哀
也	亦	有	聲	同	音	榮	析	錫	掘	羣	入
也	亦	有	聲	同	音	榮	析	錫	掘	羣	入
同	用	聲	同	音	榮	析	錫	掘	羣	入	盛
同	用	聲	同	音	榮	析	錫	掘	羣	入	盛
不	同	搏	從	專	推	垂	號	飯	上聲	直	知
不	同	搏	從	專	推	垂	號	飯	上聲	直	知
鄉	聲	令	復	聲	浮	去聲	舍	遣	去聲	窟	堀
鄉	聲	令	復	聲	浮	去聲	舍	遣	去聲	窟	堀
增	茹	衣	聲	累	上聲	去聲	井	聲	炮	庖	亨
增	茹	衣	聲	累	上聲	去聲	井	聲	炮	庖	亨
已	詳	酪	洛	型	范	範	同	用	俱	音	上聲
已	詳	酪	洛	型	范	範	同	用	俱	音	上聲
和	去聲	鑊	音	稷	凍	音	練	不	從	東	醜
和	去聲	鑊	音	稷	凍	音	練	不	從	東	醜
韻	收	此	醜	體	假	音	下	枯	戶	上聲	註
韻	收	此	醜	體	假	音	下	枯	戶	上聲	註
字	有	是	蓋	祐	訓	為	福	若	是	福	祐
字	有	是	蓋	祐	訓	為	福	若	是	福	祐
則	是	福	祐	訓	為	福	若	是	福	祐	訓
則	是	福	祐	訓	為	福	若	是	福	祐	訓
字	益	烏	浪	反	以	惡	字	沈	俗	作	滓
字	益	烏	浪	反	以	惡	字	沈	俗	作	滓
現	別	驚	長	上聲	餒	後	越	活	疏	平聲	覓
現	別	驚	長	上聲	餒	後	越	活	疏	平聲	覓
亨	烹	府	筮	鬼	刑	祇	示	音	其	與	盥
亨	烹	府	筮	鬼	刑	祇	示	音	其	與	盥
稷	即	染	量	平聲	盛	俱	同	爛	徐	廉	反
稷	即	染	量	平聲	盛	俱	同	爛	徐	廉	反

讀如別驚量去聲下同畜休去聲音與與聃同睹樂
字同用俱分去聲下同長上聲下同殺效復浮去聲梯題

上聲

稗敗患為去聲鮑俾淦審獠獠正韻音月
如依韻會隊音韻去聲為亦不為之瘞瘞音翳
作置入聲音韻為之為去聲瘞同音會
若依似仍假此字止音儼擯朝潮侑宥為正
反讀若情假無別音朝潮侑宥為正
之為平藏去聲下同徑囚夫音符下同大音泰
去聲更聲節註同徑囚夫音符下同大音泰
大之大函音含俗差音平分去聲養讀為冠去聲
讀如字音韻差音平分去聲養讀為冠去聲
朝潮殺音殺量去聲筋斤壞喪去聲去去聲見現

聯連

飭敕室質塞音入聲蘖音入聲言言聲下下離
操平聲處上聲中音衆再耨乃豆反孟子有
種嘉種之去上聲造音糙下下斂去聲俗俗滓子
從忽飫於兒現協嫌入聲正韻分去聲處上
度與好去聲長上聲悴罪去聲音萃萃獲黃入聲
同用但獲又紊問治去聲朝潮偏逼要久要
音橫入聲又紊問治去聲朝潮偏逼要久要
據論語該苑經音尹韻皆與蘊間有間之間
讀如字又苑經音尹韻皆與蘊間有間之間
舛穿上聲音喘音喘分去聲殺去聲渚音主與當生孽孽

去聲與於飢瘵
 掃同用於同音
 畫音畫下同
 若迺華花
 寨
 牽帷舉音于又見現縹薰有又刺音戚背
 俛此處驚驚毳吹去縹騷見現琢音篆篆
 大音泰和聲越活犧莎甬覓禪展杓常入
 晉鐫此鐫刻之鐫从金雋聲乃遵全反而
 鐫字乃翔規及與玄圭友周禮駝履
 掌十輝之法一日履二日象三日鐫是也
 又與童子佩觿角旁者同用亦作鐫觿
 畫覆省聲上殺聲稱詔樂去聲夫符致
 德產之致也致稱去聲下散聲齊音齊夫符
 宇音治去聲稱節同散聲齊音齊夫符
 彙音謂正予聲緻致傳去聲因縕於云反樂
 作集
 奉大音泰攘攘使去聲稱稱匹夫之鏤此
 去聲音漏雕刻之意若絃橫宏闊挽拙繫係
 平聲則音問屬鏤劍名絃宏同音杓繫係
 領含上聲屬燭拱拱畫澣緩朝潮隘矮去
 音苗
 少去聲殺去聲稱去聲壞怪喪去聲上聲麾蚤音
 去聲聲
 正作樂葆保為去聲大祝之冠去聲
 蚤
 父甫綦忌適的燔煩與音熨夫符盛成盆
 宇平饔音燂去聲當註同冠去聲齊齋朝潮
 聲

聲去 王傳槩蓋闇與暗亦跛正韻音秘與
 聲去 牝冠聲去大音泰經音餘證反作孕去
 聲去 牝過即此字半邊 牡母 慙却 源原 繁
 盤燭經音潛韻別出見現股端去聲朝音潮
 下節註 裸音灌與裸體之裸不 大註大牛之
 俱同 重平聲 櫛音輪韻經古韻俱收 食音嗣下
 註同 以文義奇偶 藪音薛正 旦音神韻 見音現下
 對言該音雞 藪作藪 經收有見節註同
 肆音肆夏之肆 易去聲 闕音缺不 斂去聲 闔音
 就合別 鯨口有音去聲者誤禮運言金次之
 口讀別 和此言鍾次之義同示和則該讀
 如參 燎音了又 朝音潮下同 冉 炬音巨上 覲
 敵使去聲 從大夫從之從去聲 別鯨 橫去聲 斷
 醜沉去聲 僖婦 父甫 般班 依倚 朝音朝再下
 合口讀 縣音玄 錫音陽與錫字不同 繡如 屏丙 好去
 刺戚 緣硯 脅音協亦 采音菜 恪康入 寓遇 鄉
 去聲 聲去 辟避 爲去聲 楊傷 朝音朝 衣去
 聲去 聲去 聲去 聲去 聲去 聲去 聲去 聲去 聲去 聲去

戛聲 琢篆上聲 幾祈 乘去聲 烜喧上聲 鏤音漏 銚音澆 祈音 稱音
 去聲 見現 奇音雞 可俗作奇 彛音宜 正音 卣音 壘音
 見現 掃去聲 斷短 冠冠義始冠冠而與註冠禮初冠冠一及下冠於昨冠
 而始冠冠於房俱去聲 犬泰 齊齋 綏音蕤 煩音 窺音
 去聲餘皆讀如字去聲 復音 績音 適音 稱音 母音 韻音
 聲音 追堆 應平 推垂 昂音 誦音 懣音 覆音 辟音
 有收 要平 冠大夫冠禮之冠去聲 殺去聲 適音 長音
 行音 賢音 行之音 上音 夫音 符音 下音 夫音 死音 取音 遠音 去音
 行音 杏音 去音 聲音 上音 夫音 之音 夫音 知音 字音 取音 遠音 去音
 別音 音音 驚音 下音 節音 俱音 同音 腆音 天音 上音 聲音 行音 杏音 去音 迎音 先音 去音 聲音
 下音 節音 俱音 同音 惟音 先音 摯音 至音 道音 倡音 道音 之音 殺音 去音 聲音 帥音 下音 同音
 下音 之音 先音 如音 字音 知音 去音 聲音 迎音 齊音 齋音 卒音 俊音 入音 聲音 與音 餒音 俊音 食音 嗣音 號音 平音
 知音 去音 聲音 迎音 齊音 齋音 卒音 俊音 入音 聲音 與音 餒音 俊音 食音 嗣音 號音 平音
 間音 無音 間音 顯音 幽音 幾音 平音 擣音 島音 口音 去音 聲音 別音 驚音 炳音 軟音 入音 聲音 亦音 作音 焚音
 正音 作音 羶音 音音 馨音 同音 薌音 香音 同音 骨音 聃音 孰音 即音 古音 刑音 索音 色音
 下音 崩音 遠音 人音 之音 遠音 去音 聲音 與音 平音 率音 律音 離音 聲音 去音 幾音 平音
 同音 倥音 所音 析音 相音 去音 聲音 假音 齊音 俱音 同音 燔音 煩音 浼音 稅音
 著音 著音 之音 著音 隋音 正音 韻音 音音 灰音 又音 沛音 濟音 上音 聲音 提音
 讀音 著音 註音 隋音 別音 用音 音音 受音 沛音 濟音 上音 聲音 提音

聾
 汎音髓
 膏音告
 食
 阜
 汙

疑逆平和去聲冠去聲朝下節同長上聲簞甜上聲灑
所買反讀上聲埽去聲與上聲奉下同鄉去聲
枉壬二聲長上聲少去聲縣玄聲欽正聲謙入
恆獨更平聲穢去聲對救牟謀厄支匹移
餒後挨平聲偈與通盛下同整謀釜父上擅
唯威上聲齊齊喊入噫挨去聲噫正音帝
嘔與歡同去聲蹠秘睇第唾拖去聲涕替
嘔亦作歐聲搔平聲聒但楊錫搬正韻
音見節俱同重平聲揭音器論語有為去聲垢音
即無漱聲澣音緩亦綻直竟反潺尼鄰
去聲綴拙刷反音燂音廣韻潘翻讀經音悔宜
平聲綴拙刷反音燂音廣韻潘翻讀經音悔宜
少去聲長上聲帥平聲漸音閫遽句去通嘯如
見現飲去聲食嗣者復之復去聲數朔譴牽
聲說下節俱同復聲去上聲長上聲友
當作敢是觀圈偶分去聲畜凶入聲莖昌改
外註又該如字耒聲遺謂齊齋齊耨上聲
復浮去適的舍去聲遺謂齊齋齊耨上聲

蒸音孤與腳香臘熏曉鼻曉炙布臃聲炙
炙牛肉之炙故音隻行音杭載恣并去聲
詳見論語學而篇行音杭載恣并去聲
羈重平聲醅移醅倚瀦藍去聲沛音齊
沛與丘上聲經音起久和去聲餌二醅粉醅之
養麥桑感反是合口音經音思散反乾干
麥搜上聲食音嗣蝸力戈反借孤折此
徐有本作折徐觀徐音音杜韻口去聲下
此篇內折字義多徐音音杜韻口去聲下
了濡音而卯讀為肺而股音銀去聲
聲卯此卯益之卯見現蚍蜉浮放上聲疽
平聲乾干聲和去聲再食凡食之齊去聲
膳渠鮪膳膳膳膳膳膳膳膳膳膳膳膳膳
軒憲和去聲鸚鵡晏蜩條而淺陵棋矩
櫛櫛非但櫛該音肺削木片也今經史皆
用植音相亦芟思裁恣食羹食之薤穉
和去聲註與盛希駕如釀娘去聲魴房與音序
聲去上聲脊積尻考平聲音喘从尸从九與

凡案去聲 之凡為下 乳聲韻 俗作驚廣 竅曉去聲 撫
聲音相 或作植 攢平聲 上从梵俗作 筋
膜 莫餒 斫音灼與所同用又 拭式 蝨音始
用今聲 廬由音零本 毳吹入 躁竈 躁驕 躁
飄上聲 嘶西 捷接 般班 漏樓 脰形去聲 鴟音鴟
音判 鴟保 奧郁 毗音琵琶但此處訓與脾毗也
脾通用若曰脾毗何義愚恐此處當作脾亦與
是脫脰二字鳥藏也脰音鴟軒下音憲 辟壁 宛
苑漬 忒食嗣 差則平 皮音癸又 店 腊昔 食
嗣 長章 絞文 衿音琴去聲 朝音潮 從珍從之與
去聲 齊齋 上聲 衰催 昇許 見現 樂音洛 處上
下同 齊齋 上聲 衰催 昇許 見現 樂音洛 處上
養忠養之養去聲 上聲 有又 惇敦行古去聲
要平聲 淳準平聲 音 熬邀 沃屋 母模 食嗣 炮
庖將音將亦當作 奎剗 枯雀 音九从艸佳
竹字頭者 廣韻 苴直 謹芹 乾干 擘百 去上
作佳鳥類也 聲與 搜搜 上聲 醅移 鏤黃入聲 去上
展 糞脩同 聲與 搜搜 上聲 醅移 鏤黃入聲 去上
同藏與職 瑾亦音芹與董同 吳莫 和去聲 下同

成壽島 脰每捶上 去上聲 孰與熱 漬白韻
韻音字 正湛 尖期 基醺 倚斷 短灑 灑上聲 鹽去
乾音干 濡如 去上聲 參此思感反亦合 分去聲
食音嗣 下二 管聊 蒙焦 音焦毛居正曰焦
俗於焦旁又加火乃後 問同 雜之間去聲 下
人妄加耳今不敢改 問同 雜之間去聲 下
平糞脩上 燭燭 醅此處音 同 飭亦與饒 閣昏
施移 枷架 縣縣 揮揮 篋音憊 筥音四正韻
侯燭 獨少 長上聲 下見 下節俱同 間聲與
去聲 齊齋 漱更平 泮泮 衿音琴去聲 媵盈去聲 娣第見
現 姆茂 復浮去 齊音齊 再 弧胡 悅稅 接字如 大
音泰下 朝潮 射射天地 四方 食音嗣 下 少去
節俱同 朝潮 射射天地 四方 食音嗣 下 少去
惡去聲 處上聲 髻音 羈雞 見音現 下 漱平聲 鄉向 楣
媿 凶音信當作凶其凶 大 少去聲 相去聲 帥率
咳孩 還旋 辯音倫 食嗣 養去聲 長上聲 藏去聲 朝音
同鄉 聲去聲 祿音 見音現 下 適音俱同 適音 帥率 處
上款 齊音 齊音 見四節同 適音 朝潮 重平聲 合

音嗣下
節同
勞以勞之
勞去聲
上上
旬均
見音現註與下
見之
易去聲
食未食之
適音的
食下音嗣
見如字
唯威上聲
音委
盤長上聲
數數日之
孺孺夸亦作
作樺韻皆
帥率
肄異
衣不衣菜裳
為亦為大
無構字
白
長上聲
有又
勻酌
上上
見音現下與
冠去聲
聲弟凡孝弟之行
行去聲
蘊溫
畜按此字今
音但考韻書該讀
為去聲
孫去聲
姆茂
婉苑
婉晚
若觸姑見於此
泉洗徒紅
壬組
紉旬巡
六
泣音疽亦
作強
醢

海聲去相處上聲條叨縫鳳有又仇抗儷麗別驚
玉藻藻早有又施留遠俗作遠正韻音歲韻會與梓崇字別出
卷去聲覆去聲畫畫見覓端音冕後朝音潮闔合
扉非處上聲朝音潮註朝食之朝如字餒俊少去聲大泰醅也
移見音與下註同幾平聲柶脾朝音潮下二節驚驚
毳吹去聲見音現再下節詠見同治去聲少去聲食稷食之腊也
昔盛成遠去聲踐剪食嗣衣去聲搢音薦別作搢紳之義則音
著灼迺音列又音例爲去聲貸此用該音泰拆冊璽問

植 直音齋
齊 下同潮
朝 潮覆去聲式
軾 式緣硯
聲 悔去聲單展
晞 希機音暨从示
乾 干濕
森 入聲
爲 去聲絺
紵 紵音隙
杆 于
朔 快連
俗 作造
衣 去聲
乾 干著音灼再下
齊 齋觀去聲朝音
音 鍊
輝 或作
擢 薦
珽 艇屈下同
荼 舒殺去
園 音圓亦
啐 飯二節同辯偏
爲 去聲
餒 穿入聲噎音芽亦
飯 執飯之飯與註流飯
通 作歆
噎 作替因
及 執已之飯飯齊皆
如 從
著 此讀去
嗟 駮
殄 三殄之殄讀榮
先

去聲 食 公食大夫相去聲 齊 齋 僚 五音篇音牒
 又音葉音 大 泰 厭 稽 管 洒 先上 言 闕 辟 僻
 脣想同用 著 灼 於去聲 蠟 乍 見 現 冠 去聲下始冠俱
 俱如 無 績 回去聲 綏 芮平聲 齊 音齋 基 其
 字 節註同 紕 皮 卷 音捲 緣 硯 帥 率 屏 上 屬 燭
 著 下同 散 上 髦 毛 要 腰 絞 交上 見 現 去 上 爲
 去聲 朝 私朝之 杜 音區此以衣旁者袖口 縫 平
 朝音潮 杜 也別以示旁者懷却也 聲 肘 帚 拾 華
 音腰 枉 上 聲 袂 迷去聲 肘 帚 拾 華
 註同 音穩 音謎 入

裨衣之律 檀正韻音戰 經音戰 經音戰 祿音端去聲 齊音咨

音移俗 裕兼入聲 鄉向此任宜 領含上聲

作順 使使之使下 召趙去聲 朝潮潮見於大夫

之見音現再下節註同 徵音止下同 中音衆下與

其見面之見則如字 探貪朝潮去上聲

齊慈還音旋 辟僻應表平聲標 綽貪朝潮去上聲

再下節玉不去 蹙宗入聲願受觸奚齊

身之去讀如字 蹙蹙通用 綽貪朝潮去上聲

績擊音計俗 蟪便平璜黃純音緇綦其孺

軟玟音民與溫溫緣音硯見音現下絢幼爲

珉同用 絲緣註同 見音現下同 絢幼爲

去聲下二 著灼令免間長上聲飯返孫施

節註同 勝平操所操之操宜先去聲裁恣使去聲

聲少 勝平操該讀平聲 先去聲 裁恣使去聲

洩屑煙 舍上聲 朝潮稽音格再覆聲葷熏刻

去上聲 造糙爲復浮去從去聲塞僧入唯

下同 造糙爲復浮去從去聲塞僧入唯

偉齊劑趙去聲 圈勸平聲與孟子盛成卮支

移闌言入聲 棖宅平聲豎樹上去契音屑又音

音臬 棖宅平聲豎樹上去契音屑又音

閼音臬 圀此圀字舉遠豚屯上聲

音臬 圀此圀字舉遠豚屯上聲

齊咨循旬曳齋炎音琰稱去聲踏音縮

音臬 齊咨循旬曳齋炎音琰稱去聲踏音縮

根離去揚音傷又音餉从易與揚字齊齊
如齊聲上齊齊音速之速正韻音葵矢
睇第噉淵入咳聲慨去予上見現語告語之論
平鼎雷顛田瞿經與韻會音贏音雷俗德敗
各額瑩聲紫去澈音繼入聲辨貶調與詔疑逆顛
田揚陽休虛去聲與胸相去聲處守屏音
註適的孽本該言入聲若五葛反則讀爲顏
非孺子故自云孽不當言拊拊者斷而復生
豈人子之所宜稱乎鄭註孽當爲拊聲之誤
也愚意只如孟子傳專去聲使去聲賓換
孤臣孽子之意傳音轉使註同賓換
明堂位朝音潮下依倚鄉去聲見現采去聲註
之采讀當重平聲塞朝音潮下相註同量
上聲辟使聲傳阜聲乘去聲註所乘載
聲辟使聲傳阜聲乘去聲註所乘載
戴鞞獨有又論聲闕秘并去聲符大泰犧與
校同疊雷盛成由瓚聲正韻才贊反作殘去
音在翰聲酸上琰與盞散去聲緩炭綴貴楊析
同任壬大音泰后盾純上聲著灼見音現下
大廟同盾亦作楮著灼見音現下

卷衮禕禕袒但覆去聲追堆珈加杓藥省上
聲註蜡乍朝音潮再歛去聲獮鮮上見現復音
同聲復有之復重平聲檐與簷同用刮關入鄉去聲
俗作好聲乘聲綏音綏平聲杠正韻音岡韻駱
落蕃煩間聲驛思營友在下平庚著長入犧
莎梭覲音現后聲驛思營友在下平庚著長入犧
同音覲音現后聲驛思營友在下平庚著長入犧
勻常入聲與杓黃當音桴音浮別葦音葦後
韞音運又音揅由與塊斷音提正拊撫搏博
韞植乃董去聲由與塊斷音提正拊撫搏博
指間入聲與稊音稊同音判與盛成朦蒙
辟壁父甫縣玄媯音瓜又篲音筍筍與篲上
聲見現句此無句之句以義推之凡地翼入
聲音虞與廣挂與掛敦對連音連上聲而少去
盛成棋矩見現橈開枳紙附揭慳入聲音
作大莎畫音畫同鞞拂臆益億綏音綏平
音現父上聲躋音躋庭音庭正
下同父下聲躋音躋庭音庭正
喪服小記衰音催下節爲去聲免音間後去

上聲 跣先上聲 扱去聲 斂去聲 著灼同與音慘

下同 跌浮去聲 見青韻 卷皆以卷髮之義或捲或

音并 冠男丁冠如子 去上聲 條小者 著

灼別音驚下 苜音目 為去聲 後俱爲母

後俱 殺三聲 長法聲 適音的 節同不與註同 齊省哀

下節同 衰期音替 為夫所出之爲去聲 適音的 殺去聲

同別 殺去聲 為去聲 齊省

復生 為除喪以下之爲俱去聲但妻既不

余如要 節註同 殺去聲 衰從去聲 稅音退後

長使 殺去聲 第節註同 適期暮 從去聲 長上聲

見現 為君母之黨 殺去聲 傳去聲 隔

以手旁有以 要平聲 齊音容 衰音催

木旁者別 要再下節同 齊再下節同 衰音催

下與再音厄又音隘為音去長音上辟音開闇音暗輕
下節同稱平長終幅之上音上衰音催下音下齊音咨殺音去
聲去聲報音赴為音去大夫為人後之為如字
去聲期音去誓逝音去塋音去壙音去亡音去無音去間音去為音去為母
母及為妻樺與註為之服音去適音去節音去同音去厭音去歷音去傳音去
為妻不杖之為皆去聲為父之母妻之為註妻為夫下節子為長
去聲父之服為母也為父也之為俱去聲
聲去冠音去處音去衰音去俱音去下音去二音去期音去齊音去要音去
上聲註音去同音去著音去灼音去復音去浮音去朝音去潮音去為音去四音去節音去為音去
腰去節音去下音去註音去同音去著音去灼音去復音去浮音去朝音去潮音去為音去四音去節音去為音去
妻之適音的以後俱同惟適遇厭音壓下衰
為同適音去其卿大夫之適如字
音催免音去同音去易音去復音去浮音去為音去主音去養音去同音去其音去養音去
下同卑之養音去去音去同音去惡音去著音去灼音去亡音去無音去適音去同音去免音去
如字省音去生音去上音去聲音去從音去遺音去謂音去殺音去為音去註音去同音去適音去的音去長音去
音音衰音去催音去早音去拙音去屈音去期音去音音去林音去後音去四音去斷音去短音去去音去上音去糾音去
正作散音去為音去恩也與下節為夫為長子為父
母之為免音音去問音去註音去與音去報音去音音去赴音去比音去秘音去去音去上音去聲音去後音去
俱去聲去音去數音去節音去同音去報音去音音去赴音去比音去秘音去去音去上音去聲音去後音去
同著音去音音去灼音去後音去第音去散音去上音去聲音去要音去音音去腰音去見音去現音去朝音去音音去潮音去
同著音去音音去灼音去後音去第音去散音去上音去聲音去要音去音音去腰音去見音去現音去朝音去音音去潮音去

聲音賤與薦同用 數朔比 然令 平聲 貝 輩聲 從 聲 但薦別又音箭

朝潮 賈 歛 去聲 為 去聲 冒 風去聲 賻 音附 專聲 令 平聲

聲 閤 合說 脫 上聲 推 退平聲 亟 器聲 好 惡 皆去聲 癖 平聲

倂 蓬入聲 度 鐸聲 訾 咨行 杏去聲 汜 音泛 別音僕

聲 从 已 已乃胡感反 與从 已 埽 去聲 下如字 拚 黃

者 不同 汜 音似上聲 水各 埽 如字 拚 黃

鼈 獵 搗 葉 筵 警逝同音 與 平聲 為 去聲 上聲 見 音

註 亦同 下見 則面及 植 音特 亦 行 杭 畫 橫入

註 見 已 不 見 俱 如 字 同 用 行 杭 畫 橫入

獲 福 碧 更 平聲 并 去聲 洗 勝則洗而以請 擢 入

下 同 聲 之 洗 音 先 上 聲 擢 入

聲 音 兕 音似上聲 光 號 平聲 飲 去聲 乘 去聲 拖 駝

濁 詩 亦 作 先 角 音 肱 飲 去聲 乘 去聲 拖 駝

聲 辟 覓 散 上聲 覆 去聲 苓 靈 復 浮 去聲 朝 潮 跂 器

亦 趨 與 趨 同 還 旋 莫 暮 著 灼 見 現 量 去聲 下

趨 用 平聲 還 旋 莫 暮 著 灼 見 現 量 去聲 下

為 去聲 遠 去聲 度 鐸 勝 升 覘 諂 平聲 山 音 痼

下 同 聲 度 鐸 勝 升 覘 諂 平聲 山 音 痼

調 與 諂 相 去聲 更 平聲 逃 與 逃 同 用 弛 矢 拔 盤 入聲 邾

同 用 聲 相 去聲 更 平聲 逃 與 逃 同 用 弛 矢 拔 盤 入聲 邾

赴 背 佩 遠 去聲 行 杏 去聲 復 去聲 處 上聲 中 衆 訾 咨

五 美 字 皆 讀 為 儀 然 朝 潮 濟 上聲 齊 齊 齊 之

皆 如 本 字 亦 可 通 朝 潮 濟 上聲 齊 齊 齊 之

皇 舊 音 往 方 匪 非 長 上聲 以 筴 對 龜 而 言 見

讀 如 字 匪 非 長 上聲 以 筴 對 龜 而 言 見

十六

—

比避漢卜去聲為去聲懈去聲戒去聲治去聲幾平聲瓠去聲

好去聲下同食詞越俱與荀子同音如字但韻書

活字下禮記大羹之口去聲子去聲註與

纂言亦音活大音泰禾下同女下節俱同

惡去聲註與為去聲符口去聲怯音篋樂

下節俱同為去聲符口去聲怯音篋樂

音洛下節同但樂和禮樂惡惡惡之惡下

千戚之樂樂字俱讀如字惡惡讀如字

咎去聲爪朝上聲與衰催冠去聲別音驚註與

音歸爪早各出衰催冠去聲別音驚註與

食詞治去聲下節好惡俱去聲別驚易去聲治

經註俱同好惡俱去聲別驚易去聲治

治天下之治平聲下長上聲下同分去聲治音錚言

文天下治則去聲長上聲下同分去聲治音錚言

合音鉉俗作綴拙還旋行枕見現趣去聲別

沿沿俱非綴拙還旋行枕見現趣去聲別

復浮去夫音符註與治去聲下同辯徧亨烹樂樂

與樂極悲來之樂音洛長上聲去聲斂去聲註敦如

下樂極則憂之樂如字長上聲去聲斂去聲註敦如

音別音驚註與強強上網因溫溫平聲網

博另下節亦同強強上網因溫溫平聲網

同醇相去處上聲長上聲齊讀為躋煖

用醇相去處上聲長上聲齊讀為躋煖

賁上聲與符蟠著張入聲下二著字

賁上聲與符蟠著張入聲下二著字

僧入屈音戒本作屈从古文揭堅入聲結

音似上聲自一陽生於子至六陽極於巳巳

者終巳也象陽氣既極回復之形俗以有鈞

經法具同但見其樂其家獨樂其
義、立之見如字樂示字音洛復去聲按

歸、聲好去聲聳松上聲今僧之鏡鉢字也

為下同施註同樂樂字音洛註亦同歛去聲下同

紹邵朝緣祝樂表樂之音逸間去聲去註同上聲

負音負負字上離聲訢與欣以虛去聲區於

聲音覆去區勾格革伏浮去聲註中體孕

寅去聲鬻育殯清血兄入聲鮓音顯而顯妊

壬平鋪平行本去夫符下拊府復浮去聲

治亂以相之治言該平相去聲訊信好去聲

參識平差思平鳴與儒獲韻與得變字

雙樓行杜狄劉俳所彌廣韻收攝字音彌

彌彌爾各出間去聲復浮去聲好去聲夫符音

下當去痰音莫經音默韻音長上聲王去聲

碑讀作北音下伴祉恥施異長上聲下聲譽

聲推吹從忍中衆慊謙上聲趨促數速敖去聲辟

喬驕樂洛倨句去聲隄音低與雍通用夫符音

其涉禮樂之義則如字 **研**音延俗作研 **去聲間中**中權之中音衆

報如字 **樂**註內欣愛而樂同強上感宗入聲

莫暮齊下正齊如字 **治**治亂則以相和聲

幾平易殺沮疽上從忽夫符樂之樂者

字及註中樂律同耐音能道雅頌之聲以導其餘經註俱音洛下同

瘠寂肉柔去聲徵止迪殺長比蹀音徐

調去訕屈綴要平行行列之夫節同儕音符

章贛亦與貢好斷急下音興趣聲識音用

音屬音慮韻收去聲無上聲 **折哲中**音衆句鈞

累雷說悅思復浮去聲

羅記乘去聲註中自綏芮平聲 **去聲轉千**

聲音棧詔平聲與覆去聲為聲說音脫下拆

拆去棠帷之折該作乘去聲綏難輜船遄同音

遠去韋偉長適音的下節二實古音收有

爲計之惡入朝音潮堅激正墜戲

衰後節同爲大夫之爲俱如字適音的下同

平聲 盛音成下同 桁杭皮 癸折間而後折入在本字

下聲 重浮去聲 見現 斂去聲 辯編它 寒同用

上聲 復浮去聲 朝潮 稅豕去聲 相柴平聲 斂去聲 著音貯

中聲 禮韻貯字亦作著 緣硯 稱去聲 刺音威音次

分押異 使去聲 見現 間居間之間 斂自此以後

敘字俱 卷來 朝音潮 齊齋 見現 重重加之 率重平聲

律 去上聲 節同 鋪平聲 絞交 給音琴去聲 廣去聲 長去聲

相 去聲 節同 稽音格 下同 使遣使之使 長上聲

舍 去聲 朝音潮 下同 著灼 腰復 賦乘

去舟周 使客使之使 去聲 其役從 為者為死

助主人之 鄉去聲 耆音啓 含去聲 下同 再屬

臨如相 去聲 綽弗 使去聲 拾音笈 更平聲 金平聲

平聲 交紵 給琴去聲 斂去聲 馮憑 重平聲 見現 燎

料 寅去聲 弓音胤

雜記下 穎音項與聚同用說文 要腰 著音灼

與 去聲 下同 濯濁 滌笛 齊咨 衰催 見現 傳去聲

縛弗去聲為去聲食人食之衰音催酪洛食
 下音嗣 瘍羊創與瘡同勝升免問垣音亘
 正作音著灼比避上上聲衰音催摯贊辟避
 齊音咨期音復浮依倚從去聲為去聲冠
 去聲下同節亦同註三下同見現取去聲
 中加冠之冠該如字 著灼與去聲聞問辟
 期音衰音催袂迷去聲 著灼與去聲聞問辟
 為去聲屏上聲并去聲著音註下節著衰音
 下與下 菲肺齊音離去聲相去聲飯上聲舍去聲
 節同 下同飯上聲舍去聲
 再下 筭音十上上聲使遣使之去見現比
 節同 為去聲銜音咸中以葆保引寅去聲 朝潮
 下同 為去聲銜音咸中以葆保引寅去聲 朝潮
 軌音拱又鏤漏音絃橫弘店音枕拙屏丙拱拱
 畫音窮偈音少去聲為去聲期音遠去聲行無其行之
 註音驚音奴音大音少去聲復浮去聲蜡音樂音洛音下與
 見現惡去聲 憊敗治去聲正正月之正讀去聲蔑音
 字從首從戌誤為去聲外宗為君夫人之為從去聲
 本從升從戌誤為去聲外宗為君夫人之為從去聲
 下同但從為夫從衰音催齊音咨音期音上音
 其夫二從如字 衰音催音齊音咨音期音上音

辟 與 之與亂不與 辟 避 難 殺 去 畫 行 抗	歟 欣 去 聲 亦 作 純 音 之 與 拭 去 聲 圭 奎 耳 二 鄉	去 聲 朝 蔚 去 聲 樂 洛 加 比 界 秘 使 自 此 以後	及 計 中 使 從 已 來 亦 使 有 司 之 使 俱 上 聲	齋 壘 共 盛 成 肖 去 聲 辟 避 重 平 少 去 聲 食	食 我 疏 食 之 食 音 孫 詳 勝 父 用 强 强 上 徵 音	俗 作 卷 音 捲 見 音 現 復 音 浮 上 三 拳 為 為 之 著	微 去 聲 註 為 未 許 著 灼 去 聲 馨 系 紒 與 繫 同 用 少 去 聲	處 上 聲 長 去 聲 廣 去 聲 曾 創 繪 贈 同 音 比 昆 皮 純	佳 紉 旬 鼓 拂 縫 去 聲 緣 硯 條 音 切 俗 見 現	喪 大 記 埽 去 聲 與 縣 玄 去 聲 首 去 聲 屬 燭 廣 曠	復 浮 去 聲 為 為 其 不 能 自 屈 朝 朝 惡 去 聲 適 的 處	上 聲 箕 箴 巨 上 朝 朝 卷 衣 屈 稱 平 檀 戰	稅 彖 號 平 聲 禕 灰 掄 遙 見 現 斂 去 聲 乘 去 聲 見 現	衣 衣 尸 之 斂 去 聲 櫛 音 髣 正 先 去 聲 覆 去 聲 去 聲 綠	音 視 正 跳 羅 跳 佳 去 聲 斂 去 聲 下 節 同 為 去 聲
---	--	---	--	--	---	--	---	---	--	--	---	---	---	--	--

下 與 下 跌 先 上 扱 插 拊 撫 使 去 聲 著 音 灼 馮 悲	說 脫 壓 同 音 粗 奉 捧 要 平 去 聲 相 去 聲 適 的 汜 泛	免 問 拾 箕 要 音 腰 斂 去 聲 後 俱 同 卷 捲 更 平 聲 縣	音 玄 軒 音 拘 俗 為 去 聲 巨 上 聲 鄉 去 聲 稽 啓 衰 催	下 同 輒 作 輒 為 聲 火 聲	為 去 聲 下 與 同 竟 音 境 輯 音 集 下 同 去 聲 下 與 同 適	的 斂 去 聲 柱 主 并 去 聲 斷 短 適 的 幬 呼 斂 去 聲 上	楔 屑 四 綴 拙 覆 去 聲 同 為 去 聲 舍 去 聲 下 同 令 下 平 聲 沃 屋	註 同 著 灼 辟 壁 戾 同 音 說 脫 緇 音 雲 入 聲 沃 屋	科 上 拒 震 盛 成 蘸 斬 去 聲 乾 干 差 音 剝 平 聲	字 音 義 同 古 濯 音 巢 去 聲 潘 音 潘 汁 之 潘 讀 若 縣	需 旁 作 更 多 濯 音 巢 去 聲 潘 音 潘 汁 之 潘 讀 若 縣	玄 平 聲 擱 音 軟 平 聲 造 音 槌 下 同 併 丙 檀 音 展 又 音	第 律 子 舍 去 聲 盛 音 成 下 第 去 聲 斂 去 聲 溢 逸 莫	暮 食 疏 食 之 食 音 嗣 下 長 上 聲 簪 音 酸 上 聲 與 音	去 二 乾 干 此 音 韻 書 俱 無 止 大 明 律 收 作	聲 乾 干 此 音 韻 書 俱 無 止 大 明 律 收 作	與 行 同 塗 期 音 音 食 疏 食 之 食 音 嗣 後 節 為
--	---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	--	---	---	--	---	---

[illegible]

蜀勝音升後與平聲下與神明見現殺去令
同月弗勝同與交之與如字
今平誦屈齊敬齊之教復浮去為聲奉捧
聲康入長上聲下為去聲下王去聲註中王
如聲弟涕渾上聲去錯措從去聲圭奎律聲聊
燭與婦同用中庸奉聲上紉孕同音繫計見
現闇暗勾鈎別音驚巡如字分聲復浮去上
奇其行杏去聲治去聲同令聲吸歆入聲齊齊
斃避陰去聲煮魚悚音聳或作慄黔儉平聲音
復浮去桃批別驚朝如字羶如字見澗見間二字
為俠甲無武食同間聲藉寂同音酉酪洛齊
盛成齊齋朝潮銓全見現昕欣奉捧種上
咨食嗣乾下音干惡去聲單冊奉捧繭堅上與音
同禕揮少去聲率如覆下音胎綵騷推
退平去上易去聲下同諒二字音慈良樂生則
樂音洛下同下雲僧入聲樂記無而見現養
去聲下與與平聲先去聲參讀為參乘之參但
下節註同

又曰論處上陳去聲與陳字同用俗作陣裁與災亨烹養
語音森處上陳去聲與陳字同用俗作陣裁與災亨烹養
養也之養如字下曰養遺去聲謂樂洛夫下音符
養可能也又該去聲
同強強上塞僧入溥字如橫字亦如放與註同斷
短為惡去聲節同施養去聲讀如字下節嘉有本
孟子有父母愛之喜而弗忘父母惡之懼而
無怨小學亦是喜懼相對本經多有刻作嘉
字數上聲廖頃窺上聲音先捷聲入與
聲幾亡去聲治朝音潮下為併錯
聲辟弟去聲下少下節亦同長上聲再下
同差廁平聲行行行之復音搜與朝音潮下
放食音同更平聲下大音泰下養去聲
分醕音寅去長上聲下少去聲大音泰下守聲竟
境朝潮比避長上聲卷知聲斷端去聲音處
聲齊齋詘陶字復註同思聲省註同
謙入聲鄉去
音性
經音教六反該退霞行去聲去取聲夫者祭也
音觸下同

音符下集上聲蜩條抵遲共音供純繼齊音容
如字
盛音成齊音齊下齊之為言致齊者也及下
下同齊與下節齊字俱音齊但齊也齊不
齊及下文三日以齊者音嗜訖音吉又音散
之之齊俱讀如字
散其志之散去聲下散齊先聲去音泰純繼
之散則上聲下節亦同陳上聲從去聲沉稅濟
樟揮裸音灌以示不裸紉陳上聲從去聲沉稅濟
劑藁同音藉謝齊去聲下音濟上聲食嗣樂
音洛竟音境下與夫音符下道道之以禮之
下同竟後三節同夫音符下道道之以禮之
之道餒俊施去聲下謾依音速不當進音畧收
上聲
此別驚見現盛成重平夫則民大人之與平
字別驚見現盛成重平夫則民大人之與平
同下節長上聲惡去聲度鐸賢入聲夫三音符後見
音現下殺去聲別驚長上聲為去聲枋崩馮音憑別
俱同
音驚下間去聲索色見現行杭瑤音遙俗散上
節同
長上聲朝朝踐之食音嗣下食畢食并去聲夫
下上聲朝朝音昭食訖之食夾字
符別驚長上聲大音泰下殺去聲當聲鄉聲稽格
舍釋卷裱揮校效鐙登別驚見現央秧齊
音附附聲比上重聲奇雞為去聲長上聲少去
聲

傲午去聲與當去聲行杏去聲稱去聲慙峭上聲與
 別音驚下迎去聲下舍上聲與平聲分去聲惡去聲好去聲
 纂言音焉煙去聲併去聲與平聲朝潮聲汗烏平聲與下平聲妃去聲
 妃以及及妃之愾欣入聲大泰迎去聲冠去聲爲去聲
 人所辱之爲去聲下下同節爲君樂音洛分去聲
 子也是爲成其親之名之爲如字樂下同去去聲夫符於鳥恣音春又與志如就宗入聲與
 聲夫符於鳥恣音春又與志如就宗入聲與志如就宗入聲與
 辟幾平聲下下同仲尼燕居女音女語去聲中音衆下足疇去聲
 便平聲下下同鮮上聲食音嗣下夫音符下并去聲正
 惡好皆如長上聲歛去聲渾上聲去上聲見現上聲處上聲
 長上聲朝潮聲量去聲錯去聲殺去聲榱與榱同櫨與櫨同
 顱並音合鶴聲覆去聲庇秘聲園與圓同環與環同鼎音烹音
 奇雞挑概音蓋與鉉玄上聲中音亨音
 閣宏音淹奄音淹懾音入聲處上聲下朝音潮
 下節治邦治之相去聲與平聲偃昌錯長上聲別音
 量去聲先去聲協音女音汝語去聲縣玄闕缺中音

<p>君樂民之樂亦樂其基宥又逮此該棟第 樂五樂字俱音洛其基又逮此該棟第 代匍匐音入聲吳豪上聲邶佩去聲屬服</p>	<p>之屬種上施音異畜凶入聲聞音問艾刈藝 音熟種上施音異畜凶入聲聞音問艾刈藝 援聲塞入樂洛勞去聲覆去聲齊如字下日</p>	<p>齊之齊假格抵音脂从示不衣契屑覲寄 音齊假格抵音脂从示不衣契屑覲寄 者睭光朕之朕从目旁而古人自稱之通</p>	<p>通寫朕若目旁朕字直忍反作陳上聲開口 讀月旁朕字作沉上聲呈稔反合口讀俗混 之為去聲竦幹後人改从木經史原刊定</p>	<p>同舍上聲為去聲</p>	<p>不與下同夫夫夔之語去聲女錯措復浮去聲綴 與下同夫夫夔之語去聲女錯措復浮去聲綴 樂行而樂之夫符大泰朝潮行杭治去聲相</p>	<p>去處所處之見現長上聲下聲下聲下聲下聲下聲 聲處上聲見現長上聲下聲下聲下聲下聲下聲 聲處上聲見現長上聲下聲下聲下聲下聲下聲</p>	<p>孔子閒居弟夫符洞營上聲樂凱樂也之 易治去聲幾平聲樂哀樂之塞僧入聲復浮去 泥去聲刺去聲好去聲惡惡惡之惡上聲樂則樂之樂</p>	<p>禮記明音下</p>
--	--	--	---	----------------	---	---	--	--------------

<p>音佩與畜音旭詩號平聲為去聲呼 音佩與畜音旭詩號平聲為去聲呼 音佩與畜音旭詩號平聲為去聲呼</p>	<p>之施詢荀恂芻楚平聲薨饒挹音入聲長上 如字詢同音恂芻楚平聲薨饒挹音入聲長上 之施詢荀恂芻楚平聲薨饒挹音入聲長上</p>	<p>氓同音履依詩作度鐸鎬豪上聲協嫌入聲 氓同音履依詩作度鐸鎬豪上聲協嫌入聲 獸猶女汝於鳥乎呼大泰論聲平見現說悅瘡</p>	<p>更衣其衣上字去聲養辟壁忝音結合 更衣其衣上字去聲養辟壁忝音結合 更衣其衣上字去聲養辟壁忝音結合</p>	<p>讀別驚畜旭樂洛長上聲朝潮為親為神二 讀別驚畜旭樂洛長上聲朝潮為親為神二 讀別驚畜旭樂洛長上聲朝潮為親為神二</p>	<p>養去聲非匪食嗣櫛藥釧刑齊齋醞體卒聲入 養去聲非匪食嗣櫛藥釧刑齊齋醞體卒聲入 養去聲非匪食嗣櫛藥釧刑齊齋醞體卒聲入</p>	<p>衣不累上聲</p>	<p>者不可佳去聲聞去聲大泰蹶級塊貴禪音騰 者不可佳去聲聞去聲大泰蹶級塊貴禪音騰 者不可佳去聲聞去聲大泰蹶級塊貴禪音騰</p>	<p>防音記辟譬坊音防一俱同篇內此與平長 防音記辟譬坊音防一俱同篇內此與平長 防音記辟譬坊音防一俱同篇內此與平長</p>	<p>聲熾音熾分去聲覲寄覲俞塞僧入聲羨聲延去 聲熾音熾分去聲覲寄覲俞塞僧入聲羨聲延去 聲熾音熾分去聲覲寄覲俞塞僧入聲羨聲延去</p>	<p>也嫌謙上聲乘去聲下聲畜旭好去聲樂洛幾 也嫌謙上聲乘去聲下聲畜旭好去聲樂洛幾 也嫌謙上聲乘去聲下聲畜旭好去聲樂洛幾</p>	<p>上茶音途徐鉉曰此即今之茶釐釋行杏去 上茶音途徐鉉曰此即今之茶釐釋行杏去 上茶音途徐鉉曰此即今之茶釐釋行杏去</p>	<p>采夫符別音驚下與朝潮相去聲盍音渴古 采夫符別音驚下與朝潮相去聲盍音渴古 采夫符別音驚下與朝潮相去聲盍音渴古</p>	<p>俱惡去聲遠去聲惡惡惡之惡上聲朝音潮上聲 俱惡去聲遠去聲惡惡惡之惡上聲朝音潮上聲 俱惡去聲遠去聲惡惡惡之惡上聲朝音潮上聲</p>	<p>禮記明音下</p>
---	---	---	--	--	---	--------------	---	--	--	---	--	--	--	--------------

景行行止上行字去聲
再下節制行之行亦同
亦通
孳茲牽閑入聲俗作易音異
移讀爲稱
跂音器與懈戒行古去聲
稱去聲見現鵠胡盛成絜賢入聲
施異與于聿雲入蔓萬樂洛易異覬寄行去
聲下處上聲分去聲
同強平聲說音悅樂音洛
逸佳去聲與去聲易異遠去聲下同
音試註刑罰之辟闕治去聲亢抗漓離復浮去
施施乃如字
同強強上遠去聲
同強強上遠去聲
契音屑下書契揖接與去聲爲天下得人幾
平藉憑藉之幡翻說悅燕平聲幾平聲畜觸朝
聲藉音謝
稱去聲分去聲再下共供女汝長上聲調詔爲去
聲聲分去聲註同
下爲同爲異朝音潮
之爲俱如字
陳陣強強上分去聲
聲強上分去聲
處上好去聲姜詩作疆賁詩作奔行則行之行
聲去聲
萬
燄談讒慚譽平衣去聲食嗣說稅浮游

俱去聲下惡
字亦去聲
字異閉讀為
下同閉蔽
聲下括括音
同用括括音
如目去中衆
字木聲說悅
節截屬燭好
度鐸識志好
去聲註同但
惡之惡如字
行周行之行
行讀如字

間去聲遠去
聲錯釀忤誤
夫音符易
字聲下水爲
禾行杏去星
物之爲如字
聲省上
爲物之爲如
字聲吉告先
今從義讀
同雅牙資借
與見現
行而去聲下
與註同但
正如下鄉惡
字同鄉聲惡
惡惡惡之惡
上惡字去聲
下節同
射亦行行必
有成之行行
去聲下行

不可飾寡如
玷音店令
真音式正
周割田申
之行同寡字
口讀
觀勸行行爲
可稱及文飾
之行一行字
去聲要腰與
于兌悅偵貞
論平聲筴龜
數朔復浮
聲

去聲竟音境
下同註未
辟避朝潮爲
聲竟音境下
同註未辟避
朝潮爲

去聲絳有正韻
音徒但韻會
又聲斂去腰
散聲繩有所買
反音灑土聲
斂聲免音問
下同

上見現相去
聲爲去齊咨衰
音催後凡免
音問下同

要腰鄉去適
音的再下壘
粗槓拾音笈
見聲

現更平目去聲下冠平劍去聲數上聲期音
 同免二節同為去聲下節註目去聲但於又
 祖於三哭免從二上上聲後稅退見現著灼
 殺免節同要腰相去聲為私事之為
 出送賓并去聲亟轉差廁平使去聲拾笈長
 之為同聲免問稅退為去聲
 上聲從聲免問稅退為去聲
 同難辨斯上音從與纏同上聲已跌先上
 惻惻恒單入聲腎長上聲音蜃乾干糜平
 飲去聲食嗣夫符繪增去上聲號平斂去聲邁上門
 殷隱壞怪辟音隔下趾平離聲上喪去聲
 復浮去聲再仿旁節同惶唱愴創氣開去聲
 墳上聲枕去聲斂下同為之為之斷決入端
 聲為三日為之免音問下與禿無髮日禿
 鐵為人音字區於上跛波上稽啓為與下節
 同去上聲著灼為為孤子為喪主為苴疽喪
 去聲贏雷辟避處如遽據
 註同贏雷辟避處如遽據

服傳去聲後凡為去聲註同下厭音壓期
 音基後齊衰音答催以從從母之為公子
 皆同應平著音灼後上上聲下節註同後并
 為如應平著音灼後上上聲下節註同後并
 字糾音九正斷音短下免音問以去上聲為
 去聲糾作糾斷音短下免音問以去上聲為
 該平聲者易辨稅音退要腰長上聲見現
 遠去音泰下適音的註同乘去聲斂去聲并去
 衣去聲免無免經之免朝潮稅音脫傳去聲丁
 事與罪同用該上字如
 事與罪同用該上字如
 依上聲從忽唯偉與去聲溢逸莫暮食音嗣下
 音依上聲從忽唯偉與去聲溢逸莫暮食音嗣下
 同下不食飲食及下節不食期音替中如乾
 食菓果食乾肉之食皆如字期音替中如乾
 干間聲枕去聲稅脫聖惡下處上聲見現柱主
 去上聲下朝潮為去聲去上聲重平聲源詮去緣
 音硯正要音腰註著灼差廁平糾九合鴿見
 作緣要音腰註著灼差廁平糾九合鴿見
 現為去聲織與前綴字紕皮著音灼朝音潮
 緣硯間之間去聲要音腰下同以著音灼下
 緣硯間之間去聲要音腰下同以著音灼下

<p>亦空長上</p>	<p>三年間稱去聲別驚同音衰枕去聲斷去</p>	<p>聲音期音基後數上聲間去聲空去聲喪去聲號平</p>	<p>蹠音躡逐踟躕廚周喙知去聲夫符</p>	<p>下與下與平聲下焉夫焉能相與之焉使弗及</p>	<p>也讀為去聲下跂器斷去聲更應平</p>	<p>殺去聲間如字夫下同</p>	<p>深木見現枉音稔要下註俱同縫中合縫</p>	<p>覆縫俱朝音潮下與純準著音灼屬音燭齊</p>	<p>格各肘音用上聲袂音寐詘屈厭音壓骨</p>	<p>俾比脅音協與腋亦殺去聲祛區稱去聲率律辟</p>	<p>皮有又合音入聲蹠華上齊音咨下跟根縫</p>	<p>去聲緝侵入聲相去聲中衆朝諸侯朝朝服下</p>	<p>朝服朝祭迎去聲處上聲大泰純音準績回去</p>	<p>亦同音緣音硯廣去聲見現</p>	<p>殺奉下司音哨同音樂音洛下重以盛成兕</p>
-------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------	------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------

<p>似上岐廣韻玉篇正般音盤還音旋辟音避</p>	<p>度鐸上西階上之扶後七扶九扶俱同音膚廣</p>	<p>扶廣四寸比避飲去聲為去聲取筭以爲馬</p>	<p>三馬爲成足勝偶之二爲更平聲再下遞音</p>	<p>與通選同用若寫作數表其勝之數數狸離</p>	<p>問去聲大泰數音朔長音籛拾音笈數請數</p>	<p>上純音全下同古奇音雞別此別而取之</p>	<p>令平聲下與同飲去聲下猶飲蒙賜之飲二養</p>	<p>去聲爲請爲勝者之爲樂洛長去聲頸景去母去</p>	<p>之去聲見現無呼敖音傲俏佩長音冠聲使字</p>	<p>屬之屬音燭穉治去聲</p>	<p>冠章甫之冠袂袂上音逢掖之衣掖亦長上</p>	<p>上冠字去聲袂袂上音逢掖之衣掖亦長上</p>	<p>聲音行杏去聲數上聲更平聲強上卒音入聲</p>	<p>相去聲賈價開從忽易去聲下粥燭中註內</p>	<p>禮之中處上音齊難去聲行去聲懲成積音</p>
--------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------

畜音旭見現去聲為去聲遠論該去聲則經文樂
 好去聲俱去聲劫兼入聲音煩本沮上聲更平聲驚至
 攪音攪入聲斷短與同為去聲折音折見現浸
 處上聲下聲同潯音潯數上聲好去聲詈音詈曹音曹
 音帽彼曹子之曹更平聲鎧音鎧堯音堯整音整
 下音月音月音即肉字更平聲鎧音鎧堯音堯整音整
 音豆亦與音豆痛音痛無音無該音該上音上并音并垣音垣更音更著音著
 音皆楷上聲援音援觀音觀下音下節舉賢音節援能之音援比音比避音避
 信音信思音思中音中否音否塞音塞離音離復音復辟音辟
 音避音避援音援累音累難音難好音好惡音惡樂音樂澡音澡翹音翹
 音橋亦作招治音治沮音沮上音上行音行去音去處音處上音上砥音砥
 同此音借用音用紫音紫與音與上音上好音好度音度樂音樂行音行去音去
 錙音錙元音元玩音玩平音平樂音樂洛音洛見現音見行音行去音去數音數上音上隕音隕俗音俗作音作
 處音處上音上孫音孫樂音樂洛音洛見現音見行音行去音去數音數上音上隕音隕俗音俗作音作
 穫音穫入聲音入誦音誦屈音屈恩音恩冤音冤去音去與音與累音累去音去長音長上音上安音安
 如音如誦音誦去音去聲音聲行音行去音去聲音聲歉音歉上音上聲音聲為音為去音去聲音聲重音重
 字音字誦音誦去音去聲音聲行音行去音去聲音聲歉音歉上音上聲音聲為音為去音去聲音聲重音重

千音千複音複要音要平音平
 冠音冠義音義冠音冠去音去聲音聲下音下同音同但音但實音實指音指傳音傳去音去聲音聲長音長上音上聲音聲冠音冠
 去音去聲音聲篇音篇內音內此音此字音字度音度欲音欲其音其可音可度音度即音即可音可夫音夫下音下同音同為音為
 多音多有音有不音不再音再音音音適音適節音節的音的下音下同音同見音見人音人見音見也音也之音之見音見讀音讀
 為音為成人音成人敬音敬也音也之音之適音適節音節的音的下音下同音同見音見人音人見音見也音也之音之見音見讀音讀
 如音如長音長上音上聲音聲下音下同音同齊音齊少音少聲音聲行音行去音去聲音聲與音與于音于擅音擅
 膳音膳迎音迎之音之迎音迎如音如字音字朝音朝潮音潮
 音義音義賁音賁易音易好音好去音去聲音聲夫音夫符音符迎音迎去音去聲音聲下音下同音同但音但拜音拜
 先音先去音去聲音聲音音音謹音謹原音原醕音醕寅音寅去音去聲音聲瓠音瓠互音互奇音奇雞音雞別音別下音下同音同
 夫音夫符音符冠音冠去音去聲音聲朝音朝見音見下音下同音同現音現笄音笄音煩韻會云音煩段音段去音去聲音聲
 音與音與股音股字音字通用音通相音相去音去聲音聲宮音宮舉音舉葦音葦偉音偉衣音衣去音去聲音聲盛音盛成音成
 四音四半音半判音判更音更以音以酬音酬姑音姑之音之更音更去音去聲音聲見音見現音現冠音冠去音去聲音聲為音為
 為音為冢婦音冢之音之當音當去音去聲音聲委音委穢音穢積音積恣音恣藏音藏去音去聲音聲別音別驚音驚先音先去音去聲音聲毛音毛
 婉音婉淵音淵上音上聲音聲婉音婉晚音晚嬪音嬪頻音頻治音治陰音陰德音德之音之治音治平音平聲音聲
 數音數上音上聲音聲下音下其音其數音數三音三而音而倍音倍適音適下音下同音同見音見下音下同音同為音為去音去聲音聲
 同音同衰音衰下音下同音同齊音齊去音去聲音聲背音背佩音佩
 鄉飲酒義比音比避音避索音索色音色屬音屬燭音燭蜡音蜡作音作飲音飲飲音飲國音國中音中賢音賢
 字音字飲音飲去音去聲音聲鄉飲酒義比音比避音避索音索色音色屬音屬燭音燭蜡音蜡作音作飲音飲飲音飲國音國中音中賢音賢

聲長上聲首解志遠去聲訖欣入聲音共實主
 之共讀去聲主人長上聲冠去聲倨長上聲後
 共之之共平聲長上聲倨長上聲後
 復浮去食同夫符易異分去聲齊劑碎翠為去
 下纔音才俗長上聲弟去聲孝之孝字當作教
 同纔作纔長上聲弟去聲孝之孝字當作教
 行去聲屬燭易異別驚省音生上聲殺去聲間去
 樂和樂之該更平聲麗平聲潭音潭正繁煩卷
 聲頻復浮去相去聲懈戒少去聲長上聲沃屋
 弟去聲說脫朝朝不廢朝下莫暮算與算樂洛
 下節殺去聲弟去聲長上聲行去聲易異參慘平聲夫
 符鄉去聲并註俱同蠡春上長上聲愁同音間
 所以間之二
 間字去聲
 射義弧胡炎音琰牟謀長上聲中音衆下節
 還旋行去聲比音遊拾符入聲音福通音音
 又音附撫說脫弛始夫符為去聲辟僻分去聲行
 薦正正平聲樂音洛同駒鄉行去聲乘去聲
 聲加犯巴殖成入聲好聲朝潮共供與聲去選

宜上聲數音朔下行杏去聲比音避中音衆與去
 下符傳節註同好去聲處上聲削快音外
 同夫符傳節註同好去聲處上聲削快音外
 語述樂洛攪入聲音目去聲堵都上聲賁
 而篇樂攪攪入聲音目去聲堵都上聲賁
 齊將去聲與去聲為去聲下復求為復浮去
 正作好去聲下不音痞下處上聲旄音旄舍
 去音衆下俱同但字音解又著音為音雋
 聲中侯中之中如字音解又著音為音雋
 全上聲中音衆下以與去聲下同音雋
 音吮後俱同與去聲下同音雋
 下註猶射飯上聲食音嗣分去聲正讀去聲雋
 之射同飯上聲食音嗣分去聲正讀去聲雋
 平飲去聲復浮去夫符畫畫
 聲飲去聲復浮去夫符畫畫
 則音翠下游治去聲下軍法治別音蒼大音
 卒之卒同治去聲下軍法治別音蒼大音
 註大學卒尊入聲正征朝潮適音的鄉去聲爾
 之大同卒尊入聲正征朝潮適音的鄉去聲爾
 與通適真敢適之適亢康去聲為為疑之復
 同用適亦與敵同用適亢康去聲為為疑之復
 浮去聲下偈與逼稽音啓道以道民民道之
 節註同偈與逼稽音啓道以道民民道之
 勝盈去為去聲下宰夫為分去聲空去聲差平
 聲下為去聲下復浮去

去聲下同但爲傳去聲少去聲免問脾博羸雷
 瘳主之爲如字應平聲解音戒與懈通用銳去聲梁古作閭庵鵠純鳥音庵今衰殷衰之復浮去聲唯偉見現
 管音官比避知去聲弟上弟字上弟字聲
 歛去聲
 同音後等
 中校正

禮記明音二卷

浙江巡撫
採進本

明王覺撰覺江陰人江南通志作武進人嘉靖辛丑進士書末有南京禮部郎中巴郡劉起宗跋稱溝東王子溝東蓋其別號也是書大抵据陳皓集說專標字音因書而及其義因聲而及其形其所引諸書刪節詳略初無體例亦間有不著出典者雖於訂正俗讀不爲無功要亦鄉塾課蒙之本而已

禮記集說辨疑一卷

〔明〕戴冠撰

中國科學院圖書館藏明嘉靖華察刻本

附《四庫全書總目·禮記集說

辨疑一卷》提要

禮記集說辨疑

長洲戴冠章甫

曲禮

安安而能遷

朱子曰雖安安而能徙義愚謂安安者平居無事隨所安而安也一遇事變即當隨時處中遷改其素若仍安於所安則有溺何以能合義乎如孔子爲魯司寇攝行六事可謂安安一爲女樂所沮則託膳廼不至而去是能遷也

辨疑

十

雖負販者必有尊也

負販以力行貨於道路者不必如集說分爲兩事

名子者不以國不以日月不以隱疾不以山川陳氏曰常語易及則避諱爲難愚意不以隱疾亦爲其非美稱耳不爲常語易及也觀士冠禮三加祝辭如壽考維祺介爾景福等語則古人待子之意可見矣

有憂者側席而坐有喪者專席而坐

側偏側也心有所憂不敢當席危坐而爲容也專獨也有喪之席服有輕重或苦或素與平時之重席不同故獨坐一席而不敢與人共也國君撫式大夫下之大夫撫式士下之

陳氏謂君過宗廟而式則大夫下車云云愚謂君大夫過宗廟皆當下不當式故曰國君下宗廟式齊牛豈直撫式而已乎此蓋言上下相遇於途尊者欲下未下而撫式以爲容

辯疑

故卑者下之以加敬也

招搖在上急繕其怒

招搖者招颺搖動之貌與史記招搖市過之義同蓋行師必以旗幟爲先左右前後之旗各隨其方色招搖於行陳之上作士氣以敵愾也謂招搖爲北斗七星者非是

檀弓

孔子惡野哭者

野謂鄙野而無節文非在野之謂也墓多在

野外送葬省墓安得無野哭况孔子亦有所知吾哭諸野之言乎

妻之昆弟爲父後者死哭之適室子爲主袒免哭踊夫入門右使人立于門外告來者狎則入哭父在哭於妻之室非爲父後者哭諸異室妻之兄弟非爲其父之後者則已雖無父亦當哭諸異室不當哭諸適室而疑於無別又不當哭於妻室而疑於父在也

有殯聞遠兄弟之喪哭于側室無側室哭于門

辯疑

內之右同國則往哭之

有殯時哭有常位若即於常位而哭所聞之喪則嫌於無別而不專矣故哭於側室哭於門內之右以示其哀之有在也

既封主人贈而祝宿虞尸

陳氏曰禫祭以前男女異尸異几祭於廟則無女尸而几亦同矣少牢禮云某妃配是男故有異尸異几之禮若入於廟則女無用尸

之禮矣是何也男女各異而稱爲夫婦覲然同坐而受飲食此何等禮也其曰某妃配者亦祝辭云以某妣配某考合饗云爾非男女共尸也觀祖考命工祝承致多福之詞亦止是祖考之尸所傳未嘗及妣則妣不用尸明矣

顏丁善居喪始死皇皇焉如有求而弗得及殯望望焉如有從而弗及

望望引領瞻眺之貌若作往而不顧則與下

文旨意不貫矣

仲遂卒于垂壬午猶繹萬入去籥

萬入去籥言文武二舞皆入而去其有聲之籥此說爲是

般爾以人之母嘗巧則豈不得以其母嘗巧者乎則病者乎

疏非集說是

滕成公之喪使子叔敬叔弔進書子服惠伯爲介及郊爲懿伯之忌不入惠伯曰政也不可以

叔父之私不將公事遂入

疏與左傳註皆非集說是况檀弓多言喪禮則忌是忌日無疑也

孺子贛之喪哀公欲設撥問於有若若曰其可也君之三臣猶設之

撥必非是紼若紼則常人之柩皆有哀公何爲問之此必天子諸侯所用之禮非所宜施

於孺子贛者故哀公疑不敢用而問之也方氏謂以手撥榆沈而灑於道爲設撥者近之

然恐榆汁或有器盛之或有器播灑之葬而陳此二器爲設撥未可知也

王制

民無菜色

菜色言民饑則色病如菜耳非謂食菜則色病也

凡聽五刑之訟必原父子之親立君臣之義以權之

此言君臣凡有上下尊卑之分者皆是蓋獄

訟之間有父子相隱之情有君臣相諱之義
聽訟者當原之而不窮其情立之而不乖其
義權其輕重以即天倫也原父子之情如今
世親族得相容隱律之類立君臣之義如奴
婢告家長比同自首律之類集說謂刑亂國
用重典爲立君臣之義則與父爲子隱子爲
父隱之解不倫於經文以權之三字亦無意
味

三公以獄之成告於王王三又然後制刑

辯疑

六

又再也黃東發曰三又者審之又三也愚謂
今之死刑三覆奏亦古之遺法鄭氏謂又當
作宥者非是周禮一宥再宥三宥之說漢儒
傳會也經文止是又字其義甚明若曲宥有
罪之人而啓其倖脫之詞則舞文弄法之姦
興而優柔不斷之禍成矣何以謂之王制哉

曾子問

昏禮既納幣有吉日女之父母死云云

壻免喪父母使人請壻弗取而后嫁之壻不

許猶之可也下云女之父母死壻亦如之若
謂女家不許壻然後別娶則尤乖繆不通矣
此禮殆不可曉

君子不奪人之親亦不可奪親也

君子乃知禮之君子通上下而言蓋謂爲君
知禮必許人臣致事終喪而不忍奪人親親
之心爲臣知禮必欲致事終喪而人不可奪
其親親之孝此與雜記君子不奪人之喪亦
不可奪喪也同意集說謂君子指人君則於

辯疑

七

亦字有礙矣

文王世子

凡釋奠者必有合也有國故則否凡大合樂必
遂養老

經文旣曰必有合也又曰凡大合樂則合是
合樂無疑矣謂合祭鄰國之先聖先師者非
是

禮器

燔柴於奧燔夫奧者老婦之祭也

陳氏引周禮實柴祀日月星辰辰有大火之次故祭火神則燔柴信如此說則實柴之祭宜專於大火之神矣安得兼日月而言也況此經文但云燔柴不云實柴又何必牽合爲說乎要之弗綦不過見古人有燔柴之禮故不知而誤用之於奧耳非謂祭火神而燔柴也

郊特牲

故天子牲孕弗食也祭帝弗用也

八

凡祭必用牲牲况祭上帝乎牲之牝者雖童弗用况孕者乎記禮者之言若此陋矣

內則

鷄初鳴咸盥漱櫛縱拂髦總角衿纓皆佩容臭容臭即今婦人之香囊容納香物於中者庾氏云臭物可以脩飾形容者非是

舅姑使冢婦毋怠不友無禮於介婦

古注云善兄弟爲友婦嬖猶兄弟也故亦曰友石梁王氏謂友當作敢然直作友亦通

舅姑若使介婦毋敢敵耦於冢婦

敵耦者相抗齊等之謂即下文並行並命並坐之類劉氏分任均勞之說非也

不敢並行不敢並命不敢並坐

此申說上文不敢敵耦之意若介婦平日事冢婦之禮自應如此何待言哉蓋舅姑不命冢婦而命介婦非私愛必以其能也婦人挾才能而恃寵愛者多陵慢踰節故教之以禮如此上言冢婦承舅姑之命不可以尊而凌

九

卑此言介婦承舅姑之命不可以下而抗上

衣不帛襦袴

襦袴下體之服帛貴物也童子未至成人故襦袴不可以帛製玉藻曰童子不裘不帛况下體之賤服乎古注謂太溫恐傷陰氣者非是

玉藻

君賜車馬乘以拜賜衣服服以拜賜君未有命弗敢即乘服也

君未有命言雖賜之而未有使之乘服之命也上下文義相屬舊注自作一義說者甚無謂

疾趨則欲發而手足毋移圈豚行不舉足齊如流席上亦然端行頤雷如矢弁行剌剌起屨執龜玉舉前曳踵蹢躅如也

端行弁行端謂玄端弁謂爵弁皮弁容各稱其服此說爲是若以弁行爲急行則與疾趨則欲發之意同而與下文執龜玉之說不類

矣

辯疑

十

大傳

自仁率親等而上之至于祖名曰輕自義率祖順而下之至于禰名曰重一輕一重其義然也此言子孫用恩愛自父母等而上之以至於高祖則恩愛漸輕而服亦爲之輕故名之曰輕以禮制恩曰義服盡於高祖自高祖以上則無服是以義斷制之也以此斷制之義從高祖有服之親順推而下至於父母則恩愛

漸重而服亦爲之重故名之曰重是則親親之恩漸遠則漸輕漸近則漸重一輕一重乃人道自然之理也疏說其義漸輕以下謬甚

少儀

其未有燭而後至者則以在者告道瞽亦然凡飲酒爲獻主者執燭抱燋客作而辭然後以授人執燭不讓不辭不歌

其未有燭是宜有燭而未設之時蓋將昏之頃也此時而有後至之客則主人歷舉在席

辯疑

土

之人以詔之恐其昏而不能徧識也若瞽與席而道相之亦然凡爲主人必親執燭抱燋以敬客客起而辭謝不敢當禮然後主人以燭燋授人方主人執燭之時辭讓歌詩之事皆不暇爲必俟以燭授人之後而可爲也若曰以暮夜而畧此三事則賓主辭讓之禮行於晝而不行於暮矣豈古人燭不見跋厭厭夜飲之意乎授人句絕執燭二字當屬下文

喪大記

夫人弔於大夫士主人出迎于門外見馬首先
入門右夫人入升堂即位主婦降自西階拜稽
顙于下夫人視世子而踊奠如君至之禮夫人
退主婦送于門內拜稽顙主人送于大門之外
不拜

大夫士蓋諸侯公族之仕於朝與夫人有甚
功之服者或大夫士之母妻與夫人有私親
者故夫人得往弔之然主人出迎見馬首而
先入夫人既出主人送於門外而不拜盡事

辯疑

上

上之敬而不敢與夫人交禮所以嚴男女之
辨也夫人自以世子道引而又視世子而踊
其以禮自防亦至矣聖人制禮之合人情而
曲中其節也若是哉疏謂不拜者喪無二主
主婦已拜故主人不拜其說未盡

熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加
魚腊焉

王氏謂此禮不可從朱子亦云禮壙中用生
體之屬久之必潰爛引蟲蟻非所以爲亡者

慮久遠也愚謂古禮之不宜於今者不特此
而已若楔齒飯含等禮亦不可從蓋齒既楔
開則頷骨冷強不可復合又以濕米實于口
中徒益尸之腐殯耳此雖人子不忍死其親
之意然能於沐襲殮葬之類而盡心焉則此
雖不用可也

祭義

霜露既降君子履之必有悽愴之心非其寒之
謂也春雨露既濡君子履之必有怵惕之心如
將見之樂以迎來哀以送往故禘禴有樂而嘗
無樂

辯疑

上

春雨露既濡天地有發生氣象孝子履之因
念其親而如將見之亦若萬物乘天地之氣
而復生也霜露既降天地有肅殺閉藏氣象
孝子履之因悲其親之隨物漸盡而生意不
復也蓋樂由陽來故春夏之祭用樂者是迎
父母與生氣俱來而如將見之秋冬之祭則
無樂者是送父母與生氣俱往而哀其不復

此君子所以合諸天道也春夏爲伸爲來秋冬爲屈爲往陰陽之理鬼神之德也鄭氏謂送去而哀哀其享否不可知非是吳澄曰春夏陰陽之出故樂以迎其來秋冬陰陽之入故哀以送其往是以禴有樂而嘗無樂

表記

君子不以口譽人則民作忠

口譽者以甘言說人而無實心即下文所謂口惠而實不至者也若問人之寒則衣之問

辨疑

十四

之饑則食之稱人之善則爵之則言出於心而非以口譽人者矣民安得不興起於誠信乎集說謂譽者揚人之善而過其實於本意不切

緇衣

爲上易事也爲下易知也則刑不煩矣

易事者好惡章志而平易近民也易知者民自作愿而心無反側也若如呂氏說則偏狹矣

卷終

禮記集說辨疑一卷

浙江鮑士恭家藏本

明戴冠撰冠字章甫長洲人以選貢授紹興府訓導是書所論凡曲禮六條檀弓九條王制三條曾子問二條文王世子一條禮器一條郊特牲一條內則五條玉藻二條大傳一條少儀一條喪大記二條祭義一條表記一條緇衣一條蓋未竟之書也嘉靖丁未陸粲刊冠所作濯纓亭筆記附載於末然筆記爲雜說而此書究爲經解今仍析爲二各著錄焉

禮記集註三十卷

〔明〕徐師曾撰

上海圖書館藏明萬曆刻本

附《四庫全書總目·禮記集註

三十卷》提要

禮記集註序

夫禮者天地聖人之心也天高
地下萬物散殊而禮制行矣聖
人仰觀俯察出其盎然以生者
制爲禮教以理天下是故以立
父子以正君臣以別夫婦以序
長幼以惇朋友此五者禮之大
經也然儀文不備則人之情易
於流放而禮之爲用有時而窮
於是稽其儀物辯其制度定其
典章有王朝官師之序有宗廟
朝聘之儀有冠昏喪祭之度有

禮記集註 卷之六
鄉射燕饗之節其威儀文章至
纖至悉要皆以吾之心而參天
地之心彌綸統貫無有滲漏嗚
呼斯禮也非周公其孰能修之
周道既衰禮教大壞孔子有周
公之聖而無其位而其願學周
禮之心固遑遑也當是時魯爲
周公之後周禮尚存孔子急急
然講而定之如有用我執此以
往此其志也遭秦煨燼典籍蕩
棄厥後高堂氏始傳儀禮十七
篇蓋周禮之遺也至小戴氏復

禮記集註 卷之六
傳記四十九篇今禮記是也中
間微辭奧義多孔門諸人相與
發明程氏所摘學庸二章直與
虞廷精一之旨同功他如王制
月令明堂等篇雖出漢儒撰記
然至于今猶得循其言考其事
而因以窺見周公制禮設官之
本意其功亦不得而廢也世以
周官儀禮禮記列爲三禮予謂
周公立六官定禮制禮儀三百
威儀三千卽周禮也今可考見
者特十七篇耳禮記最後出體

裁錯雜故謂之記後之儒者不能深曉竝稱三禮失其旨矣宋大儒朱子欲以儀禮爲經禮記爲傳吳幼清氏因著纂言說者或有取焉而孰知其脫漏殘缺無可復見聖人全經惜哉

禮記集註

本序

四

今制令博士弟子專業禮記而周官儀禮悉置弗述豈非欲其紬繹傳記以求見天地聖人之心歟顧今所習皆本先儒陳澔集說嘗考其旨歸多沿襲舊聞拘泥註疏其於天地聖人之心殆

亦有未至焉同年姑蘇徐魯菴氏由給舍謝病家居十六七年閉戶讀書其於聖人六經要義與夫藝文雜纂博極考究號稱該洽今所訂禮記集註其所發明皆能櫟括天地聖人之常心

禮記集註

本序

五

學者仍昧其言則古所謂三千三百不必索器數考殘缺其於禮之爲經爲曲亦庶幾思過半矣因爲叙其大都如此時萬曆乙亥季秋朔日吉郡宋儀望望之甫序

欽差總理糧儲提督軍務兼巡撫應天等府

地方都察院右副都御史永豐宋 檄刊

直隸蘇州府同知南海周裔登

劉介齡

吳江縣知縣南城王一言同閱

縣丞寧番周治幽

興寧張家喻督刊

儒學教諭星子吳希尹

訓導武平石美中

禮記集義卷

天

南城羅汝貞

南京工部虞衡清吏司主事同邑葉可成校正

禮記集註序

古昔聖王迭興人文漸著各有禮樂以致太平蓋至有虞氏而始詳歷夏及商猶尚忠質至周而又加詳意其時禮樂皆有全經而散逸不傳今所存者唯周禮儀禮而已若夫禮記則四代之遺制聖賢之格言在焉孔子沒後七十子之徒相與其錄而成書雖王制月令作自秦漢要亦不可少者孝武時河間獻王德得其書而上之孝成詔劉向校定二百五十篇厥後戴德既刪為八十五篇戴聖又刪為四十六篇後漢馬融傳其學乃附月令明堂位樂記合四十九篇其餘歸諸大戴禮故今之禮記戴聖馬融之所定也後儒謂儀禮為經禮記為傳似矣曾竊以為此書蓋二禮之傳不特傳儀禮也何則周禮者周之官制也六官各有所職而大要以五禮為主故舍曰官而曰禮儀禮者周之禮制也五禮但揭其綱而行之以儀節為目故不專曰禮而

禮者如檀弓所謂公儀仲子舍孫有記其非
古者如檀弓喪冠反有記禮之所廢者如郊
喪王廢親禮之類有記禮之始變者如曲禮土誅檀
有記其僭禮者如檀弓設授來含禮有專言
禮者如禮運有兼言樂者如禮器郊特牲樂記
有別記錄而無關於禮者如學記緇衣儒行
追王達孝禮樂三要之傳周禮者固傳周禮
重外其餘皆是
其傳儀禮者亦所以傳周禮也彼異代之制
可備損益記錄之附可資禮學皆二禮之羽
禮記集解
末
三
翼也顧其間或出後儒之傳會不免有倍謬
者存讀者但當闕其疑刊其謬以禮樂之本
治其身心以器數之文博其理趣則由此書
以達二禮豁如矣然非通其文義終莫能入
此註疏所以不可廢也鄭氏而下亡慮五十
餘家舛譌雖多切當時有是在擇之而已宋
有陳可大氏集諸說之大成爲世所宗厥功
不細惜其取舍失衷章句錯雜殊不滿乎
者之意曾未學寡陋潛心三十餘年輒不自

量稍爲刪改參以愚得命曰集註使讀者暢
通大旨而因以求先王象天地制禮樂之心
或未必無少助也脫萊斯竟序而藏之以俟
君子隆慶六年歲在壬申五月二十四日吳
江徐師曾序

禮記集註

八自序

四

禮記篇目

卷之一

曲禮上第一

卷之二

曲禮下第二

卷之三

檀弓上第三

卷之四

檀弓下第四

禮記集註卷十

不齊

卷之五

王制第五

卷之六

月令第六

卷之七

曾子問第七

卷之八

文王世子第八

卷之九

禮運第九	卷之十	禮器第十	卷之十一	郊特牲第十一	卷之十二	內則第十二	卷之十三	玉藻第十三	禮記集註卷十一 大篇目	卷之十四	明堂位第十四	卷之十五	喪服小記第十五	卷之十六	大傳第十六	少儀第十七	卷之十七	學記第十八	卷之十八
------	-----	------	------	--------	------	-------	------	-------	----------------	------	--------	------	---------	------	-------	-------	------	-------	------

樂記第十九	卷之十九	雜記上第二十	卷之二十	雜記下第二十一	卷之二十一	喪大記第二十二	卷之二十二	祭法第二十三	禮記集註卷十二 大篇目	祭義第二十四	卷之二十三	祭統第二十五	卷之二十四	哀公問第二十七	仲尼燕居第二十八	孔子閒居第二十九	卷之二十五	坊記第三十	中庸第三十一	朱子章句	卷之二十六	表記第三十二
-------	------	--------	------	---------	-------	---------	-------	--------	----------------	--------	-------	--------	-------	---------	----------	----------	-------	-------	--------	------	-------	--------

[illegible]

以飯求月

禮記集註卷之

六曲禮上

十六

至於寢門則主人請入爲席然後出迎客客固辭主人肅客而入言凡者通貴賤而言每天子五門諸侯三門大夫二門士庶人一門讓於客欲客先入也寢門最內門也爲猶布也固辭再辭也禮有三辭初曰禮辭再曰固辭三曰終辭肅謂肅年并也俯手以揖之也每門讓者敬客也客辭不先入故主人揖客而先入以導之主人入門而右客入門而左主人就東階客就西階客若降等則就主人之階主人固辭然後客復就西階復如字凡門南向入則東爲右而西爲左入右所以趨東階入左所以趨西階客降等者等列卑於主人也就主人之階不敢當客禮也主人固辭不敢當客之讓已

勝平養

禮堂

外不趨堂上不趨階王不趨堂上打正堂
布武室中不翔足伸也。行而張拱曰翔。凡
外無人趨則跽也。有不敢趨者。堂上地迫不
能容步也。有不趨者。堂上地迫不趨也。堂上
不趨故足跡相接堂下可趨故足自
為跡不相蹻也。室中不翔地尤迫也。○立坐
不橫肱授立不跪授坐不立與人坐者立與坐皆謂體
物於立者授坐授物於坐者立與坐皆謂體
者也。不立謂跪也。○橫肱則妨立坐者非敬
也。授立而跪則受者須俯授生而立。○凡受
則受者須仰皆以煩人亦非敬也。

塵不及長者以箕自鄉而挹之

除穢也。掃席前曰奠。挾袖也。拘攣也。退卻行也。扱斂取也。此記灑掃之禮。初往時則置帚於箕上。使得兩手舉箕而無惰慢之容也。當掃時則一手執帚。一袖障帚。卻步而行。且掃且灑。不使塵及長者。將斂時則以箕自向。吸取其穢。不以其向長者皆敬也。黃叔陽曰。學者須是下學而上達。灑掃應對。卽道德性命之理。徹久矣。雖子游身在小學之教。不行而此理晦塞久矣。○奉席如橋衡。字。○賓至主人於後世哉。○布席則弟子奉席如橋之高如衡之平也。○請席何鄉。請任何趾。鄉讀曰嚮。席坐席也。任臥席也。趾足也。陳可大曰。設坐席則問面向何方。設臥席則問足向何方。皆欲順尊者之所安也。孔氏曰。坐爲陽面。亦陽故請向臥爲陰。足亦陰。故請趾。○席南鄉北鄉以西方爲上。東鄉西鄉以南方爲上。鄉音同上。後凡言南鄉北鄉東鄉西鄉者。倣此不復出。此布席常之席也。凡坐席東南爲陽。西北爲陰。向在陽則坐在陰。陰道尚右。向在陰則坐在陽。陽道尚左。南向者右在西北。向者左在西南。故皆以西爲上。東向者右在西南。向者左在東南。故皆以南爲上。○若非飲食之客。則布席席間函丈。函容此布。講說之席也。古者飲食燕享則賓位在室外。牖前列筵。南向而不相對。今非飲食之客。則爲講說之客可知矣。所布兩席中間相去可容一丈。相對而坐。便於問答也。張氏曰。古者席廣三尺三寸三分寸之一。主人跪正其布。席遠近間三席。故席間函丈。主人跪正

席客跪撫席而辭客徹重席主人固辭客踐

禮記集說卷之六 入曲禮上 十九

席乃坐。○重。○撫。○以手按止之也。○此與下節皆蒙講說之客。而言賓止之禮也。○主人敬客。故跪而正席。客不敢當。則跪撫席而辭以答之。○客敬主人。故徹重席。主人欲伸敬。則不聽其徹。而固辭以答之。○主人敬客。不敢先坐。故俟客踐席將坐。○主人不問。客不先舉。○舉。言也。○然後坐也。○故并言語言之。客敬主人。不敢先言。必俟主人有問。而後對焉。主人以客自外至。當先有所問。○將卽席。容毋作。兩手握衣去齊尺。衣毋撥。足毋蹶。○毋。音去。○蹶。音無。○章內並同。齊。讀曰齊。○失容。則可。○慙矣。○齊。衣下縫也。○撥。發揚貌。○蹶。足動貌。○方其未坐。則詳緩恭謹。毋使有失。而

生愧容。○兩手握衣。使去地尺。而免蹢躅。○反其既坐。則整疊前衽。毋使撥開。○敝膝安坐。毋使蹶動。○此賓主。○先生書策琴瑟在前。坐而遷之。自致其敬也。○先生書策琴瑟在前。坐而遷之。戒勿越。○策。篇簡也。○坐。踞也。○遷。移也。○越。跨之而過也。○承上言卽席之時。若遇師請。物或當已前。則跪而遷移之。○戒。恤不得踰越。所以廣敬也。○呂氏曰。物猶加敬。人可知矣。○虛坐盡後。食坐盡前。坐必安。執爾頸。長者不以毋僂言。○盡。並與。虛。通。僂。音洪。○虛坐。空坐。皆然。○僂。音牛也。○賓。賓子弟。○頸。見於面而長者。卽先生也。○不及之言。一事未竟。未及他事也。○僂。參互不齊之貌。○凡坐各有法。虛坐則盡後。不敢近前。示無求於前也。○王藻。走坐不盡。席尺是也。○食坐。則俎豆在前。故僂前不敢近。後。恐汗席也。○王藻去席尺是也。○坐容動搖。頸

鹵決乾肉不鹵決毋吸炙乾音干吸楚怪反

所食曰鹵○鹵肉以鹵斷之乾肉以手治之

授相者主人興辭於客然後客坐○齊讀曰壺

在前章客不虛口之下○奉食○食竟也○自此從也

其親饋之禮主人起辭不聽親微然後客坐

○侍飲於長者酒進則起拜受於尊所長者

辭少者反席而飲長者舉未酬少者不敢飲

○長者賜少者賤者不敢辭賤者謂僮僕

也○長者賜少者賤者不敢辭賤者謂僮僕

也○長者賜少者賤者不敢辭賤者謂僮僕

也○長者賜少者賤者不敢辭賤者謂僮僕

也○長者賜少者賤者不敢辭賤者謂僮僕

也○長者賜少者賤者不敢辭賤者謂僮僕

也○長者賜少者賤者不敢辭賤者謂僮僕

也○長者賜少者賤者不敢辭賤者謂僮僕

也○長者賜少者賤者不敢辭賤者謂僮僕

也○長者賜少者賤者不敢辭賤者謂僮僕

也○長者賜少者賤者不敢辭賤者謂僮僕

也○長者賜少者賤者不敢辭賤者謂僮僕

佳竹之器不可視者則傳於他○餽餘不祭

父不祭子夫不祭妻餽餘不祭○餽者食餘之

上章賜餘而言蓋受於之賜當祭也○此承

餽餘則不祭成禮也○雖父亦不以祭于夫亦

而祭亦當重也○孝而盡之道也○御同於

長者雖或不辭偶坐不辭御侍食也○御謂與

物也○如易求用缶之武謂重微勝也○御坐配

長者而侍食也○此又言少者侍長者之禮陳士

賢曰侍食不辭餽偶坐不辭席皆以主人敬

盛饌皆不辭○羹之有菜者用挾其無菜者

不用挾挾音類○挾箸也○此食羹之儀羹

宜先王之教至矣○為天子削瓜者副之巾

以綵為國君者華之巾以綵為大夫累之士

道之庶人斲之華音去聲副謂曰破為兩

也○庶人斲之華音去聲副謂曰破為兩

也○庶人斲之華音去聲副謂曰破為兩

也○庶人斲之華音去聲副謂曰破為兩

也○庶人斲之華音去聲副謂曰破為兩

也○庶人斲之華音去聲副謂曰破為兩

也○庶人斲之華音去聲副謂曰破為兩

也○庶人斲之華音去聲副謂曰破為兩

也○庶人斲之華音去聲副謂曰破為兩

也○庶人斲之華音去聲副謂曰破為兩

先王制禮教民無以死傷生故毀瘠形視聽
衰則禁之所以防其過也○居喪之禮頭有
創則沐身有瘍則浴有疾則飲酒食肉疾止
復初不勝喪乃比於不慈不孝創與瘡通瘡
也然頭有創則沐身有瘍則浴有疾則飲酒
食肉皆以損其害也故疾止復初若不調攝
使疾甚則死而不勝喪則下不足以傳後而
比於不慈上不足以本心實非不孝也五十
不致毀六十不毀七十唯衰麻在身飲酒食
肉處於內復與終同後凡言衰麻者微此不
禮記集註卷二 入曲禮上 三十一
衰麻不飲酒食肉處於外喪禮也然五十始
衰則不極毀六十又衰則不可毀七十愈衰
則但衰麻而已飲酒食肉處於內無異○生
與來日死與往日數也○來日謂將來之日
之第二日也死謂死之施於死者往死之日
之第一日也死之三日成服扶食生者之事也
則自死之明日數之名雖三日而實第四日
也○三日而殯死者之事也則自死之日數
於一日二日也○聖人察於人情之故而致意
教民而猶有朝祥暮歌者悲夫 ○知生者
而不知死者傷知生而不知死弔而不傷知死
弔不知生傷而不弔弔者問其大故禮之恤
乎外也傷者悼其淪亡

情之痛於中也○既知生又知死固可並行但
弔之禮矣若但知生則弔而不傷恐其近於
不弔也但知死則傷而○弔喪弗能賻不問其
所費問疾弗能遺不問其所欲見人弗能館
不問其所舍賻音附賻音遺去聲○以貨
而舍之也○從問而○賜人者不曰來取與
不能亦近於為也○賜人者不曰來取與
人者不問其所欲此言賜與之禮賜者君子
不曰來取與者小人無所不欲○適墓不登
壘助葬必執紼引棺索也○聖者墓之高處
也必執紼不為○臨喪不笑○臨喪不笑
客且致力也 ○臨喪不笑○臨喪不笑
禮記集註卷二 入曲禮上 三十一
○揖人必違其位禮以變為敬故出位而揖
○望柩不歌入臨不翔柩音舊臨去聲○臨
不為容也 ○當食不歎陳本連上章今抑
之忘憂非歎所也○春秋傳曹太子射姑來
憂于非歎所也庚寅而歎施父曰曹太子其有
憂乎此見當食臨樂之不宜歎也 ○鄰有喪春
不相里有殯不巷歌連下章今折以鄰於此
五家為鄰歌以助春曰相謂以音聲相勸此
門也巷歌亦不歌之義也二十五家為里巷里
相如也 ○適墓不歌哭日不歌哭日不
送喪不由徑送葬不辟塗潦陳可大日不

敢授綏左必式乘路馬亦謂乘車也必言馬者路必駕馬乃可行也臣馬乘君車不敢發慢故必朝服而乘之不敢扶馬故載轡策而不施君升車僕授綏臣則自挽而升不敢同君也既在車左步路馬必中道陳本道下節今析之謂行步而調習之也防傾以足蹙路馬勿有誅齒路馬有誅與蹙同蹙踏也馬草也誅責也齒請以齒數其年也馬氏曰察馬力以年數馬年以齒戒慢君物也

禮記集註卷十一 大曲禮下 四入

禮記卷之一

禮記卷之二

大明吳江徐師曾伯魯集註

曲禮下第二 七章

凡奉者當心提者當帶奉與持同帶謂深帶上毋厭勝當無骨者是也古人常服深衣帶宜有印手奉持者以當心為則有宜出臂提挈者以當帶為則取其適高下之執天中也此言平常執器之儀以起下文執天子之器則上衡國君則平衡大夫則綏之士則提之上上聲綏讀曰安提持也器如圭璜也璜下也承上言若為天子執器則上於心為諸侯則與心平為大夫則下於心為士則提之當帶由是言之則當心者奉之則平衡是也上衡則不以當心為拘矣當帶者提之則提之是也綏之則不以當帶為拘矣蓋爵愈卑則手愈下此公庭執器高卑之等皆敬謹之意也凡執主器執輕如不克主謂君也此所謂主則通指天子諸侯大夫凡為主者而言也克勝也上器其輕執之宜克唯故有於中恭形於外執主器操幣圭璧則尚左手行不舉足車輪曳踵立則磬折垂佩主佩倚則臣佩垂主佩垂則臣佩委操平聲佩以制反字無點陳本曳踵以上連上意立則以下自為一節今依張氏正之操亦執也璧王也幣求帛以附璧者主執以聘者璧執以享者主器多此舉其重爾尚上也尚左手謂又

居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹脩其

法而審行之也○猶大夫士有去本國而

居他國者其行禮不可變其故國之俗祭

喪服哭泣皆如其故國之俗○其法而審

以行之蓋去國非君之得已故其禮當如

是國與此三喪祭先視禮之尤大者餘

如冠昏之類可知○孔氏曰南武公居廢

不國三世爵祿有列於朝出入有詔於

國若兄弟宗族猶在則反告於宗後去國三

世爵祿無列於朝出入無詔於國唯與之日

從新國之法○雖已三世而舊君猶仕其族人

於朝以承祖祀○君不棄其後也○其人往來出

入他國仍詔告於本國之君○君未絕其好也

兄弟宗族猶存則必有宗子之後○就昏必告

死必赴○不忘親也○若去國三世○朝無仕宦之

列○出入朝舊君不相聞其時已久其義已絕

若可以改其國之故矣○然猶必告與起而為

卿大夫乃從新國之法○前此未忍變也○君子

行禮不求變俗○雖去國踰久猶如此○厚之至

也○君子已孤不更名○父曰孤○不說老○勿也

父沒而改之○是棄父之命也○已孤暴貴不為

父作諡○諡者去聲○呂氏曰諡者上所賜也○父

是以已葬加其父諡尊而反○居喪未葬讀

喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂章○喪謂父母

謂其書非葬也○復常除服之後也○樂章

歌之詩也○呂氏曰當是時不知是事不以

於平時而此云然者習其所自事也○居喪

不言樂祭事不言凶公庭不言婦女○陳本連

依張氏折之○呂氏曰吉凶之事不相干○哀

樂之情不可或○公庭之事不相干○故喪凶事

不言樂祭事不言凶○振書端書於君前有

誅倒築側龜於君前有誅○振書端書於君前有

誅○人臣以職事君○每事當豫○故承行之

臣至君前而始振端其書○上達之官至君前

而龜筮有側龜之狀○皆不敬其職業而慢上

者故有罰○方氏曰此皆小過而罰之疑若

已甚然以羣臣之衆而奉一人之尊不可不

謹也○抑亦以○戴筮几杖席蓋重素衿絺綌

不入公門○重平聲○衿音軫○從衣○衿綌綌

也○几杖嫌安也○高年自尊也○席以生臥○蓋以蔽

雨日嫌宴也○故皆不可以入公門○然此謂常

禮耳○方氏曰人室人堂上堂戶梁以几至廟門

八十杖於朝則龜筮几杖履板衽祿冠不入

公門○冠者表反○板讀曰桓○桓與壓通○後凡言

公門之草為齊衰之履也○板衽者親始死○幸子

徒跣踰闕故以深衣前衽插之於帶也○屨伏

也○吉冠有纓有梁喪冠無之故屨帖然也○

此皆凶服甚於重素故亦不可以入公門○

虞氏以首夏后氏以心。虞人以肝。周人以脾。鍾之。人君之。驅馳車馬。以心。除。治。人。以。脾。梁。為。加。此。記。恤。災。之。禮。不。祭。時。不。殺。牲。為。盛。饌。也。馬。不。食。穀。不。奪。民。食。也。馳。道。不。除。不。用。民。力。也。祭。事。不。辭。不。作。樂。也。馳。道。不。除。不。食。也。不。樂。去。琴。瑟。也。皆。自。賤。損。以。憂。民。也。後。世。滅。膳。徹。樂。往。往。有。之。然。徒。文。焉。已。爾。如。禮。何。○君無故王不去身大夫無故不徹縣士無故不徹琴瑟故謂災變喪疾之類徹亦去和人心知血氣使放心邪氣不得相接所謂能致樂治心而一日不可闕者故必有故而後縣樂然必分言之者王以此德為上故言士尊其舉其貴卑者舉○士有獻於國君他日君其賤亦互見也

禮記集說卷三 入曲禮下

問之曰安取彼再拜稽首而后對言他日者致問也安取彼猶言何所得彼物也○此言獻物而居出疆之前疑謂在國而兼出疆也

○大夫私行出疆必請反必有獻士私行出疆必請反必告君勞之則拜問其行拜而后對告音谷勞去聲○疆界也請滿於君也○對人臣之義無私交大夫非公事不越境杜朋黨之原為懷二心之鑒也故大夫士私行出疆必請反必獻必告言獻則告可知言告則獻不獻皆可互相備也上章言士有獻即獻之證也君若慰勞其道之勞者詢問其後歷之所至則必先拜而○國君去其國止之曰奈何去社稷也大夫曰奈何去宗廟也

士曰奈何去墳墓也國君死社稷大夫死眾士死制國君去國如太王去邠之類止慰留國或祭五穀之神以其均能養人也大夫士去國或祭道之神如孔孟於鄭魯之類或祭國季友力不能支去魯奔齊以俟時之類或天命已去人心已絕國亡無日臣子固存宗祀如微子去宋之類諸侯迫於強暴而去國臣民止之則曰奈何去國其家臣屬吏胥朋友止之則曰奈何去宗廟或言墓互文也此皆致其聽其去然此乃權制耳若以正經言之則諸侯當守社稷國滅則死之而弗去大夫則罪

禮記集說卷三 入曲禮下

○君天下曰天子朝諸侯分職授政任功曰予一人朝音潮後凡言朝諸侯者倣此不復陽曰自天子之臨御萬國而君天下也則臣民通稱之曰天子蓋天不能以自治乃以民物之責授之君君不可以苟治必以繼天之任諸侯之君若不能事父而後為克肖也此見大君上有所承當以天道正乎已也自其總理萬幾而朝諸侯分職授政令在有功也

國曰君二百一十國以爲州。天下九州。天
之一命使主一州之中。擇諸侯之賢者一人。
諸侯七命。加一。則八命矣。入天子之國而來
見。則擯者之辭曰。牧。取牧。齊下民之義也。天
子稱之降言。叔者。以其上統於二伯。尊卑之
等異也。不改父爵者。以其下統乎一州。親之
之意同也。自稱於國之外曰侯。若曰。但可爲
七命之侯而已。不敢當八命之牧。謙也。自稱
於國之內曰君。亦言國內皆臣民。以示王朝
封國之意。禮也。此九州之伯。
也。此下脫庶方小侯一節。其在東夷北狄
西戎南蠻。雖大曰子。於內自稱曰不穀。於外
自稱曰王老。穀善也。王老亦言天子之老臣
也。四夷之君見於天子。雖大
擯辭曰。子不得擬中夏。示外之之義也。與國
內臣民言曰。不穀。謙也。與國外他夷狄言曰。
禮集卷三 不與禮下
王老。威遠國也。○黃叔陽曰。無不覆載者。王
德之體。故四夷有來王者。亦賓之。內中國而
外夷狄者。王道之用。故
四夷雖大者。亦卑之。
庶方小侯入天子之
國曰某人。於外曰子。自稱曰孤。張氏曰。此錯
之上。今從之。庶衆也。謂附庸之國。此亦中
夏之君之小者。入天子之國曰某人。不稱爵。
卑之也。如春秋稱莒人。邾人。是也。於外曰子。
爵也。自稱曰孤。孤者。無德獨立之稱。謙辭
也。此章記
諸侯之制。
○天子當依而立。諸侯北面而
見天子。曰覲。天子當宁而立。諸公東面。諸侯
西面。曰朝。依與宸同音。以見音現。後凡言見
音朝。彼之爲言。依也。狀如屏風。以絳爲質。
高八尺。繡爲斧文。廟堂之上。牖東戶西。設依

丙聲奇
反分扶間
朝亦立
宗朝後
不復出
於色介
反造音
凡音界
成聲音
劉致音

於其間天子負之南面而立以對諸侯也。寧
 之爲言竝也。在門屏之間門路門也。大于外
 祭。在路門之外。寧居其間。天子視朝。竝立以
 待諸侯之至也。○秋主肅殺。天地之義氣也。
 先王順天之道。而以義制諸侯。故天子當依
 南面而立。諸侯向依北面而見。其犖與享皆
 受於廟。所以正君臣之分也。其名曰覲。言勤
 於王事也。春主發生。天地之仁氣也。先王順
 大之道。而以仁體諸侯。故天子當寧南面而
 立。諸公東面。諸侯西面而見。受摯於朝。受享
 於廟。所以治上下之情也。其名曰朝。言來見
 之早也。不言宗遇者。夏宗依春冬遇依秋也。
 此天子待諸侯之禮。覲禮今存。朝宗遇禮皆
 亡。項氏曰。覲以獻功。則南面而聽治。北面而
 致之。故受於內。而一其向。朝以行禮。則異等
 秩。辨儀物。盛朝會之禮。以示衆庶。故君於外
 而立。臣分諸侯。未及期相見。曰遇。相見於卻
 班。而見也。諸侯未及期相見。曰遇。相見於卻

禮記集說卷三
 大南禮下
 地曰會。而相見於鄰國。未及期日
 草次之。辭禮宜從殺。近者爲主。遠者爲賓。明
 雖造次。亦有恭肅之心也。若及期日而相見
 於間隙之地。其名曰會。會者。正見之辭。禮宜
 從隆。陳其摯介。脩其燕享。明及間服。脩致睦
 之事也。上不言地。諸侯使大夫問於諸侯。曰
 下不言期。互見也。諸侯使大夫問於諸侯。曰
 聘。諸侯比年使大夫問於諸侯。其禮曰聘。聘
 聘者。問也。聘以圭璋。享以束帛。相存問以伸
 其信也。此平常以禮相約信曰誓。蒞牲曰盟。
 與杜其爭亂之端也。約信曰誓。蒞牲曰盟。
 蒞臨也。盟之爲法。先鑿地爲方坎。殺牲於坎
 上。割牲左耳。盛以珠盤。又取血盛以豆。用
 血爲盟書。成乃取血塗口旁。謂之載血。而讀
 書置於坎中。如書於上而埋之。謂之載書也。
 凡有國哉。而以言語相要約爲信。其禮曰
 誓。誓者。以言爲主也。猶罷其不至。則蒞牲而

要之於其禮曰盟。盟者以神為主也。此有
待之禮。聘禮今存。遇會皆盟。禮皆亡。○諸侯
見天子曰臣某侯某。其與民言自稱曰寡人。
其在凶服曰適子孤。適讀曰嫡。後凡言適子
謂五等諸侯上某國名。下某人名也。○諸侯
見天子稱者之辭曰臣某侯某。稱臣稱國稱
爵稱名。皆守侯度也。自稱於民曰寡人。謙
稱也。若在喪服。稱者告賓之辭曰適子孤。
稱適。別於庶也。臨祭祀。內事曰孝子某侯某。
外事曰曾孫某侯某。死曰薨。復曰某甫復矣。
黃叔陽曰。內事稱孝。不復於天子者。孝親之
心。自天子達於庶人。一也。外事稱曾孫。不敬
禮。集註卷三 不曲禮下 十一

同於天子者。推始封之君而祖之。明已之有
國。受之天子。傳之先君。不敢專也。其死史書
之辭曰薨。幽晦之義。降於天子。言崩也。復
者之辭曰某甫復。稱字。降於天子。稱爵也。既
葬。見天子曰類。見。言謚曰類。下見亦音現。
○既葬。見天子曰類。見。言德類先君。乃得受
國。而見天子也。將葬。為親請謚。亦曰類。言類
之不取謚也。諸侯使人使於諸侯。使者自
稱曰寡君之老。使人使之使如字。餘皆去聲。
○天子穆穆。諸侯皇皇。
記諸侯稱謂之禮。此章。○天子穆穆。諸侯皇皇。
大夫濟濟。士蹇蹇。庶人僬僬。士蹇蹇。庶人僬僬。
陽曰。此記朝見之容。天子蹇蹇。庶人僬僬。黃叔
顯而天下平。故其容深遠。諸侯有國。亮恭不

邦以藩王。朝故其容尊。大夫有家。明習國
器。以法相守。故其容美。盛上以事人。文質彬
彬。威儀不忒。故其容舒。整禮不下庶人。故趨
走促數而已。先王制禮。隨分而異其容。其化
哉。○天子之妃曰后。諸侯曰夫人。大夫曰孺
人。士曰婦人。庶人曰妻。張氏曰。妃與配同。
不專制也。妻言齊體也。○公侯有夫人。有世
婦。有妻。有妾。以象乎下。故雖天子有妻。下不
得以兼乎上。故雖公侯亦自夫人始。不得立
后也。諸侯一娶九女。以一人正者為夫人。姪
婦二人。為世婦。娶一而而二人。正者為夫人。姪
姪婦二人。為人為妾。若妾。則不在九女之數。所
以正名。夫人自稱於天子曰老婦。自稱於
諸侯曰寡小君。自稱於其君曰小童。自世婦
以下。自稱曰婢子。此不復出。○陳本首句連
上節。小君上下分兩節。今正之。○畿內諸侯
於夫人。因助祭於王后。或因獻饋之類。得見
於天子。則自稱曰老婦。稱老。所以任事。稱婦
所以事人也。古者諸侯相繼。夫人亦出。故稱
於他國之諸侯曰寡小君。從君為謙也。自稱
於其君曰小童。謙未成人也。世婦以下。降於
夫人。故自稱婢子。婢之言卑也。○應氏曰。夫
人年高。可稱老婦。若始嫁者。宜如何稱。蓋亦
卑小之名耳。子於父母。則自名也。謂自稱其
父母。謂言夫人以下。於其父母也。更詳之。○
列國之大夫入天子之國曰某士。自稱曰陪

恭音

道去聲
反扶同

三諫而不聽則逃之去也。願明也。聽從也。逃。去也。有過必諫。人臣之職也。諫而不聽。不欲暴君之過也。諫至於三。可謂盡言矣。而不聽。則逃之。君臣主義。道合則從。不合則去也。陳氏曰。孔子之於魯。百里奚之於秦。未嘗諫而去。龍逢之於夏。比干之於殷。則死於諫。而不去。何也。蓋事有輕重。勢有可不可。君子以禮為守。以義為行。逆難趨。一也。其子之事親也。三諫而不聽。則號泣而隨之。以至情感動之。必至見聽而後已也。故○君有疾飲藥。臣先嘗之。親有疾飲藥。子先嘗之。醫不三世。不服其藥。黃叔陽曰。飲藥。則必臣子之愛君父。無所不用其心也。呂氏曰。醫三世。則治人多。用藥熟矣。功已試而無疑。然也。

後服之。謹疾之道也。○方氏曰。經之所言。亦道其常而已。若夫非傳業而或自得於心者。未及三世。固在所取也。○叔陽又曰。臣子之於君父。諫過不同者。主恩主義。分不同也。侍藥則同者。愛君。○僂人必於其倫。僂音擬。○愛親心則同也。○僂人必於其倫。僂音擬。○類也。○此大夫當於大夫。比。○問天子之年。士當於士。不以其類。則藝也。

對曰。聞之。始服衣若于尺矣。張氏曰。年當作尺。考之可見。下節同。聞之。諫退不敢質言也。若如也。說文。下字。從反入。從一。以數入之。謂之千。少未定之詞也。○天子之子。尊既不敢言年齒。又不取言才能。故但以服衣長短對之。問國君之年。長曰。能從宗廟社稷之事矣。幼曰。未能從宗廟社稷之事也。長丁夫反。使並同。○為國。

益平

張去聲
後凡六
後此不

以禮體莫重於祭。故以問大夫之子。長曰。能御矣。幼曰。未能御也。張氏曰。御。治家。事也。○大夫有家。故以能御。未能御。答之。○問士之子。長曰。能典謁矣。幼曰。未能典謁也。○孔氏曰。謁。請也。典。謁。主賓。舊說。御。車。應。不切。○問士之子。長曰。能典謁矣。幼曰。未能典謁也。○客告請之事。上。或無臣。但典。告也。○問庶人之子。長曰。能負薪矣。幼曰。未能負薪也。○陳可大曰。負薪者。庶人力役之事。薪。與此不同。○問國君之富。數地以對。山澤之所出。數上聲。○不問天子者。奉上之物。莫之廣狹。如百里七十。里五十。里。山澤所出。如魚鹽。金。玉。錫。石之類。以此為對。明受之。

天子傳之先君。問大夫之富。曰。有宰。食力。祭器衣服。不假。字。邑宰也。有宰。則有采地矣。食也。假。借也。以此為對。明有功。問士之富。以車數對。上士三命。得賜車馬。問庶人之富。數畜以對。數。上聲。畜。音加。○張氏曰。畜。謂雞豚狗多。寡存乎人。數畜。○天子祭天地。祭四方。祭山川。祭五祀。歲徧諸侯。方祀。祭山川。祭五祀。歲徧大夫。祭五祀。歲徧士。祭其先。天子有天神。徧焉。歲冬。至祭于圜丘。夏至。祭于方澤。又春。迎氣於東。祭太皞。仲夏。奠迎氣于南。

祭炎帝祝融利迎氣於西祭少皞於東迎
其祭於北祭類項玄冥又祭天下之名山大川
澤居一也郊天之曰穀鎮海濱居二也山林川
澤居三也國之曰又祭五祀戶奇而在內陽自
內出之象也春陽始出則設主於戶內以祀
戶靈可炊爨火也夏陽始出則設主於室以
祀中霤中霤以與四隅一室之中也季夏居
一歲之中則設主於中霤以祀中霤門隅而在
外陰自外入之象也秋陰始凝則設主於門
之左以祀行門行主往來冬陰往則設主於
其司飲食也祀門戶以其司出入也祀竈以
其司道路也祀中霤以其司居處也祀行以
其司國之出入也祀門戶以其司出入也祀
祭其所居之神為之祭歲必備舉諸侯以
川降於祭天下之山川也五祀則與天子同
禮記集註卷二 八曲禮下 三十四

亦歲偏大夫有家一家之神為歲偏五祀
不得祭方與山川也士祭祖廟不得祭五祀
也位有尊卑故祭有遠近分定故也今按周
禮大神大正即天地也五祀四望山林川澤
五祀即山川五祀也獨以五帝為四方又祭
丘月星辰各司其方又祭法天子七祀加司
命泰厲諸侯五祀有司命公厲而無戶竈大
夫三祀有族厲而無中霤戶竈士二祀則門
行而已又士喪禮稱于五祀與此皆不相合
大祭法固為不經而問禮亦復不○凡祭有
其廢之莫敢舉也其舉之莫敢廢也非其
所祭而祭之名曰淫祀淫祀無福○廢之莫
敢舉也莫敢廢也宗廟之社稷不可復祀
也舉之莫敢廢也宗廟之社稷不可復祀

之昭穆而輒廢也廢者而舉之不正也舉者
而廢之慢也淫祀有二一則不正之神而祭之
是皆濫於事神也一則不正之神而祭之
曰魯孟武公事神必不享故曰無福○呂氏
舉也魯郊宮立煬官舉其廢也魯郊宮廢其
愛居淫祀○天子以犧牛諸侯以肥牛大夫
以索牛士以羊豕○索音色○色純曰犧索求
於養牲之官公羊傳所謂牲必在豮三月者
是也天子取其毛色之純請俟降於天子則
得取肥脂而取其毛色之純請俟降於天子則
大夫士耳若諸侯大夫亦得用牛士亦用羊豕
特牲其喪祭則大夫之虞也少牢亦用羊豕
故雜記云大夫之虞也少牢亦用羊豕
皆大夫下大夫之虞也特牲少牢亦用羊豕
禮記集註卷二 八曲禮下 三十五

是也○支子不祭祭必告于宗子支子庶子
繼稱別為宗宗子有二百世不遷者大宗也
也宗子者皆支子也○祖廟廟在適子之家庶
宗子者皆支子也○祖廟廟在適子之家庶
子賤不敢輕祭若宗子有疾或在適子之家庶
子賤不敢祭告于宗子然後祭不祭自專也然
亦得攝攝不祭告于宗子然後祭不祭自專也然
氏曰諸侯不祭告于宗子然後祭不祭自專也然
者大夫以上祭告于宗子然後祭不祭自專也然
為介子某薦其常事程子曰支子雖不祭亦
當齊戒以致其誠可與則以身執事不可與
則如立宗子則當依此禮義雖不祭亦可
不若祭之為愈也朱子曰程子此言謂兄弟

經 88—462

大雅
其賦
介有
文也
庶人
執也
取其
安分
不還
也

乾音
見音
現

別音
音

處上聲

去聲

序如鴈之賓。如時飛有行列也。上執也。其賦介有文也。庶人執也。取其安分不還也。及敵者皆用之。童子委摯而退。野外軍中無摯以纓拾矢可也。陳本連上節。今析之。也。矢前也。童子未成人。不敢當賓主。或見師友。則以摯奠委于地。而退避。不言所執。意東脩也。或在野外。或在軍中。無物可持。為摯。則或纓或拾。或矢。隨所有而用之。可也。一說。野外以纓。軍中以拾。婦人之摯。棋棊。脯脩。棊。亦無所據。史詳之。婦人之摯。棋棊。脯脩。棊。栗。棊音矩。形似珊瑚。味甜美。一名石李。之曰脩脯。形方正。脩形稍長。婦人無外毒。唯初嫁。見舅姑。用此大物為摯。以告。凌無非。無儀。酒食是議也。按春秋傳。莊二十四年。夫人姜氏入。大夫宗婦。麗用幣。仲孫曰。男摯大。禮記集註卷三。入曲禮下。三十。

此章記○納女於天子曰備百姓於國君曰備酒漿於大夫曰備掃灑。掃灑言掃灑去聲。後凡掃灑掃者。以此不復出。此昏禮問名之答。按士昏禮問名。辭曰。某既受命。將加諸上。取諸女。為誰氏。對曰。吾子有命。請以備數而擇之。則此備云者。即備某數而擇之也。故納女名於天子者。曰請以備百姓之數而擇之。天子娶后如以下百二十人。謙其賤者也。納女名於國君者。曰請以備酒漿之數而擇之。於大夫者。曰請以備掃灑之數而擇之。皆卑盛之事。亦謙辭也。唯天子諸侯大夫之皆禮亡。而即玄遂云。為不視。迎故自致。女。

不亦
謬乎

禮記卷之二

禮記集註卷三 入曲禮下

三十一

禮記卷之三

大明吳江徐師曾伯魯集註

檀弓上第三

檀弓上第三者首章稱其人之善於禮

又篇內多稱于游疑是其門人所記而漢儒附會之失獨此篇為多然其文章委曲徐暢繁簡得宜可為後世作家之祖讀者擇其變禮而合義者用之其餘凡百二十三章

公儀仲子之喪檀弓免焉仲子舍其孫而立

其子檀弓曰何居我未之前聞也趨而就子

服伯子於門右免音問舍上聲下並同居音姬後章同○公儀氏仲子字

禮記集註卷三

檀弓上

一

魯之同姓大夫也免服名即袒免也其制以布廣一寸從項中而前交於額又卻向後而繞於背也何居猶言何故怪之辭也未之前聞猶言前此未之聞也子服氏之辭也子服氏之辭也子服氏之辭也

仲子之喪檀弓免焉仲子舍其孫而立其子檀弓曰何居我未之前聞也趨而就子服伯子於門右免音問舍上聲下並同居音姬後章同○公儀氏仲子字

曰仲子亦猶行古之道也昔者文王舍伯也伯子

長丁丈
通讀

考而立武王微子舍其孫肸而立衍也夫仲子亦猶行古之道也子游問諸孔子孔子曰

否立孫肸音困夫音扶否方有反○曰弓問

指文王微子之事而伯邑考之子王長子也

衍微子之弟微仲也○伯邑考之子王長子也

疑辭以答之文王舍長子而立仲子微子舍

適孫而立庶弟微仲也○伯邑考之子王長子也

以適孫之庶弟微仲也○伯邑考之子王長子也

立適孫之庶弟微仲也○伯邑考之子王長子也

爭故立適者萬世常行之道必不召亂者不可

以文王微子之事而伯邑考之子王長子也

之也○此章記重適之禮○事親有隱而

無犯左右就養無方服勤至死致喪三年事

君有犯而無隱左右就養有方服勤至死方

喪三年事師無犯無隱左右就養無方服勤

至死心喪三年養並去聲○隱微諫也犯犯

所謂左右也服勤服行勤勞之事也至死猶

言終身自少至老死而後已也與則致死焉

之死不不同致謂盡其誠方喪謂比於親喪也

○父子主恩故事之當一於恩諫則有隱而

無犯者則左右而無方服勤則主恩故事之當

喪則致哀則有犯而無隱者則主恩故事之當

勤則亦至死而不倦喪則比親而三年也師

少去聲

聖人之所從也。○陳壽曰：蓋漢久天下不知先。○上之為泰則曰吾從之。○孔子既得合葬於防下皆所以救其弊也。曰吾聞之古也墓而不墳。今丘也東西南北之人也。不可以弗識也。於是封之。崇四尺。志。○鄭氏曰：言既得者少。孤不知其墓也。防。山名。墓非城也。墳上之高者。東西南北之人。言官遊無定居也。識記也。聚土曰封。此章錯簡。當在孔子少孤之下。然皆當刪去。其說在後。今姑依此解之。孔子父墓在防。既葬。殯於五父之衢。以一合葬。乃實以記之。一則恐人不知而誤化。一則恐已或忘而難尋。孔子也。張氏曰：封之唯高四尺。可今為識而也。孔子先反門人後。兩甚。句。至。孔子問焉曰：爾來何遲也。曰：防墓崩。孔子不應。三。孔子法然流涕曰：吾聞之古不脩墓。三。去聲。法音玄。或二三告之也。○陳可大曰：雨甚。墓崩。門人脩築而後反。故遲。孔子流涕者。自傷不能謹之於封墓之時。以致崩也。且言古人○孔子哭子路於中庭。有人弔者。而夫子拜之。既哭。進使者而問故。使者曰：醢之矣。遂命覆醢。左傳五年。師孔圍取太子。刺之。子生。懼。故醢之。遂入孔悝之家。與伯姬迫孔悝於廟。強盟之。遂以登臺。子路入逐之。至臺下。且曰：太子無勇。若燔臺。半必舍孔叔。太叔聞之。懼下。石乞孟黈燔臺。以戈擊之。斷纓。子路曰：君子死。冠不免。結纓而後死。然未嘗有醢之文。此

不。其。何。所。謂。也。○哭。師。於。寢。哭。則。於。寢。門。之。外。中。庭。在。寢。之。外。寢。門。之。內。待。以。師。友。之。間。進。之。也。聞。使。者。之。言。而。復。集。家。醢。者。痛。子。路。之。死。而。不。忍。見。其。多。矣。蓋。特。見。之。不。審。耳。非。知。其。不。義。而。論。之。多。矣。蓋。特。見。之。不。審。耳。非。知。其。不。義。而。荷。焉。○曾子曰：朋友之墓。有宿草而不哭焉。也。古人視朋友如兄弟。故心喪期年。若草根陳宿。則是期年之外。可無哭矣。○子思曰：喪三日而殯。凡附於身者。必誠必信。勿之有悔焉耳矣。三月而葬。凡附於棺者。必誠必信。勿之有悔焉耳矣。○三日而殯。三月而葬。大。錄。衣。余。之。具。附。於。棺。者。不。持。沙。土。之。屬。必。誠。謂。於。死。者。無。所。欺。必。信。謂。於。生。者。無。所。疑。如。此。則。無。後。喪。三。年。以。為。極。句。亡。則。弗。之。忘。矣。日。之。悔。矣。

故君子有終身之憂。而無一朝之患。故忘日不樂。樂音洛。○既葬曰亡。○黃叔陽曰：不可盡者。人子之心。故雖葬而於心終不忘也。○弗忘。則事亡如存。而有終身之憂。唯誠信則家宅堅固。而無一朝崩毀之患。此君子○孔子少孤。不知其墓。殯於五父之衢。人之見之者。皆以為葬也。其慎也。蓋殯也。問於耶曼父之毋。然後得合葬於防。少去聲。父音甫。慎。字。孔子三歲而叔梁紇死。不知父墓所在。其

七

檀弓上

人辭於狐突曰。申生有罪。不念伯氏之言也。以至于死。申生不敢愛其死。雖然。吾君老矣。子少。國家多難。伯氏不出而圖吾君。伯氏苟出而圖吾君。申生受賜而死。再拜稽首乃卒。是以爲恭世子也。少難並去聲。辭猶將去。突申生之傳。伯氏狐突別爲氏也。蓋狐是總氏。伯仲是兄弟之字。字則列爲氏也。指突齊賜猶惠也。初獻公使申生伐東山臯落氏。狐突嘗諫止之。曰與其危身以速罪。不若致孝而安民。申生不能從。及是將死。乃使人辭孤突。而謂不念伯氏之言也。然非死不足以自明。故又言不敢愛死也。是時狐突跼病在晉都。故言君老子少。國家多難。伯氏不出而

國告君。則國事將上。十
所托受惠多矣。遂自經而死。夫申生之言行如此。但可爲恭而已。於孝則未之有也。益法敬順事上曰恭。愚觀申生辭狐突之言臨死猶惓惓以宗社托伯氏至今讀之。可爲流涕。獨惜其不學。故知經而不知權耳。然視衛鞅拒父而爭國。楚商臣弑君而篡位。豈可同年而語哉。論者責其可不閔而且謹。再拜之末儀多難矣。至謂忘其躬之不閱而且謹。再拜之末儀則是欲倖倖怨望利其國亡而己甚乎。○魯人有朝祥而莫歌者。子路笑之。夫子曰。由爾貴於人終無已夫。三年之喪亦已久矣夫。子路出。夫子曰。又多乎哉。踰月則其善也。莫讀曰暮。已大矣夫之夫。

期過
基

見音
不復
出此

去中
止

謂余之禮也。喪禮期而小祥又期而大祥。此
服畢矣。陳可大曰。朝祥莫歌。本非正禮。夫
子特以禮教衰廢之時。而此人獨能行三年
之喪。猶為可恕。故抑于路之笑。然恐學者致
疑。故後子路出。乃正言之曰。此去可歌之日
又。多。有。日。月。乎。哉。但。更。踰。月。而。歌。則。為。善
矣。謂禮則可歌也。蓋聖人於此。雖不責人以
備。禮亦未嘗許人以安禮也。孔氏曰。喪服
四制。祥之日。鼓素琴。不識鼓琴。而談歌者。琴
自外作。歌由中出。故也。愚謂祥日鼓琴。終為
非禮。說
見本篇。○魯莊公及宋人戰于乘丘。縣賁父
御。上國為右。馬驚敗績。公隊。句。佐車投綏。公
曰。未之卜也。縣賁父曰。他日不敗績而今敗
績。是無勇也。遂死之。圍人浴馬。有流矢在白
肉。公曰。非其罪也。遂誅之。士之有誅自此始
也。乘音盛。縣音玄。賁音奔。父音甫。隊音日。堅
魯地。縣上皆氏。賁父國名。右車右也。大崩
曰敗績。佐車副車也。綏升車索也。公隊車而
佐車投之。綏以升。是升佐車也。張氏曰。木無
也。上謂上堂之上。非指上國也。古者御右必
皆上吉。而後使。春秋傳所謂上右慶。鄭古者
是也。不之卜。猶言無用卜也。舊說微。載上國
者。非居於臣不稱氏。用人者。馬之官。白肉。股
章。記。也。誅之。誅其赴敵之功。以為誼也。白肉。股
故言無所用之。喪公以上古使賁父御而敗績。
罪。遂。是。關。而。死。及。浴。馬。見。馬。為。流。矢。所。中。乃
知非賁父之罪。遂誅之。禮生無謂死無誼。周

字音

制命士雖有爵而無諡。今諡賈父。受周制矣。
故記之。又非賈父罪而遂謂未上。亦失言也。
○曾子寢疾病。樂正子春坐於牀下。曾元曾
申坐於足。童子隅坐而執燭。童子曰。華而晄。
大夫之簀與。子春曰。止。曾子聞之。瞿然曰。呼。
曰。華而晄。大夫之簀與。曾子曰。然。斯季孫之
賜也。我未之能易也。元起。易簀。簀音綴。簀音
瞿音句。下章同。呼讀曰吁。○陳本分執燭以
上為一節。今分易簀以上為一節。疾甚曰病。
樂正。姓。子。春。名。曾。子。弟。子。元。申。皆。曾。子。之。病
童子。叔。亦。弟。子。之。少。者。華。者。畫。飾。之。美。好。晄
者。節。目。之。平。瑩。簀。草。也。止。使。童。子。勿。言。也。瞿
然。如。有。所。驚。也。呼。者。嘆。而。晄。之。聲。曰。童。子
再言也。季孫魯大夫季孫氏也。元起。易簀。亦
曾子言也。○童子知禮。以曾子未嘗為大夫。
不當以大夫之簀。故以為問。而曾子然之也。
朱子曰。季孫之賜。曾子之受。皆為非禮。或者
因仍習俗。習有是。曾元曰。夫子之病革矣。不
可以變。幸而至於旦。請敬易之。曾子曰。爾之
愛我也。不如彼君子之愛人也。以德。細人之
愛人也。以姑息。吾何求哉。吾得正而斃焉。斯
已矣。舉扶而易之。反席未安而沒。華讀曰承。
言病革者。斃此不復出。華。急也。變動也。彼
謂童子也。斃。死也。○曾子以曾元為細人。則
子春之止童子。亦細人之見爾。○此章記曾
子考終之事。朱子曰。曾子當疾病。不可以變。

之也。此一事。一聞人。必舉以易之。非大賢不能也。實理得之於心。自別所謂實理者。實見得是。則須臾不能安於其所。不安若耳。開口道焉。能如此。莫氏曰。曾子之學。堅定。明。萬。神。已。離形而不變。異。死。生。若。一。致。然。且。改。過。其。勇。以正為終。是後學。鑒。照。準。程。處。也。朱。子。又。曰。易。貴。結。釋。本。須。論。優。劣。但。看。古。人。謹。於。禮。法。不。以。死。生。受。易。其。所。守。如。此。使。人。有。行。一。得。天。下。不。為。之。心。○始死充充如有窮既殯。瞿瞿如有求而弗得。既葬皇皇如有望而弗至。練而慨然。祥而廓然。孔氏曰。事盡理屈。為而哭之。心氣慙慙。如急行道。極無所復去。窮迫之容也。瞿瞿。眼目速瞻之貌。如有所失。而求覓之不得然也。皇皇。猶惻惻也。視歸草土。孝子心無所依託。如有望彼來而後不至也。至小祥。但慨歎日月若馳之速耳。至大祥。則情意寥廓。不樂而已。黃叔陽曰。此章記孝子居喪之情。雖曰由隆而殺。然要之終身之慕無已之情。亦隱然於其中矣。人在自盡。爾方氏曰。下篇述顏丁之居喪。則言皇皇於始死。慨焉於既葬。問喪則言皇皇於反哭。所言不同者。蓋君子有終身之喪。思親之心。豈有隆殺哉。先王制禮。略為之節而已。故其所言不必同。○邾婁復之以矢。蓋自戰於升陘始也。邾婁。魯之近也。見公羊傳。復。招也。戰於升陘。魯人敗績。而邾人死傷者亦多。中無衣。用矢以復陳。可大口笑而死。後可也。六刀之下。用矢。

復之用矢。不亦近乎。○管婦人之髮而弔也。自敗於臺始也。髮音揭。臺音讀。曰。狐。鮒。皆。時。以。纁。髮。凶。則。去。纁。而。露。其。髻。曰。狐。鮒。皆。時。公。四。年。臺。當。作。壺。字。之。誤。也。壺。左。傳。作。狐。鮒。皆。時。侵。鄰。敗。於。狐。鮒。國。人。迎。喪。者。皆。壺。纁。鮒。救。節。中。時。家。有。喪。故。舉。而。相。弔。後。遂。因。之。○此。章。記。交。喪。之。由。游。氏。曰。升。陘。以。前。未。嘗。無。戰。事。得。復。以。衣。而。不。以。矢。臺。鮒。以。前。未。嘗。無。死。者。得。復。以。衣。而。不。以。矢。臺。鮒。以。前。未。嘗。無。再。失。之。矣。方。氏。曰。矢。二。戰。始。自。見。遂。以。為。常。則。於。復。臺。所。以。施。於。喪。非。所。以。施。於。財。非。所。以。施。弗。改。則。非。矣。黃。叔。陽。曰。記。者。慨。斯。民。之。不。幸。傷。國。君。之。不。仁。故。特。識。之。為。民。父。母。者。存。不。忍。之。心。明。師。甘。之。古。其。庶。乎。可。免。於。棄。民。矣。禮記集說卷三 大傳上 十四

○南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之壘曰爾毋從從爾爾母扈扈爾蓋榛以為笄長尺而總八寸音伏。南宮縚。音無從音總。南宮氏。居南宮。因以為氏。縚。名也。又。名。適。字。子。容。謹。敬。叔。孟。姑。死。之。兄。子。弟。子。也。縚。妻。孔。子。兄。女。也。其。姑。死。太。高。也。扈。太。廣。也。斬。衰。之。壘。高。也。辭。從。從。太。高。也。扈。太。廣。也。斬。衰。之。壘。高。也。教。以。笄。總。之。法。笄。即。簪。也。吉。笄。八。寸。喪。笄。一。尺。斬。衰。之。笄。用。箭。竹。齊。衰。用。榛。木。總。以。布。為。之。所。以。韜。髮。而。著。笄。者。垂。其。餘。於。髻。後。長。八。寸。斬。衰。總。六。寸。齊。衰。八。寸。○孟獻子禮縣而不樂比御而不入夫子曰獻子加於人。

當制說
見前章
○舜葬於蒼梧之野蓋三妃未之從也
也季武子曰周公蓋祔蒼梧地名也三妃之從之
謂從也○此章記合葬之制舜葬南巡征三苗
公而始有也○吳氏曰世傳舜南巡征三苗
死於蒼梧因葬焉以今論之舜既倦勤不當
及禹治水時三苗已至矣舜為天子苗之
餘民頑不即功乃分北之自是無二苗之患
則末年又不當有征苗之事矣○史記
言舜崩於蒼梧之野孟子言葬於鳴○曾子
條未知孰是今零陵九疑有舜冢云○
之喪浴於櫛室黃叔陽曰此不經之語不辯
適○大功廢業或曰大功誦可也朱子曰業
禮記集說卷三 八經考上 十七
一片板蓋指樂也○周禮有司業正謂司樂也
稱或曰者未定之辭○禮記口習也○黃叔陽曰
古人禮樂不替身唯居喪然後廢樂陳壽翁
曰業者茲歌則篇之事○論者樂律詩歌之文
大功以下不廢業矣舉一而其餘可推○子
張病召申祥而語之曰君子曰終小人曰死
吾今日其庶幾乎語者彼此不復出○申祥
子張子也○此章記子張考終之言○申祥
成德立有始有卒故曰終小人德行之無稱與
形氣泯滅漸盡而已故曰死○言庶幾者蓋以
生乎持身唯恐有不盡之道○今至將沒幸其
得幸以盡道而終即會子知免之意也○觀其
死所當用力也○黃叔陽曰許衡以仕元之
故戒子孫勿請諡勿立碑萬世而下有遺憾

善後之計哉○曾子曰始死之奠其餘閣
也與○與者即平聲○閣架橙之屬所以皮置飲食
肺醢醢酒食于尸東當死者之肩使神有所
依也○當此之時以禮則未暇從其新以情則
未忍易其舊故但以禮則未暇從其新以情則
按王制云大夫七十而有閣則此指貴者言
時所食之餘亦可○曾子曰小功不為位也
者是委巷之禮也子思之哭嫂也為位婦人
倡踊申祥之哭言思也亦然○倡與唱同○位
疏序列而哭也○委巷曲也○委巷猶言陋巷蓋細
民居於陋巷不見禮儀而鄙什無節文故其
小功不為位也○為位為曲巷中之禮也○婦人謂已妻
或兄弟之妻也○倡先也足跳曰踊言思子游
禮記集說卷三 八經考上 十八
之子申祥妻之昆弟也○親有遠近服有輕
重不可以無辨故哭之之際各為之位○所以
序親疏恩紀之差也○周衰典籍多失時有小
功二事以明上意○吳氏曰禮於嫂及妻之昆
弟皆無服子思申祥哭無服之親猶且為位
况小功有服而可不為位乎○為位無服而
妻為婦如婦則有服故子思之哭嫂申祥之
哭妻昆弟皆使其妻有服者倡踊于前而已
隨哭于後也○馬氏曰記曰妻之昆弟為父後
者是言之適室子為主但免哭踊夫入門右
言思亦如子思非禮也○感謂記者引之特取
其類抑或申祥時未○古者冠縮縫今也衡
縫故喪冠之反吉非古也○衡與橫通○古謂

謂周時一幅之材順經則多而文是為少而質是為縮縫順緯為緯積則多而文是為少而質等故古之章冠制之變張氏曰古者冠縫無命數故古之章冠制之變張氏曰古者冠縫無冠數故古之章冠制之變張氏曰古者冠縫無言直縫之非古也此謂此言反古之非古非周人尚文之一端也○曾子謂子思曰倂吾執親之喪也水漿不入於口者七日子思曰先王之制禮也過之者俯而就之不至焉者跂而及之故君子之執親之喪也水漿不入於口者三日杖而后能起敗音葉○曾子執親之喪也承天之道治人之情中焉止矣賢知者禮記集說卷三六十一

義信乎禮之難知也孔氏曰此謂正服小功也若降而在經小功者則稅之見小記○劉原父曰唐韓愈嘗弔於人見其貌戚其意哀而書以問李秘書之曰小功不稅也韓子疑之作書以問李秘書之曰小功不稅也韓子疑之也小功不稅謂其文至於是而止也韓子之疑與曾子之疑一也二子隆於情而不及文失禮之旨而疑其說皆非也然彼人之為亦非也記曰聞遠兄弟之喪以除喪而後聞之無服者麻今口不稅是降而無服也哀之以其麻哭之以其情逾月然後已其亦愈乎吉也○伯高之喪孔氏之使者未至冉子攝束帛乘馬而將之孔子曰異哉徒使我不誠於伯高厚者攝代也伯高不知何人意必與孔子之五匹也乘馬四馬也將奉也徒空也伯高死於衛孔子居魯將使使者弔而薄之是時使者未至冉子在衛代具賵賵之物而將其蓋徒知以物行禮而不知聖人之心則於孔子開而切責之故○伯高死於衛赴於孔子孔子曰吾惡乎哭諸兄弟吾哭諸廟父之友吾哭諸廟門之外師吾哭諸寢朋友吾哭諸寢門之外所知吾哭諸野於野則已疏於寢則已重夫由賜也見我吾哭諸賜氏遂命子貢為之主曰為爾哭也來者句拜之知伯高而來者勿拜也惡音烏夫音扶為爾之為去聲○告死曰赴與計同

惡乎自言於何諸語辭廟祖廟也寢正寢也
 已太也夫猶言夫人指伯高也賜子貢名也
 父外親也故哭諸廟門外師以成德其親視
 父故哭諸寢友以輔仁其親視兄弟故哭諸
 寢門之外皆重之也
 哭諸野疎之也此常禮也今伯高於我過於
 所知而不及師友於野則太疏於寢則太重
 此常禮所無者要當以義起爾故因其由賜
 而見遂哭諸賜氏且使爲之主明恩之所由
 也既而又教以拜賓之禮爲子貢而來則平
 生之情在子貢知伯高而來則傷死之情在
 伯高或拜或不拜凡以稱其情耳聖人酌哭
 泣之位審所賓之禮其慎如此所以爲禮義
 之宗也
 ○曾子曰喪有疾食肉飲酒必有草木
 之滋焉以爲薑桂之謂也
 喪有疾居喪而遇
 疾也滋益也○以

禮集說卷三 **檀弓上** **主一**

其有疾不啻酒肉故以草木益之薑草類桂
 木類此曾子引禮書而釋之抑或曾子之言
 而記者
 釋之歟
 ○子夏喪其子而喪其明曾子弔之
 曰吾聞之也朋友喪明則哭之曾子哭子夏
 亦哭曰天乎予之無罪也曾子怒曰商女何
 無罪也吾與女事夫子於洙泗之間退而老
 於西河之上使西河之民疑女於夫子爾罪
 一也喪爾親使民未有聞焉爾罪二也喪爾
 子喪爾明爾罪三也而曰女何無罪與子夏
 投其杖而拜曰吾過矣吾過矣吾離羣而索

役色介

不同國。則從父昆弟可知矣。從父昆弟且不同
為。魁則交游可知矣。又由禮言兄弟之雖不
反兵。此言遇之不開者。彼據不仕者。○孔子
言之耳。○此章論親疏報仇之法。
之喪。二三子皆經而出。羣居則經。出則否。
當削。今姑依文解之。而辨其非言孔子之喪。
門人皆經而出。所以隆師也。若論常禮。羣居
則經。出則免經。今經而出。加於常禮。故知其
隆師也。然前章既云若喪父而無服。則不經
可知矣。若謂平服加麻之經。此特出於一
時耳。弟子羣居。則今守孝之謂非束乎也。豈
得加麻乎。鄭註以羣居為朋友。尤為不通。蓋
羣居對出而言。非謂朋友也。鄭氏既為此說。
疏家遂云。平服不得稱服。以○易墓非古也。
解前章無服之義。不亦誤乎。
易音異。○張氏口易治也。致飾之意。○此章
記義起之禮。墓者。祖宗體魄所藏。為之致飾。
禮記集註卷三 入檀弓上 二十一
雖非古禮。而子孫愛親之心。自不能已也。○
孔氏以古者墓而不墳。為不易墓。更詳之。
子路曰。吾聞諸夫子。喪禮與其哀不足而禮
有餘也。不若禮不足而哀有餘也。祭禮與其
敬不足而禮有餘也。不若禮不足而敬有餘
也。與者。比並之辭。禮。謂禮文。不專指則物。
也。禮有本有文。哀敬。本也。禮文也。本文相稱。
固為盡善。然與其本不足而文有餘。不若文
不足而本有餘也。此矯世救弊之辭。寧寧儉
寧戚之意。○曾子弔於負夏。主人既祖。句
填池。句。推柩而反之。降婦人而后行。禮從者曰。禮
與。曾子曰。夫祖者且也。且胡為其不可以反。

同去整

入櫃弓上

十一十一

之衛遇舊館人之喪入而哭之哀出使子貢
說驂而賻之子貢曰於門人之喪未有所說
驂說驂於舊館無乃已重乎夫子曰予鄉者
入而哭之遇於一哀而出涕予惡夫涕之無
從也小子行之說立讀曰脫鄉讀曰歸惡鳥
路反夫音扶舊館人舊時
舍館之主人也旁馬曰驂遇孔子自遇也從
隨也一哀出涕情之厚也宜有賻物從之以
表其情乃成禮也○孔子在衛有送葬者而夫子觀
之曰善哉爲喪乎足以爲法矣小子識之子
貢曰夫子何善爾也曰其往也如慕其反也

既平勢
否方有
反後九
言與五
者代此
不復出

人檀弓上

南

氏曰意者孔子此曰強舉適當穴隙之後，食肉之先，門人不悟，故記之云爾。○孔子與門人立，拱而尚右。二三子亦皆尚右。孔子曰：「二三子之嗜學也，我則有姊之喪，故也。」二三子皆尚左。拱而尚右，又手而以右手在上也。吉事尚左，陽也。凶事尚右，陰也。○孔子蚤作，負手曳杖，消搖於門，歌曰：「泰山其頽乎？梁木其壞乎？哲人其萎乎？」既歌而入，當戶而坐。子貢聞之，曰：「泰山其頽則吾將安仰？梁木其壞則吾將安放？夫

含攝前
去聲
殲音建

禮記集註卷之三

1934

二十九

大音集

而示人曰。夫夫也。爲習於禮者如之何。其襦裝而弔也。主人旣小斂。袒括髮。子游趨而出。襲裘帶經而入。曾子曰。我過矣。我過矣。大夫是也。上大夫並音扶。襲。楊二義詳見曲禮上篇。大夫猶言此大夫指子喪也。此章當爲疑經。亦若上章之意。凡弔喪之禮。主人未變服之前。巾首古服羔裘玄冠緇衣素裳。袒去上服以露髀衣。此謂褻衣而弔也。主人小斂但括髮變服之後。弔者雖著朝服而掩其上服加環絰於冠武若朋友又加帶此謂襲裘帶經而弔也。子游弔時尚意主人未小斂故褻衣會子則但知喪事當從凶而不知始死之時尚從吉故襲曾子見子游之褻也以爲非禮乃指而示人曰大夫習禮何爲褻也及入門主人旣小斂子游乃趨出襲裘帶經

禮記集註卷三
入檀弓一
三十

于大門殷道也音也。陳本分及秦以下
行神壇位。宗廟外之西。軾壤厚二寸。廣五
尺。輪四尺。當所毀宗之外。古者生人出行。則
為壇以幣告神。告畢。以車踐壇上而出。使道
中安穩。如在壇也。今掘向毀宗處。出亦如之。
故言踐行也。○人死。掘室中之地。作坎。以沐
足。坎上。尸於非。浴。含。浴。汁。入坎也。死。人冷
強。足。時。尸。不可。蓋。後。故。用。毀。之。斃。連。繼。其
足。今。得。溫。氣。而。道。可。著。履。也。成人。殯。於。廟。至
葬。掘。出。則。毀。廟。而。道。可。著。履。也。成人。殯。於。廟。至
大門。學者行之。所由。備也。生。以。文。為。尚。文。禮。之
也。字。之。制。學。禮。者。行。所。由。備也。生。以。文。為。尚。文。禮。之
本也。死。以。質。為。尚。故。喪。葬。之。制。學。禮。者。行。所。由
道焉。此。記。者。之。意。也。愚。按。周。禮。浴。用。盥。不。掘
當也。綴。足。用。燕。几。不。毀。也。殯。於。正。寢。主。葬
禮。記。集。註。卷。三。不。掘。上。
而。朝。廟。從。正。門。出。不。毀。宗。廟。行。也。既。為。周。人
當。行。周。禮。何。謂。行。殷。禮。哉。此。章。記。二。代。生
死。之。禮。○經。者。質。也。此。簡。舊。本。在。上。章。記。周。道。也
一。章。今。從。之。凡。麻。在。首。在。要。總。名。曰。經。分。言
之。則。首。曰。經。要。曰。帶。○吳。氏。曰。為。經。者。以。內
有。哀。戚。之。實。故。其。○子。柳。之。母。死。子。碩。請。具
表。見。於。外。如。此。○子。柳。之。母。死。子。碩。請。具
子。柳。曰。何。以。哉。子。碩。曰。請。粥。庶。弟。之。母。子。柳
曰。如。之。何。其。粥。人。之。母。以。葬。其。母。也。不。可。既
葬。子。碩。欲。以。賻。布。之。餘。具。祭。器。子。柳。曰。不。可
吾。聞。之。也。君。子。不。家。於。喪。請。班。諸。兄。弟。之。貧
者。別。立。與。鬻。道。○子。柳。魯。叔。仲。皮。之。子。子。西
子。柳。弟。也。具。喪。事。應。用。之。器。物。也。何。以。哉。

問。何。以。為。其。乎。謂。無。其。則。也。○布。其。通。流。如。泉。則。曰。錢。以。其。徧。布。天。下。則
布。其。實。一。也。不。家。於。喪。不。因。喪。事。而。成。家。也
班。與。賓。同。分。也。○方。氏。曰。無。財。不。可。為。祭。也
豈。宜。預。人。之。母。以。葬。其。親。乎。無。田。者。不。為。祭
器。豈。宜。以。賻。布。之。餘。具。其。乎。此。子。柳。所。以。不
從。子。碩。之。請。也。夫。請。粥。庶。母。以。治。葬。則。其。貧
可知。矣。而。不。家。於。喪。之。言。雖。然。不。易。古。人。之
操。蓋。○君。子。曰。謀。人。之。軍。師。敗。則。死。之。謀。人
之。邦。邑。危。則。亡。之。張。氏。曰。亡。家。亡。也。○此。記
為。功。為。之。謀。而。敗。則。死。者。衆。矣。已。欲。偷。生。得
乎。邦。邑。以。安。為。本。為。之。謀。而。危。則。亡。矣。已
欲。苟。存。得。乎。言。人。臣。不。可。○公。叔。文。子。升。於
瑕。丘。遽。伯。王。從。文。子。曰。樂。哉。斯。丘。也。死。則。我
禮。記。集。註。卷。三。不。掘。上。
欲。葬。焉。遽。伯。王。曰。吾。子。樂。之。則。瑗。請。前。從。去
而。音。洛。瑗。子。顓。反。○文。子。名。瑗。伯。王。名。瑗。皆
衛。大。夫。瑕。丘。地名。從。行。在。後。請。前。則。欲。前。行
以。去。之。也。○此。記。伯。王。敬。遇。之。事。文。子。欲。奉
人。之。美。地。以。葬。是。向。己。之。樂。遇。之。事。文。子。欲。奉
故。伯。王。請。前。示。不。欲。與。聞。其。事。可。謂。長。於。風
喻。者。矣。一。說。請。前。言。先。欲。得。之。亦。風。靡。也。更
詳。○尹。人。有。其。母。死。而。孺。子。泣。者。孔。子。曰。衣
則。哀。矣。而。難。為。繼。也。夫。禮。為。可。傳。也。為。可。繼
也。故。哭。踊。有。節。升。地名。孺。子。泣。者。其。聲。若。孺
由。已。以。傳。於。後。繼。謂。使。人。有。繼。於。前。凡。禮。皆
然。○孔。氏。曰。按。雜。記。曾。申。問。於。曾。子。曰。哭。父
母。有。常。聲。乎。曰。中。路。哭。兒。失。其。母。所。常。聲。之
有。與。此。不。同。何。也。蓋。曾。子。之。言。謂。始。死。之。時。

孔子此言謂○叔孫武叔之母死既小斂舉者出尸出戶袒且投其冠括髮子游曰知禮張氏曰武叔魯大夫名川仇舉者東尸之人也下出尸字疑行馬氏改上尸字為尸者非也禮小斂於戶內李鏡上小斂奉尸俛于堂故袒投其冠而指髮與禮相合故子游以為知禮也蓋即馮氏改尸為尸之誤也○扶君卜人師扶右射人師扶左君薨以是舉扶君之疾上當作僕聲相近而誤也僕人射人皆平日贊正服位者師其長也○此章記扶疾遷尸於外故君有疾而扶之則僕人之長扶右射人之長扶左及薨而舉之則僕人之長扶右射人之長扶左及薨而舉之則僕人之長扶右君得正其終嗣君得其疾薨則共治其喪使先此禮不行則往其葬廢立邪謀既定於內而外廷大臣尚未知覺卒之事幾危迫僂首聽命其為國家禍患寧有既乎○從母之夫舅之妻二夫人相為服君子未之言也或曰同舉總從去聲夫人之夫音扶為去聲○從舅之妻二夫人相為服即今之舅母也二夫人猶言此二人也相為服者舅服而姨夫舅母報之也○此章記義起之服禮為從母服小功而其在從母家及舅家或從母之夫舅之妻死而甥為之服或甥死而從母之夫舅之妻

為之服禮文不著是君子未之言也或曰同謂無情故為之服總未為失也舊說謂從母之夫與舅之妻相對為服則既無同舉之理又有避嫌之義非經旨矣○朱子曰先王制禮父族四故由父而子為族曾祖父總漸姑之子姊妹之子父之子母之子皆由父而推之也母族三母之父子母之子母之子皆由母而推之也故從母之夫舅之妻○喪事欲其縱縱爾吉事欲其折折爾故喪事雖遽不陵節吉事雖止不怠故駭駭爾則野鼎鼎爾則小人君子蓋猶猶爾縱上聲折讀曰提○縱從遠而遽疾也陵讀也止安舒也怠怠情也駭駭太疾也野野人言鄙陋也鼎鼎太舒貌小人言其形體寬慢不自嚴敬也鼎鼎成儀適中之貌○此章記行禮之容節長事促迫欲疾於趨安舒而已故雖遠不可陵節吉事和緩欲行之折也若駭駭而止則不可怠此之謂縱折之流弊也唯若君子盛德之至動容周旋折之故能為倉而得疾舒之中此學禮者所當法也○喪具君子取具一日二日而可為也者君子弗為也張氏曰喪具取具者嫌過為身歲制七十時制八十月制九十日備若綏綏金胃之類一二日可辦者則不豫為之所也舊說以人子言似○喪服兄弟之子猶子也與字義不協○喪服兄弟之子猶子也蓋引而進之也嫂叔之無服也蓋推而遠之

縣典通下同

也。姑姊妹之薄也。蓋有受我而厚之者也。通推
回反。遠去聲。○此章記喪服之義。儀禮喪服篇曰。兄弟之子。期。大已。子服期。則兄弟之子。應降大功。而今亦服期者。猶已之子。恩在所親。故引而進之也。喪服傳曰。嫂叔無服。夫兄弟相爲服期。其妻亦應服大功。而今無服者。親非骨肉。分無尊卑。義在可嫌。故推而遠之也。姑姊妹在室。不杖期出適。降服大功。而從薄者。蓋以其夫受之。而爲服杖期以厚之。則於本宗宜降一等。不爲薄也。
○會於有喪者之側。未嘗飽也。應氏曰。會上疑脫孔。千字。義與論語詞。○曾子與客立於門側。其徒趨而出。曾子曰。爾將何之。曰。吾父死。將出哭於巷。曰。反哭於爾次。曾子北面而弔。

禮記集註卷三

夫禮者

三

焉其徒門弟子也。○雖父喪而出哭，婦發喪於他人之館也。禮館人使專之苦，其自自然故曾子使反哭於爾次，不以爲嫌也。士喪禮主人西面賓在門東北面，故曾子北面而
自居也。
○孔子曰：之死而致死之不仁，而不可爲也。
是故竹不成用，瓦不成味，木不成斲，琴瑟張而不平，竽笙備而不和，有鐘磬而無簨虡，其日明器神明之也。
知去聲。味當讀亡曷反。簨，音之猶於也。虡，音巨。此論明器之義。

有知如之知
知此字如無

是無燭理之說。無不知法皆有可行。是以先王制明器以送之。竹器則無黻綬。而不成其用。瓦器則有黻綬。而不成其用。器則有黻綬。而不成其用。雖有鐘磬。而無懸挂之簣虞。不可擊也。凡此皆備物而不可用。既不致死。亦不致生。而以有知無知之間待之。仁之至。如之盡也。其謂之明器者。蓋以神明之道待之也。宋襄公葬其夫人。壻壟百甕。豈知此哉。○有子問於曾子曰。問喪於夫子乎。曰。聞之矣。喪欲速。貧死欲速朽。有子曰。是非君子之言也。曾子曰。參也。聞諸夫子也。有子又曰。是非君子之言也。曾子曰。參也。與子游聞之。有子曰。然。

禮記集註卷三

人檀弓上

三才

然則夫子有爲言之也。喪爲去聲。問喪當作聞喪。仕而失位曰喪。曾子以斯言告於子游。子游曰。甚哉。有子之言。似夫子也。昔者夫子居於宋。見桓司馬。自爲石椁三年而不成。夫子曰。若是其靡也。死不如速朽之愈也。死之欲速朽。爲桓司馬言之也。南宮敬叔反。必載寶而朝。夫子曰。若是其貨也。喪不如速貧之愈也。喪之欲速貧。爲敬叔言之也。自爲之。爲如字。朝音潮。陳本南宮之上連上節。其下自爲一節。今正之。陳可大曰。桓司馬卽桓魋也。靡。侈也。敬叔。魯大夫孟僖子之子。

仲孫閱也。當其位去魯後得反。曾子以子游之言告於有子。有子曰：「然吾固曰：非夫子之言也。」曾子曰：「子何以知之？」有子曰：「夫子制於中都，四寸之棺，五寸之槨，以斯知不欲速朽也。昔者夫子失魯司寇，將之荆，蓋先之以子夏，又申之以冉有，以斯知不欲速貧也。」

制於中都：謂定公九年孔子為中都宰，制棺槨之法度也。四寸五寸，厚薄之度也。仲孫閱，魯大夫也。當其位去魯後得反。曾子以子游之言告於有子。有子曰：「然吾固曰：非夫子之言也。」曾子曰：「子何以知之？」有子曰：「夫子制於中都，四寸之棺，五寸之槨，以斯知不欲速朽也。昔者夫子失魯司寇，將之荆，蓋先之以子夏，又申之以冉有，以斯知不欲速貧也。」

其不速也，死而後速朽之愈也。冉子曰：「禮，與其奢也，寧儉；與其易也，寧戚。」

其不速也，死而後速朽之愈也。冉子曰：「禮，與其奢也，寧儉；與其易也，寧戚。」

陳莊子死，赴於魯，魯人欲

勿哭。繆公召縣子而問焉。縣子曰：「古之大夫束脩之問，不出竟，雖欲哭之，安得而哭之？今之大夫，交政於中國，雖欲勿哭，焉得而弗哭？」

束脩之問，不出竟，雖欲哭之，安得而哭之？今之大夫，交政於中國，雖欲勿哭，焉得而弗哭？」

而哭之。有畏而哭之。公曰：「然則如之何而可？」縣子曰：「請哭諸異姓之廟，於是與哭諸縣氏。」

而哭之。有畏而哭之。公曰：「然則如之何而可？」縣子曰：「請哭諸異姓之廟，於是與哭諸縣氏。」

後氏用明器，示民無知也。殷人用祭器，示民有知也。周人兼用之，示民疑也。曾子曰：「其不然乎？其不然乎？夫明器，鬼器也；祭器，人器也。」

人子喪親之法矣。然此乃人子所當自盡。非
父母之責。而後者。乃曰。我死。則亦然。則過
喪具。具者。吾子豈為之哉。○曾子曰。尸
未設飾。故帷堂。小斂而徹帷。仲梁子曰。夫婦
方亂。故帷堂。小斂而徹帷。設飾。謂斂也。仲梁
而哭。位未定也。○二子各釋小斂。徹帷之義。
飾。故帷堂。蓋以。防人之惡也。小斂。則既設飾
矣。故徹帷。若是。則。堂之禮。為死者。而設。為
婦方亂。故帷堂。失禮意矣。○小斂之奠。子游
曰。於東方。曾子曰。於西方。斂斯席矣。小斂之
奠。在西方。魯禮之末失也。斂斯以下。記老之
禮。集註卷三。入禮考上。四三

子荒。夫。張氏曰。當作姑。謂荀且也。孝
則其所行。豈能。有一。中禮。○夫子曰。始死。羔
裘玄冠者。易之而已。羔裘玄冠。夫子不以弔
上。記夫子之言。下。記夫子之言。弔。必變服。所
以。哀死。然。此。當在。小斂之後。大斂之前。若謂
始死。即。易。者。許之。○子游問喪具。夫子
曰。稱家之有亡。子游曰。有亡。惡乎齊。夫子曰。
有毋過禮。苟亡矣。斂首足形。還葬。縣棺而封。
人豈有非之者哉。○稱去聲。亡。與。無。同。無。斂。者。
與。還。讀。曰。旋。後。凡。言。還。葬。者。倣。此。不。復。出。縣。
禮。集註卷三。入禮考上。四四

父音甫

夫人醢醢百甕曾子曰既曰明器矣而又實

之宋襄公名茲父夏禮專明明器而實其

用二器則實人器而虛明器合用醢醢

太多是并鬼器而實之矣故曾子譏之

孟獻子之喪司徒旅歸四布夫子曰可也

司徒旅氏之子司徒旅氏之子司徒旅氏之子

司徒旅氏之子司徒旅氏之子司徒旅氏之子

司徒旅氏之子司徒旅氏之子司徒旅氏之子

司徒旅氏之子司徒旅氏之子司徒旅氏之子

司徒旅氏之子司徒旅氏之子司徒旅氏之子

司徒旅氏之子司徒旅氏之子司徒旅氏之子

司徒旅氏之子司徒旅氏之子司徒旅氏之子

司徒旅氏之子司徒旅氏之子司徒旅氏之子

司徒旅氏之子司徒旅氏之子司徒旅氏之子

司徒旅氏之子司徒旅氏之子司徒旅氏之子

司徒旅氏之子司徒旅氏之子司徒旅氏之子

司徒旅氏之子司徒旅氏之子司徒旅氏之子

司徒旅氏之子司徒旅氏之子司徒旅氏之子

司徒旅氏之子司徒旅氏之子司徒旅氏之子

司徒旅氏之子司徒旅氏之子司徒旅氏之子

司徒旅氏之子司徒旅氏之子司徒旅氏之子

司徒旅氏之子司徒旅氏之子司徒旅氏之子

司徒旅氏之子司徒旅氏之子司徒旅氏之子

司徒旅氏之子司徒旅氏之子司徒旅氏之子

司徒旅氏之子司徒旅氏之子司徒旅氏之子

司徒旅氏之子司徒旅氏之子司徒旅氏之子

父音甫

害於人乎哉我死則擇不食之地而葬我焉

害於人乎哉我死則擇不食之地而葬我焉

害於人乎哉我死則擇不食之地而葬我焉

害於人乎哉我死則擇不食之地而葬我焉

害於人乎哉我死則擇不食之地而葬我焉

害於人乎哉我死則擇不食之地而葬我焉

父音甫

子夏問諸夫子曰居君之母與妻之喪若

言語飲食衾爾不復出所居者此

問當何如夫子曰六字其意上言則喪下常有

行期而思之我之此章其意小君之禮小君

義重而思之我之此章其意小君之禮小君

義重而思之我之此章其意小君之禮小君

義重而思之我之此章其意小君之禮小君

義重而思之我之此章其意小君之禮小君

義重而思之我之此章其意小君之禮小君

義重而思之我之此章其意小君之禮小君

義重而思之我之此章其意小君之禮小君

義重而思之我之此章其意小君之禮小君

義重而思之我之此章其意小君之禮小君

義重而思之我之此章其意小君之禮小君

義重而思之我之此章其意小君之禮小君

義重而思之我之此章其意小君之禮小君

義重而思之我之此章其意小君之禮小君

義重而思之我之此章其意小君之禮小君

義重而思之我之此章其意小君之禮小君

義重而思之我之此章其意小君之禮小君

義重而思之我之此章其意小君之禮小君

義重而思之我之此章其意小君之禮小君

義重而思之我之此章其意小君之禮小君

義重而思之我之此章其意小君之禮小君

義重而思之我之此章其意小君之禮小君

義重而思之我之此章其意小君之禮小君

父音甫

子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰

子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰

子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰

子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰

子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰

子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰

子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰

子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰

子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰

子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰

子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰

子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰

子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰

子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰

子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰

子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰

子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰

子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰

子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰

子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰

子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰

子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰

子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰

子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰

子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰

子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰

聖人之葬人與人之葬聖人也子何觀焉與燕
蓋千聲○陳可大曰延陵季子之葬其子也
也然子夏之意以為聖人葬人則事皆合禮
人葬聖人則未必然故謂之曰子以為聖人
也又何觀焉蓋論葬也昔者夫子言之曰
吾見封之若堂者矣見若坊者矣見若覆夏
屋者矣見若斧者矣從若斧者焉馬鬣封之
謂也今日而三柳板而已卦尚行夫子之
志乎哉坊音坊覆敷救反鬣音獵○封築土
而無四阿者也尚庶幾也夏屋夏時之屋兩下
大曰孔子既葬門人口昔者夫子有言吾見
封之有若堂者如堂之基四方而高也若有
坊者上平旁微而南長也若有覆夏屋者
旁廣而卑也若有若斧者上狹如刀也此四者
封土之形也然自夏屋以上皆用力多而
難成唯若斧者最易而從若斧者而巳
又言若斧者今馬鬣封之謂蓋馬鬣之上其
肉薄而封形似之此大子平日之言也於是
門人言今封孔子之墳不假多時一日之間
不遠也其法側板於坎之兩旁用繩約板之
網土於內而築之土與板平則斬斷約板之
繩而升此板於所築土之上又實土於其中
而築之如此者三而墳成○婦人不葛帶陳
大曰禮男子婦人皆帶皆用牡麻至率
哭則男子以葛易麻而首經不易婦人則
以葛易麻經而要帶不易故曰婦人不葛帶
輕首重要故也詩見問傳然此謂婦人皆齊

斬之服者如此若大功以下至○有薦新如
卒哭則立變為葛與男子同○有薦新如
朔奠朔奠者月朔之朝奠也○未葬時大夫以
謂之奠或五穀新視大饗故獨舉之○言得時
新之味也內外各從○既葬各以其服除月
事一如朔奠之內外各從○既葬各以其服除月
而葬之總麻而虞而卒哭則視重而當變麻
池視重雷重雷之其形如龍衣以青布設於車覆
蓋甲之下牆帷之上重雷屋之水雷也以木
雷於地故云重雷雷即今之木雷也又從木中而
雷於四面皆有重雷諸侯亦四注而重雷生
後大夫唯前後二士唯一在前○生時屋有
重雷故死時柳車亦象宮室而為池其方面
禮記集註卷三 八檀弓上 四十一
之數各視○君即位而為柩歲一漆之藏焉
生時重雷○君即位而為柩歲一漆之藏焉
柩音僻○君諸侯也柩也柩也謂之柩者漆
之堅強覺然也○國君體尊物備不備少
長即位之時即造為親尸之棺每年一漆示
如未成也藏之不欲急有人見也○說藏物於
中不欲空虛嫌急有欲人見也○說藏物於
天子可知天子柩內又有水兒華棺○復槨
商綴足飯設飾帷堂並作音反後招魂呼飯
復也飯也設飾帷堂並作音反後招魂呼飯
之齒合開使飲含時不閉也又用燕几拘柩尸
尸之兩足今直使新衣而飲又設帷於堂上
具實於中一時並起故云並作也○設帷於堂上
所謂復而後○父兄命赴者告喪於有恩識
行死事也

命之此大夫以上之君復於小寢大寢小
禮也。上則孝子自命。○君復於小寢大寢小
祖大祖庫門四郊。此所謂君與前章不同。集
寢也。大寢正寢也。祖廟也。祖廟而君也。小寢燕
高祖以下之廟。大祖天子始祀諸侯太祖之
廟也。庫門新門也。天子曰皋門諸侯曰庫門
○馬氏曰。寢所居與之地。祖所有事之地。門
所出入之地。郊所當至之地。君復必於此者。
蓋寢氣之往。未離生時熟習之地也。人君禮
儀多故。復○喪不剥奠也。與祭肉也。與與並平
俎露也。與謂肺醢祭肉謂牲肉。二與字皆疑
辭。○記者言喪之祭品不可俎露者。為與與
抑為祭肉與。大祭肉不中則應蠅汚之。與與
不惡塵埃。可無巾覆則不剝者。乃祭肉而非
奠也。然此亦於室內而言。若既夕禮。則廟
先後奠設於堂上。雖肺醢亦巾也。一與剝。剝
禮記集註卷三 八禮考上 四九

橫通法音區。陳本分四節。今以其皆家
文而合故併之。練練去。以精熟之。府為之。三年之
喪。新齊止。服不可變。但以練為中衣。而以黃
為其裏。要帶用葛。後用麻。其頭無飾。項充耳
也。○喪哀甚。則耳無聞。故去其小祥後。哀衰
則能有聞矣。故為角束以充之。鹿裘。以白鹿
之皮為裘也。練裘。口亦謂練也。練裘上。又加
衣也。小祥之。前裘。口亦謂練也。練裘上。又加
飾。故廣之。又長之。又法之。練法。以為飾。故又
內有練。中衣。中衣。內有常裘。練衣。內有練。
有慶裘。慶裘。內有常裘。練衣。內有練。
聞遠兄弟之喪。雖總必往。非兄弟雖鄰不往。
陳可。大曰。三年之喪。在殯不得出。然於兄
弟。則恩義存焉。故雖總麻兄弟之異居而達
者。亦當往哭其喪。若非兄弟。則雖近不往。方
氏曰。總。最服之輕者。猶必往。況其重者乎。蓋
同社之思。不得不為之。隆故也。鄰。最居之近
者。猶不往。況其遠者乎。蓋異姓之思。不得不
為之。殺。○所識其兄弟不同居者。皆弔。所
識。猶言所知也。死者。既吾之知。識。則其兄弟
雖與死者不同居。我皆當弔之。所以成往來
之情也。○天子之棺四重。水兕革棺被之。其厚
三寸。地棺一梓棺二。四者皆周。重平聲。兕音
水牛。野牛之革。耐濕。故以為親身之棺。移。蓋
合被。各厚三寸。此為一重。地木亦耐濕。故次
於革。即前章所謂。棺之厚。四寸。此為二重。木
棺。二。一為。為。在。棺之外。厚八寸。此為三重。
四者皆周。言四重之棺。上下四方悉周而也。

禮記卷之三
檀弓下第四
凡九十
君之適長殯車三乘公之庶長殯車一乘大夫之適長殯車一乘
夫之適長殯車一乘
適並讀曰嫡乘並音盛
侯及大夫有采地者而言長殯車一乘上篇車道
車也葬恆朝朝畢時行設遣與竟取其牲體
分折包裹用此車載之以遣送亡者車形甚
小欲置之梓內四圍不容大為之也公專指
諸侯也下章同黃叔陽曰此記送殯車
之禮殊尊卑辭遠庶也尊卑殊則國體正適
庶辨則家道嚴矣不言中下殯者中殯從長
場下場則長殯三乘者殺其二一乘者無

禮記卷之三

檀弓下

至三

禮記卷之四

大明吳江徐師曾伯魚集註

檀弓下第四

凡九十

君之適長殯車三乘公之庶長殯車一乘大夫之適長殯車一乘
夫之適長殯車一乘
適並讀曰嫡乘並音盛
侯及大夫有采地者而言長殯車一乘上篇車道
車也葬恆朝朝畢時行設遣與竟取其牲體
分折包裹用此車載之以遣送亡者車形甚
小欲置之梓內四圍不容大為之也公專指
諸侯也下章同黃叔陽曰此記送殯車
之禮殊尊卑辭遠庶也尊卑殊則國體正適
庶辨則家道嚴矣不言中下殯者中殯從長
場下場則長殯三乘者殺其二一乘者無
○公之喪諸達官之長杖長丁丈反○朱子
章奏於周者官有長貳此以長言○君於大
夫將葬弔於宮及出命引之三步則止如是
者三君退句朝亦如之哀次亦如之朝音潮
宮也出謂柩行也○大夫將葬弔於宮
官弔畢柩出孝子跪慕攀轅君命引之奪其
情也引者三步即止雖承君命不忍遽奪孝
子之情也君又命引之如是者三凡移九步
柩車遂行君即退去然君來弔參差移九步
必在殯宮或當柩朝廟之時或已出大門
至平生待賓客舍之處皆當如上儀也張
氏曰禮弔於葬者必執引君尊故命人引之
亦○五十無車者不越疆而弔人始衰之年

力為禮也。張氏曰：此下脫婦人不越疆而弔人。○季武子寢疾，蟻固不說齊衰而入見，曰：「斯道也將亡矣！士唯公門說齊衰。」武子曰：「不亦善乎？」君子表微及其喪也，曾點倚其門而歌。
孫音嬌說立讀曰脫見音現。季武子即季孫氏也。蟻姓固名魯士也。曾點字季武子父陳可大曰武子寢疾蟻固適有齊衰之服。衣曰服而問疾且曰大夫之門不當說凶服唯君門乃說耳。此禮將亡之故言失禮之顯者人皆可知。若微細者唯君子乃能表明之也。武子執政人所尊畏固之為此據禮而行正欲易時人之視聽武子雖憾不得而罪之也。若曾點之倚門而歌則非禮矣。此禮集註卷四下。
其任之一端。歐記者並言之。蓋○大夫弔當善固之存禮義。點之廢禮也。○大夫弔當事而至則辭焉。士於大夫弔當下堂迎之。故則以事告也。○弔於人是日不樂。婦人不越疆而弔人行弔之日不飲酒食肉焉。樂如字。本字。
連上章今折之。張氏曰婦人不越疆而弔人。八字錯簡當在五十無車簡下。不樂不飲餘哀未忘也。○弔於葬者必執引。若從柩及廣皆執紼。復引與紼同。後凡言執引者依此不引。取長遠之義。故曰紼。取撥舉之義。○弔葬本為助執事。故必執引。然用人貴義。有數。數足則餘人從。故散行。至下棺定時則○喪公皆執紼。不限人數。皆示助之以力也。

弔之必有拜者。雖朋友州里舍人可也。弔曰寡君承事。主人曰臨。臨如字。○解寡君者。故有無後無主。言必有拜。賓者。況君弔乎。故君弔亞喪而喪家若無主。後則以次。疏親拜之。若又無疏親。則朋友或同州同里典舍之人皆可以拜之。君弔致辭曰。寡君承事。示尊降臨。臣某之喪。示臣分。卑。君臨之重也。○君遇柩於路。必使人弔之。親臨弔。若小臣則必使人弔之。亦弔。而葬。弔。偶遇之於路。○大夫之喪。庶子不受弔。弔。拜。賓。其事也。若適子不得受弔。婦奪適也。○妻之昆弟為父後者死。哭之適室。子為主。袒免哭踊。夫入門右。使人立於門外。告來者。狎則入哭。父在哭於妻之室。非為父後者哭。諸異室適。諸口嫡免。袒免者。倣此不復出。○為父後之父。謂其父也。適室。正寢也。夫者對妻而言。即哭妻兄弟之命。子為主。之祖也。○此。隨妻見弟之喪而未仕。弔時。禮也。女子適人者。為其弟之喪。而父已無服。而子為其正故也。故夫哭之於適室。然命子為主。受弔。拜。賓。也。袒免哭踊。盡為主之禮也。子為主。在東階下。故夫入門。在北面而哭。示無二主也。使人立於門外。以弔者告。狎者不入也。若已入。則不取。私親之喪。

別齊

為主齊

相去登

下去登

下者故但哭於其室而不於適室也。制一禮而親疏輕重適庶之辨無。○有殯聞

遠兄弟之喪哭于側室無側室哭于門內之

右同國則往哭之。遠兄弟謂已第之在異國

內大門之內也。○哭于側室欲其遠於殯官

也。同國則往以其不甚遠也。然則上○子張

死曾子有母之喪齊衰而往哭之或曰齊衰

不以弔曾子曰我弔也與哉與子張有司道

之思故雖有母喪不釋服而往哭之非弔也

或人疑其為弔故曰我弔也與哉言非弔也

然夫子嘗曰三年之喪練不羣立不旅行。曾

子禮以飾情三年之喪而弔哭不亦虛乎。曾

子既聞此矣而以母喪哭友必不可也。凡經

中言曾子失禮之事不可盡信此亦可見

○有若之喪悼公弔焉子游擯由左悼公魯

哀公子也。擯擯禮事者。此記喪事。詔禮

之位異於吉也。禮擯者之位詔辭自右。曾

也。相喪由左。曾君也。蓋立者尊右故也。時人

以傳詔由右而相喪亦多由右故子游正之

○齊穀王姬之喪魯莊公為之大功或曰由

魯嫁故為之服姊妹之服或曰外祖母也故

為之服也。王姬去聲。○齊當作告。聲相同而誤

齊襄公女弟文姜之子女王姬乃其舅之妻也

天子女下嫁諸侯使同姓諸侯主之。卒則

以爲如

齊如字

天子無服而主嫁之。國爲之服。如內女。唯嫁

於王者。齊來赴告于魯。魯莊公爲之服大功。禮

也。或人以此爲此王姬由魯而嫁。故爲之服出

嫁姊妹大功之服。此說足也。其不知此王姬

乃莊公舅之妻。而以爲外祖母。又不知外祖

母服小功。而以爲大功。則非矣。按禮於舅

妻無服。而此爲之服者。重王命。非爲舅也。○

晉獻公之喪秦穆公使人弔公子重耳。且曰

寡人聞之亡國恒於斯得國恒於斯。雖告子

儼然在憂服之中。喪亦不可久也。時亦不可

失也。孺子其圖之。○喪古字。通。秦穆公名任

好晉獻公之甥也。重耳。獻公次子。寡人聞之

使者傳穆公之言也。恒於斯言常在此死生

禮記集註卷四 不樓字下 五

父代之際也。儼然。端靜持守之貌。喪失位也

猶釋也。孺子。指重耳。晉獻公李驪姬之子

克又殺之。是時晉國無君而重耳避難于狄

故穆公使公子繫弔之。且勸其奔喪反國以

告舅犯舅犯曰孺子其辭焉。喪人無實仁親

以爲實父死之謂何。又因以爲利而天下其

有他志以辱君義稽顙而不拜哭而起起而
不私與夫聲○客謂使者若謂穆公惠弔亡
 哀言出亡在外不得居喪次也與於哭泣之
 致君憂慮我○他志謂宋位之志辱君義者
 原君惠弔之義也○不私子顯以致命於穆公
 不再與使者私言也
 穆公曰仁夫公子重耳夫稽顙而不拜則未
 為後也故不成拜哭而起則愛父也起而不
 私則遠利也○禮記云穆公去聲扶遠去聲○顯
 語喪禮先稽顙後拜謂之成拜受父之命哀
 痛其父也○不私與使者言是○反國之利也
 受父遠利皆仁者之事故稱之曰仁○按當
 時公子夷吾亦亡在梁穆公亦使人弔之夷
 吾私於便者許賂秦以求入穆公納之於是
 夷吾立是為惠公夫穆公歎服重耳之仁是
 其本心之明也其率貪利而立夷吾則物欲
 蔽之爾然舅犯之教重耳皆稱者假仁之事
 使有誠心則後來功○帷殯非古也自敬姜
 業豈止如此而已哉○敬姜齊女穆伯之妻也穆伯
 之哭穆伯始也○魯大夫季悼子之子公甫靖
 也○古禮喪在殯朝夕哭必衰開其帷敬姜
 早寡常晝哭乃以避嫌而不衰惟後人遂因
 之○喪禮衰戚之至也節哀順變也君子念
 始之者也○君子指制禮者始於生也○喪禮
 哀戚之情以漸而衰也○君子念生之者
 故制此禮苟過於哀而不知變則以死傷生
 毀而滅性是不○復盡愛之道也有禘祠之

心焉望反諸幽求諸鬼神之道也北面求諸
幽之義也○復招魂也○望反諸幽望其自幽而
 死也○猶復以冀其復生則愛之過於是為盡
 矣方疾病時行禘五祀而不可不為也○為
 之復則禘祠之心猶有存焉○幽者鬼神之道
 望反諸幽以鬼神求之也此者幽陰之方北
 面而時自○拜稽顙哀戚之至隱也稽顙隱
 幽求之也○拜稽顙哀戚之至隱也稽顙隱
 之甚也○均為哀戚之至痛而說中言之則稽
 顙為甚故孔子從○飯用米貝弗忍虛也不
 以食道用美焉爾○飯音反○陳可大曰實米
 口之虛也此非用飲食之道但用美潔之物
 以實之爾方氏曰弗忍虛則無致死之不仁
 別已故以其旗識之愛之斯錄之矣敬之斯
 盡其道焉耳○別音鑑識音志○銘以錐鼎
 尺士三尺不命之士以緇長半幅○銘以錐鼎
 尺銘曰某氏某之柩男子稱名婦人稱姓與
 伯仲○愛之而不取故為○重主道也殷主綴重焉
 之而不取故為○重主道也殷主綴重焉
 周主重徹焉○重始死而設重所以為重也○
 未葬有柩而又設重所以為重也○殷主綴
 重也然於始死之時主立於既虞之次○殷
 重以懸於所殯之廟不忍棄之所致其受

而質也周無作主遂微重而埋於土不取資
之所以致其敬而文也馬氏曰毀綴重於廟
必親盡神明依於一也○奠以素器以生者
有哀素之心也唯祭祀之禮主人自盡焉爾
豈知神之所饗亦以主人有齊敬之心也齊
曰齊○自始死至葬時之祭謂之奠與用素
器以喪未久哀心特甚不尚飾也自虞至祔
降之祭謂之祭不用素器以喪漸久敬心加
隆欲自盡也然其盡禮而漸文豈為死者真
禮以敬而然哉亦自盡其○辟踊哀之至也
有筭為之節文也辟踊曰辟後凡言辟踊者
七踊大夫四日五踊士三日三日三踊一踊三
禮集註卷四下不攷考下
跳三踊九跳為一節○辟踊乃哀痛之極若
不裁限恐傷其性故有筭以為之準節也方
氏曰此本節義而兼言文袒括髮變也慍哀
者有節則文無節則質也袒括髮變也慍哀
之變也去飾去美也袒括髮去飾之甚也有
所袒有所製求之節也袒衣括髮形貌之變
也悲慍志遠哀情之變也去其尋常古時之
服飾是去其華美也去飾雖多端唯袒而括
髮又去飾中之最甚者也理應常袒何以有
節○弁經葛而葬與神交之道也有敬心焉
也○弁經葛而葬與神交之道也有敬心焉
周人弁而葬殷人冔而葬冔音許○弁以素
弁冔以麻冠也○冔冔麻經居喪之禮也至
於葬則親已之齒有神道焉故以弁易冔以

為易鼎不以絕公之服交神者示敬也又
引二代之冠以證之見弁之為周制也○
歆主人主婦室老為其病也君命食之也
歆音音似歆歆歆也主人死者之子主婦
死者之妻無則主人之妻也室老室長之
皆當歆也○凡喪始死三日以後未殯以前
皆當歆也○大夫之室歆者主人主婦室
勝三人此禮也君處此三人哀痛病困而不
命又既殯歆者及士喪君皆不命○反哭升堂反
諸其所作也主婦入于室反諸其所養也養
聲○室室廟中之室室也所作謂平生祭祀
堂而歸反哭於祖廟之廟先祖後禰主人升
堂反於親所行禮之處也主婦入室反於親
禮集註卷四下不攷考下
其所供養之處也朱子曰知此則踐其位行
其禮等事行之自安乃見繼志述事之事反
哭之弔也求之至也反而亡焉失之矣於是
為甚陳可大曰賓之弔者升自西階曰如之
可復見吾親矣哀痛於是為甚也下三句即
中上二句之意賓弔畢而出主人送于門外
賓官殷既封而弔周反哭而弔孔子曰殷已
祭吾從周也○陳可大曰殷禮定畢賓就奠
所弔主人周禮則俟主人反哭於廟而後弔
孔子謂殷禮太質慤者蓋親之在上固為可
哀不若求親於平生居止之所而不得其哀
為尤甚也故弔於墓者不如弔於家者之情
文兼盡所以○葬於北方北首三代之達禮

禮記集義卷四 檀弓下
從去聲
謂為明器者知喪道矣。備物而不可用也。陳
大曰。此孔子善夏哀哉。死者而用生者之器
也。不殆於用殉乎哉。此亦孔子之言。非殷
器則近於用人。其曰明器神明之也。塗車
芻靈。自古有之。明器之道也。孔子謂為芻靈
者。謂為備者不仁。不殆於用人乎哉。其曰
五句。亦孔子之言。承上而起下也。塗車。以泥
為車也。芻靈。束草為人。以為從衛也。又言孔
子者。更端之辭。或非一日之言也。備。木偶人
也。設機而能踊跳。故名曰備。用人。即用殉也。
芻靈。備物而不可用。皆明器之類也。中古易
之以備。則有面目。機發而太似人矣。故孔子
惡其不仁。知末流必有以人殉葬者。○自惟
殯至此十六章。皆釋喪禮之義。當○穆公問
於子思曰。為舊君反服。古與。子思曰。古之君
子。進人以禮。退人以禮。故有舊君反服之禮。
也。今之君子。進人若將加諸膝。退人若將隊
諸淵。毋為戎首。不亦善乎。又何反服之禮之
有。為去聲。與平聲。隊讀曰墜。毋與無通。○為
舊君服。見儀禮齊衰章。隊諸淵。言置之死

禮記集義卷四 檀弓下
樂音洛
地也。戎首。為寇亂之首也。○陳壽翁曰。義起
於情之所及。而不起於情之所及。則義不
為義。而義所以行。情因義之所不。故因情以
行義。人臣去國。有為舊君服者。有不為舊君
服者。凡視情與義如何耳。古者進人以禮。退
之以誠。誠之所樂與也。退人。以禮。則不以勢
不得已也。今也引之。唯恐其不深。則若隊諸淵
所以異也。穆公居今之世。反古之道。而欲責
今之臣。宜王語略相類。其曰戎首。即所謂視
下。如寇讎之理也。蓋世衰。若君子之自與。與所
以教人。則不容。○悼公之喪。季昭子問於孟
敬子曰。為君何食。敬子曰。食粥。天下之達禮
也。吾三臣者之不能居公室也。四方莫不聞
矣。勉而為瘠。則吾能。毋乃使人疑夫不以情
居瘠者乎哉。我則食食。無通。夫音扶。末音音
季昭子。季康子之曾孫。名強。孟敬子。孟武伯
之子。名捷。三臣。并叔孫氏而言也。居。與也。謂
不能善處公室也。飯也。○敬子初言食粥。
是也。又言我三家不能居公室。而以臣禮事
君。四方皆知之矣。若勉強食粥。而為毀瘠之
貌。我雖能之。然豈不使人疑我非以哀戚之
真。清而處此瘠乎。不若違禮而食食也。應氏
曰。季子之問。猶有君子補過之心。孟○衛司
徒敬子死。子夏弔焉。主人夫小斂。絰而往。子

游弔焉主人既小斂子游出經反哭子夏曰聞之也與曰聞諸夫子主人未改服則不經也○主人未小斂則未改服故弔者不經子夏經而往弔非也子游之弔在改服之後乃出加經而反哭之則中於禮矣即曾子襲裘而弔○曾子曰晏子可謂知禮也已恭敬之有焉有若曰晏子一狐裘三十年遺車一乘及墓而反國君七個遺車七乘大夫五個遺車五乘晏子焉知禮○遺去聲後凡言遺車者馬知之焉音煙○陳本分兩節今併之晏子齊大夫名嬰字平仲遺車解見本篇不包也

禮記集說卷四 入檀弓下 十四

謂所包遺奠牲體之數也雜記曰牲體視牢具○禮以恭敬為本曾子稱晏子為知禮以其有恭敬也○有若則疑其儉故言狐裘貴在輕新乃三十年而不易是儉於已也遺車一乘是儉其親也禮變後有屏賓送賓等禮晏子定訖即還其儉於賓也○因言遺車之數各視牲具每一牲取三體前經析取臂膊後經析取路諸侯大夫皆太牢三牲九體諸侯分為二十一一段大夫分為十五一段每段為一乘每遺車一乘載一棺故諸侯七包用車七乘大夫五包用車五乘及葬埋之晏子曰子當用五乘而僅用一乘不知禮也○曾子曰國無道君子恥盈禮焉國奢則示之以儉國儉則示之以禮○此曾子取晏子之言以齊國之奢而欲示之以儉則晏子之所為乃所以教時非不知禮也然以末句觀之則曾子亦

非以晏子為盡善蓋禮奢寧儉之意耳○此章論晏子之事陳可大曰曾子主權有子主之論不合○國昭子之母死問於子張曰葬及墓男子婦人安位子張曰司徒敬子之喪夫子相男子西鄉婦人東鄉○相去聲○國之喪也○昭子葬於西鄉則男賓從之婦人東向則女賓從之男賓在衆主曰噫毋曰我喪也斯沾爾專之賓為賓焉主為主焉婦人從男子皆西鄉○反音無斯如字沾讀曰沾○此張視也○爾指子張也○此也○沾視也○言人於此張之言數息而止之言我為大夫齊之顯家

禮記集說卷四 入檀弓下 十五

今行喪禮人必於此規視當有所更改以示人豈宜一循舊禮爾當專主其事使賓自為賓主自為主可也○於是昭子家婦人與男子同居主位而西向焉則女賓與男賓同居賓位而東向不言可知矣○此章記昭子失禮之事方氏曰禮之辭異凡重於男女之際雖死以至於葬男子位東婦人位西凡以辯陰陽之義而昭子徒為賓主之辭曾無男女之別則其失禮也○穆伯之喪敬姜晝哭文伯之喪晝夜哭孔子曰知禮矣○敬姜之夫也文伯之喪伯子名穀○此下三簡雖皆記敬姜之賢而各自為一章方氏曰經曰寡婦不夜哭蓋其哀止於晝哭而不嫌於薄文伯之於敬姜

子也。故居其喪。晝夜哭。而不嫌。於厚。此孔子所以謂之知禮也。○父伯之喪。敬姜據其牀而不哭。曰。昔者吾有斯子也。吾以將為賢人也。吾未嘗以就公室。今及其死也。朋友諸臣。未有出涕者。而內人皆行哭失聲。斯子也。必多曠於禮矣。夫。大音扶。○斯。此也。敬姜有會見之禮。故言就公室。諸臣。家臣也。內人。妻妾也。行哭。行哭泣之禮也。希與無也。無官之曠。同。謂虛其禮而不行也。○公。大曰。以為賢人。必知禮矣。故我平日出入公室。未嘗與俱。而觀其所行。蓋信其賢。而不知禮也。至死而後。受其曠禮。乃歎恨之。應按上章言晝夜哭。此章言不哭。○季康子之母死。陳自相矛盾。不知何謂。禮記集說卷四 八檀子下

褻衣。敬姜曰。婦人不節。不敢見舅姑。將有四方之賓來。褻衣何為陳於斯。命徹之。見音現。季康子。魯大夫。名肥。敬姜。康子之從祖母也。不節。謂褻衣也。四方之賓。嚴如舅姑。不可以褻衣見。○有子與子游立。見孺子慕者。有子謂子游曰。予壹不知夫喪之踊也。予欲去之久矣。情在於斯。其是也。夫。夫音扶。去上聲。○之義。猶常也。踊。謂踊節。斯。此也。○有子。見孺子。號慕父。非而踊者。成言喪禮有踊節。我常不知其何為。而然。久欲去之。今見孺子慕者。孝子之情。恒在於斯。其事即。是。何必為踊節乎。其當去。明矣。有子之意。蓋欲直情徑行。而不知可傳可繼之禮也。陳氏謂哀情在踊。亦

如孺子之慕細味之意也。子游曰。禮有微情者。非有子欲去踊之意也。○有以故興物者。有直情而徑行者。戎狄之道也。禮道則不然。微。猶發也。興。起也。物。謂禮文也。即末節絞衾至虞祭之類。上。文有子之。言。一。主於情。故子游以禮正之。言先王制禮。慮賢者之過於情。故子游以禮正之。為之。節。以殺之。應。不肖者之不及乎情也。故。二。有。皆酌人情。而為之也。若直肆已情。徑率行之。或哀或不哀。漫無制節。是乃戎狄之道。耳。中國禮義之道。則不如是也。若人喜則斯陶。陶斯咏。咏斯猶。猶斯舞。舞斯愠。愠斯戚。戚斯歎。歎斯辟。辟斯踊。踊矣。品節斯斯之。謂禮讀。

禮記集說卷四 八檀子下

意。詩曰。其樂陶陶。咏。謳歌也。猶當作搖。謂身動搖也。愠。者。外境違心之謂。戚。憂也。歎。吟息也。辟。猶心也。踊。足跳也。○此與下節。亦子游之言。孫氏曰。此節有脫字。當作人喜則斯陶。陶斯咏。咏斯猶。猶斯舞。舞斯愠。愠斯戚。戚斯歎。歎斯辟。辟斯踊。踊矣。品節斯斯之。謂禮。於斯。是之為禮。所謂微情者也。人死。斯惡之矣。無能也。斯倍之矣。是故制絞衾。設襲。襲。為人勿惡也。始死。脯醢之奠。將行。遣而行之。既葬而食之。未有見其饗之者也。自上世以來。未之有舍也。為使人勿倍也。故子之所刺。

字使放如

之殺厲之聞與曰乃齊桓公二見諫之

子世子聽於冢，委之代已聽訓也。矢性

自外來聞鐘聲曰安在曰在寢杜黃入寢歷
 階而升酌曰曠飲斯又酌曰調飲斯又酌堂
 上北面坐飲之降趨而出知去聲下同黃音
 去聲○知悼子晉大夫荀盈也盈亦作榮
 平公晉侯也師曠樂師名曠也李調人姓
 名侍與君飲也鼓鍾作樂也杜黃亦人姓名
 春秋傳作晉範時為宰夫凡三酌者既罰二
 子又自罰也平公呼而進之曰黃囊者爾心或
 開予是以不與爾言爾飲曠何也曰子卯不
 樂知悼子在堂斯其為子卯也大矣曠也太
 師也不以詔是以飲之也呼飲曠去聲樂如
 發也樂作樂也在堂在殯也詔告也○陳可
 大曰言兩之初入我意爾必有諫諍聞發於
 我意是以不先與爾言房三酌之後不言而出
 必有意存焉故問爾之飲曠何說也黃音紂
 以甲子日死祭以乙卯日死謂之疾日君不
 舉樂若卿大夫未葬重於疾日是大於子卯
 也罰其不告之罪爾飲調何也曰調也君之藥
 臣也為一飲一食忘君之疾是以飲之也飲
 飲之之飲去聲為大音○陳可大曰言調
 為近習之臣言於一飲一食而忘君違體之
 疾故罰爾飲何也曰黃也宰夫也非刀七是
 其又敢與知防是以飲之也其謂日供與去
 其刀七之職而敢與知諫諍涉聞之事是侵

官矣故自罰也觀黃此舉其平公曰寡人亦
 有過焉酌而飲寡人杜黃洗而揚觶公謂侍
 者曰如我死則必毋廢斯爵也至于今既畢
 獻斯揚觶謂之杜舉飲去聲解音志毋音無
 洗而後舉致潔敬也○陳可大曰平公自知
 其過既命黃以飲已又欲以此爵為後世戒
 故記之杜舉言此解乃昔者杜黃所舉也○此
 謂之杜舉言此解乃昔者杜黃所舉也○此
 章言君居臣喪之禮陳壽翁曰先王制為喪
 祭之禮於服則衰經於禮則不舉於樂則弛
 莫不盡禮無飲酒鼓鐘之事此杜黃所以為
 也然非杜黃無能改平公之過於羣臣不言
 之際非平公不能彰杜黃之善於百千萬年
 之久而君臣相成亦可謂難得者矣此
 與春秋傳文不同然其意則一也 ○公叔
 文子卒其子成請諡於君曰日月有時將葬
 矣請所以易其名者君曰昔者衛國凶饑夫
 子為粥與國之餓者是不亦惠乎昔者衛國
 有難夫子以其死衛寡人不亦貞乎夫子聽
 衛國之政脩其班制以與四鄰交衛國之社
 稷不辱不亦文乎故謂夫子貞惠文子成音
 扶春秋傳作發君靈公也有時猶言有數也
 大夫士三月而葬此其時也易代也死則諱
 其名故為諡以代之夫子指文子魯昭公二

好去聲
歸與歸

適音的
方有與
創始

十年盜殺衛侯之兄勢時齊豹作亂公如死
鳥死鳥衛地此衛國之難也班者卑之次
制者多寡之節因舊典而脩舉之也○按盜
法愛民好與之節因舊典而脩舉之也○按盜
曰文惠先後則惠在前論小大則貞為重故
不曰惠貞而曰貞惠三字為盜而章首獨解
文者文足以兼之也○胡氏曰春秋書歸而私
為人臣私惠作福之文○胡氏曰春秋書歸而私
為粥不可也○以死衛君於經傳不見據子
規文子執臣禮則文子當不臣矣文子欲葬
環丘恐不能脩禮則文子當不臣矣文子欲葬
臣而曰可以為文則知此章之為虛譽矣○
石駘仲李無適子有庶子六人上所以為後
者曰沐浴佩玉則兆五人者皆沐浴佩玉石
祁子曰孰有執親之喪而沐浴佩王者乎不
禮記集註卷四 不禮字下

沐浴佩玉石祁子兆衛人以龜為有知也

家大夫謀以殉葬定而后陳子亢至以告曰
夫子疾莫養於下請以殉葬子亢曰以殉葬
非禮也雖然則彼疾當養者孰若妻與宰得
已則吾欲已不得已則吾欲以二子者之為
之也於是弗果用○元音剛養並去聲下章同
車齊大夫定謂已議定所殉之人也○下謂妻
宰重卿之屬子亢子車中即孔子弟子子禽
也○衛侯疾家大夫也○二子謂妻與宰也○子
在衛得疾家大夫不得致其養故欲殉葬子亢
以當養者為當殉則不期其止而自止矣
○子路曰傷哉貧也生無以為養死無以為
禮也孔子曰啜菽飲水盡其歡斯之謂孝斂
首足形還葬而無槨稱其財斯之謂禮○斂
去聲○禮謂喪葬之禮生曰養死曰禮則知
養亦以禮也○菽大豆也○熬豆而食曰啜菽
菽不苦稻粱之甘飲水不苦酒醴之美養
言孝者主盡歡而言也還葬說見上篇○陳
壽翁曰養在志不在禮葬在誠不在物知此
則富者不足於貧者不足於傷要在自盡而已
○衛獻公出奔反於衛及郊將班邑於從者
而后入柳莊曰如皆守社稷則孰執羈勒而
從如皆從則孰守社稷君反其國而有私也
毋乃不可乎弗果班○從亦並去聲○物音的毋
與無通○班公名衍班

邑謂分邑以賞之也。所以絳馬勒。所以牲馬。左傳魯襄公十四年。衛公成孫文子。召公射鴻於圃。二子皆朝服而朝。日不。之。公射鴻於圃。二子皆朝服而朝。日不。之。公射鴻於圃。二子皆朝服而朝。日不。之。

夫音扶。使子解與宿殖子喜言曰。苟反政山賓氏。喜。之。公射鴻於圃。二子皆朝服而朝。日不。之。公射鴻於圃。二子皆朝服而朝。日不。之。

○衛有大史曰柳莊寢疾。公曰。若疾革。雖當祭。必告。公再拜稽首。請於尸曰。有臣柳莊也者。非寡人之臣。社稷之臣也。聞之死。請往。不釋服而往。遂以祔之。與之邑。裘氏與縣潘氏。書而納諸棺。曰。世世萬子孫毋變也。華讀曰。縣音玄。母音無。○張氏曰。必告之下。疑有闕文。大抵謂難死而公果當祭之意。以衣服贈死者。口。大。夫。卒。當。祭。則。不。告。柳。莊。之。疾。亦。公。嘗。命。其。家。曰。若。當。疾。革。之。時。我。雖。在。祭。亦。必。入。告。及。其。死。也。果。當。公。行。事。之。際。遂。不。釋。祭。服。而。往。因。釋。以。祔。之。又。賜。之。二。邑。此。雖。見。國。君。尊。貴。之。意。然。當。祭。而。告。祭。事。而。不。終。以。諸。侯。之。命。服。而。祔。大。夫。書。封。○陳乾昔寢

疾屬其兄弟而命其子尊已曰。如我死則必大為我棺。使吾二婢子夾我。陳乾昔死。其子曰。以殉葬。非禮也。况又同棺乎。弗果殺。乾昔也。○仲遂卒于垂。壬午猶縗。萬入去。○仲尼曰。非禮也。卿卒不縗。去上聲。○仲遂。魯莊公也。○仲遂卒于垂。壬午猶縗。萬入去。○仲尼曰。非禮也。卿卒不縗。去上聲。○仲遂。魯莊公也。

疾屬其兄弟而命其子尊已曰。如我死則必大為我棺。使吾二婢子夾我。陳乾昔死。其子曰。以殉葬。非禮也。况又同棺乎。弗果殺。乾昔也。○仲遂卒于垂。壬午猶縗。萬入去。○仲尼曰。非禮也。卿卒不縗。去上聲。○仲遂。魯莊公也。○仲遂卒于垂。壬午猶縗。萬入去。○仲尼曰。非禮也。卿卒不縗。去上聲。○仲遂。魯莊公也。

初。公室視豐碑。三家視桓楹。○陳乾昔死。其子曰。以殉葬。非禮也。况又同棺乎。弗果殺。乾昔也。○仲遂卒于垂。壬午猶縗。萬入去。○仲尼曰。非禮也。卿卒不縗。去上聲。○仲遂。魯莊公也。○仲遂卒于垂。壬午猶縗。萬入去。○仲尼曰。非禮也。卿卒不縗。去上聲。○仲遂。魯莊公也。

及謂之又斃二人每斃一人拊其目止其御

曰朝不坐燕不與殺三人亦足以反令矣孔

子曰殺人之中又有禮焉射逆音石張音暢

工尹楚官名商陽其姓名也奔疾楚公子名

楚滅陳以其地封之故稱陳後立為平王追

吳師事在魯昭公十二年子手弓而可使之

執弓也子手陽因其言而執弓在子也子

射諸使之射也射之因其言而執弓在子也

再告之以執弓也捨日不忍見也此朝及燕

皆謂在寢若路門外正朝則大夫以上皆立

唯燕朝在路寢則大夫坐於上士以下皆立

朝不坐也燕禮獻卿大夫之後西階上獻士

而無席是燕不與也而陽自言位卑禮薄如

此今殺三人亦可塞責而反命矣此章當

禮記集註卷四下大傳下

為疑經考諸左傳楚子伐徐無追吳師之事

當時與事者但有工尹路而無商陽且味其

辭若有對君而不肯盡力然者尤非

人臣之禮孔子何取焉罔之可也

○諸侯伐秦曹桓公卒于會諸侯請各使之襲

桓公當作宣宣公名廬卒于魯成公十三年

之舍而曹人乃使之襲○襄公朝于荆康王

諸侯從之皆不知禮也

○襄公朝于荆康王

及矣然以中國之君受制外夷見留蹕年其

哉○陳壽論曰荆人以人臣之事待襄公襄

公則以人君之禮臨荆人豈非自尊而卑人

者人必卑之自貴而賤人者人必賤之邪秦

王屈趙王以臣而自貴而賤人者人必賤之

於晉穆而有始蘇○滕成公之喪使子叔敬

叔弔進書子服惠伯為介及郊為懿伯之忌

不入惠伯曰政也不可以叔父之私不將公

事遂入昭公之為去聲○成公名原卒在魯

之通稱叔氏敬諡子叔敬叔名弓魯桓公七

世孫也進書者君弔書也子服氏諡伯字

名叔又名淑桓公六世孫也介副使也懿伯

子家驪惠伯之叔父而敬叔之五從祖也忌

禮記集註卷四下大傳下

忌日也政謂公事○劉氏曰叔叔奉使弔於

滕適及滕郊而遇懿伯之忌日故欲緩至次

日乃入惠伯以禮曉之曰此國之政公事也

不可以入叔父之私忌而不將敬叔從之遂入

此說可通但未知然否按左傳註云忌忌也

敬叔先有怨於懿伯故不欲入滕以惠伯之

言而入傳言叔弓之有禮也此疏云敬叔嘗

殺懿伯為其家所怨恐惠伯殺已故不敢先

入惠伯知其意而問釋之說惠伯之知禮也

二說不同而皆可疑如彼註言禮成焉之避

下音通

及郊遇斃伯之忌若謂然忌豈待郊而後
遇邪此若為字雖與遇字有異然皆先言及
郊則其義亦顯大異矣以生二說斷不
可從如以前說為不然則闕之可也 ○哀

公使人弔黃尚遇諸道辟於路畫宮而受弔

焉曾子曰黃尚不如杞梁之妻之知禮也黃

尚辟讀曰閭畫音復○陳本分會子曰至下

姓之哀自為一節今正之哀公魯君黃尚人

道路以畫宮室之位而受弔也杞梁齊臣左

傳作齊莊公襲莒于奪杞梁死焉其妻迎其

柩於路而哭之哀莊公使人弔之對曰君之

臣不免於罪則將肆諸市朝而妻妾執君之

禮記集註卷四 不檀孝下

臣免於罪則有先人之敝廬在君無所辱命

莊公名光翼者輅兵掩其不備而攻之也舊

國名奪左傳作隨使路也或作兌肆陳尸也

妻妾執妻妾見執也○此言梁妻知禮之事

以實上文魯哀公二十二年齊莊公襲莒門

甲夜入且于之陰宿于莒郊明日遇莒子莒

子賈之二人不肯皆以戰死故妻迎其柩而

葬公使人弔之其妻辭乃弔諸其室夫弔人

於道路之間禮苟從簡事苟從便君子固不

以加於人亦不可受之於人此黃尚所以不

下音通

如杞梁○孺子犢之喪哀公欲設撥問於有

妻也○孺子犢之喪哀公欲設撥問於有

若有若曰其可也君之三臣詹設之顏柳曰

天子龍輻而梓幛諸侯斬而設幛為榆沈故

禮記集註卷四 不檀孝下

設撥三臣者廢輻而設撥竊禮之不中者也

而君何學焉○讀音本撥音鉢輻音春幛音道

○孺子犢公少子犢其名也哀公魯君撥輿

下音通

以手撥榆沈而灑之於道也○設撥設輿撥輿

也○天子畫龍於幛故謂之龍幛○人姓名輻輿

也○天子畫龍於幛故謂之龍幛○人姓名輻輿

也○天子畫龍於幛故謂之龍幛○人姓名輻輿

也○天子畫龍於幛故謂之龍幛○人姓名輻輿

也○天子畫龍於幛故謂之龍幛○人姓名輻輿

也○天子畫龍於幛故謂之龍幛○人姓名輻輿

也○天子畫龍於幛故謂之龍幛○人姓名輻輿

也○天子畫龍於幛故謂之龍幛○人姓名輻輿

也○天子畫龍於幛故謂之龍幛○人姓名輻輿

也○天子畫龍於幛故謂之龍幛○人姓名輻輿

也○天子畫龍於幛故謂之龍幛○人姓名輻輿

也○天子畫龍於幛故謂之龍幛○人姓名輻輿

也○天子畫龍於幛故謂之龍幛○人姓名輻輿

也○天子畫龍於幛故謂之龍幛○人姓名輻輿

也○天子畫龍於幛故謂之龍幛○人姓名輻輿

也○天子畫龍於幛故謂之龍幛○人姓名輻輿

也○天子畫龍於幛故謂之龍幛○人姓名輻輿

也○天子畫龍於幛故謂之龍幛○人姓名輻輿

也○天子畫龍於幛故謂之龍幛○人姓名輻輿

歷可紀。然孔子嘗謂之愚。此事有細雖不可知。然曰不罪不棄。則以犯禾之失小。而買道之非大也。此亦愚而過慮之一端。然出於誠心。非文飾之辭也。夫買道而難繼。於理固不可。犯木而不虐。於心終不安。故黃叔陽以為疑。經之可也。○仕而未有祿者。君有饋焉。曰獻。使焉。曰寡君違而君薨。弗為服也。使為必去聲。○違。去也。○此記賓之而弗臣者。孟子之在齊是也。陸氏賓之而弗臣。故有饋焉。不曰賜而曰獻。將命之使。不曰告而曰寡君。饋為貢上之辭。寡則自謙之辭也。以其有賓主之道。而無君臣之禮。故違而君薨。弗為服也。然曰寡君則在其國時。因服之矣。○虞而立尸。有几筵。筵。席也。○未葬之前。事以生者之禮。故不立尸。既葬而虞。則親形已藏。始用祭禮。故立尸。以象神也。大敘之奠。有筵無几。及此虞祭。始設几。與筵相配也。○卒哭而諱。生事畢而鬼事始已。已。語辭。○卒哭而諱。死者之名。則事生之事。至此而畢。鬼事始之事自此而始也。既卒哭。宰夫執木鐸以命于宮。曰舍故而諱新。自寢門至于庫門。舍上聲。○宰夫。官名。故謂高祖之父。當祧者之名。新謂新死者之名也。庫門。自外入之第一門。亦曰庫門。○同。禮人喪。小喪。宰夫掌其戒令。故卒哭後。使宰夫執金口木舌之鐸。以命令于宮。諱多。則難避。五世親盡。可不諱也。二名不偏諱。夫子之母名徵在。言在不稱徵。言徵不稱在。氏曰。夫子曰不在。顯使而在。蕭牆之內。若在氏曰。夫子曰不在。顯使而在。蕭牆之內。若

此類則言在不稱微也。又曰：夏禮吾能言之，杞不足徵，則言微不稱在也。○此章記避諱之

禮○軍有憂則素服哭于庫門之外赴車不載櫜褭素服以喪禮處之也凡告喪曰赴車

告敗亦曰赴車與素服同義櫜甲衣褭弓衣

祖命也必于庫門之外者以其近廟也兵法所謂言不勝取近在已足也是告之車甲不入櫜弓不入褭以示再用不忘戰也然亦當觀義之何如若焚車破釜流輪寘膽干戈相尋則皆於禮矣○有焚其先人之室則三日哭故曰

新宮火亦三日哭引春秋文或云曰字疑衍

新宮魯宣公廟也神主初入故稱新宮○廟大而哭哀神靈之不安也春秋書戊三年新禮集纂四不檀考下

官火三口哭正與此禮相合按胡康侯曰神主未遷謂之新宮則不當哭春秋書之譏也

與此不同未知孰是又人火曰火天火曰災此曰火春秋曰災不知何謂○孔子過泰山側有婦人哭於墓者而哀夫子式而聽之使子路問之曰子之哭也壹似重有愛者而曰然昔者吾舅死於虎吾夫又死焉今吾子又死焉夫子曰何為不去也曰無苛政

夫子曰小子識之苛政猛於虎也遇平聲重去聲識音重

志○壹者決定之辭而猶乃也夫之父曰舅○陳可大曰聞其哭式而聽之與見齊衰者雖狎必變之意同聖人敬心之所發蓋有不測然而然者方氏曰虎之害人也掩罪備察

界金鐘
上聲
大音

所能制之政則無可制之術矣。深官固門。所以能避之。政則無可避之地矣。此泰山婦人所揚雄之論。謂虎曰。虎哉。虎哉。而翼者也。與此同意。愚謂。宗元捕蛇說。蓋出於此。夫以泰山之側。而有斯事。則魯人之政可知矣。
○魯人有周豐也者。哀公執摯請見之。而曰不可。公曰。我其已夫。使人問焉。曰。有虞氏未施信於民而民信之。夏后氏未施敬於民而民敬之。何施而得斯於民也。對曰。墟墓之間。未施哀於民而民哀。社稷宗廟之中。未施敬於民而民敬。殷人作誓而民始畔。周人作會

禮記集註卷四
八禮字

三十一

而民始疑。苟無禮義忠信誠懇之心以涖之。雖固結之民其不解乎。
已止也。數已之不得用。賢也。舊居曰墟。毀壞也。無後之地也。時與叛同。會盟也。治臨也。固結也。以誓盟要結也。凡物結之則聚。解之則散。周豐必賢而隱者也。故哀公屈已見之。然一辭自盡其家。求施於民也。人君於墟墓之間。而社稷宗廟之中。而自盡其敬。未施敬於民也。然而民莫不敬。此誠感也。皆殷周之誓會。本欲其心至神。可以誠感也。皆殷周之誓會。本欲其誠懇之心。可以涖之耳。雖以誓會固結之民。其不解乎。此可見有之心。因結而不若無心之征苗之師。又為塗山之會。則誓會前此已有。

稱云

使上聲

夫去聲

喪不慮居。毀不危身。喪不慮居。為無廟也。毀不危身。為無後也。
然必稱家之有無。不可忽為厚葬。以致有敗家之虞。喪毀以致有亡身之危。所以然者。何哉。蓋家窮則宗廟不能以獨存。上無以奉祀。則宗廟之祀。則無子以送終。且不能延宗祀矣。心欲為孝。而反陷於不孝。此非禮之禮。不可不察也。
○延陵季子適齊於其反也。其長子死。葬於贏博之間。孔子曰。延陵季子。吳之習於禮者也。往而觀其葬焉。
長丁人反。後凡言長子者。也。往而觀其葬焉。者。微此不復出。季子

禮記集註卷四
不禮字

三十一

不之也。而遂行。孔子曰。延陵季子之於禮也。其合矣乎。
謂得淺深之宜也。其斂以時服。句。當在上節。謂得淺深之宜也。其斂以時服。句。當在上節。謂得淺深之宜也。其斂以時服。句。當在上節。謂得淺深之宜也。其斂以時服。句。當在上節。

中上登

綴平聲

稱上聲

通與

且行生三謂呼號而三其封也。命謂造化
 其行生三謂呼號而三其封也。命謂造化
 欲其依已以歸也。再言所以深致其意。其
 地坎。不及泉其封。則下之深。橫僅足以掄坎
 上之崇。高纔至於可降。皆倭制也。左祖以
 陽之變。右纔以陰之歸。皆倭制也。左祖以
 則復反于土。新與上。此造化流行之命。使
 然故曰命也。若氣資乾而始死。則游散混
 于天。氣之中無所不之。此感傷離訣之至情。
 言骨肉雖不相近。而猶冀其魂之相依也。李
 子如此。不唯適旅葬之節。而又通幽明之故。
 宜夫子之喜之也。然為疑辭。而不為決辭者。
 蓋季子乃隨時處中。之謂稱其有無。而不盡
 拘乎禮者也。故夫子不直曰季子之於禮也
 合矣。而必加其乎二字。使人。○邾婁考公之
 喪。徐君使容居來弔。含曰。寡君使容居坐。含
 進侯王。其使容居以含。○邾婁考公之
 侯。使者名。弔含。且含也。曰以下。容居致辭
 也。生。跪也。跪含。視含也。稱侯者。徐君。自
 擬天子。而以考公為侯也。王。魯物。進侯王。言
 進侯氏以王也。其使容居以含者。容居求即
 行。禮也。○齊氏曰。含不使。賤者。君行。則親
 含。使大夫。則歸含。今使容居親含。非禮也。
 有司曰。諸侯之來辱。敝邑者。易則易。于則于。
 易。于雜者。末之有也。○易。音與。○有司。邾國
 猶迂也。廣遠意。○徐君。自比天子。而使大夫
 人臣。來而其事簡易。則行人。人臣。簡易之禮。人
 臣。來而其事廣大。則行人。人臣。廣大之禮。今人
 臣。來而欲行人。君之禮。是易。容居對曰。容居
 于和雜矣。我國未嘗有此也。

聞之事君不敢忘其君。亦不敢遺其祖。昔我
 先君駒王西討。濟於河。無所不用斯言也。容
 居魯人。也不敢忘其祖。濟。渡也。容居。蓋徐公
 各稱侯王之言。魯。鍾也。○容居。蓋徐公
 不取忘其君。我奉命如此。而不敢忘。是忘吾
 祖也。為人子孫。當守先世之訓。亦不敢遺吾
 祖。先君駒王。濟河而西。討。疆土廣大。凡使人
 手。舍於他國。皆用此言。今自我而不用。是遺
 吾祖也。又自言。我乃魯鍾之人。非。詐言。是
 以不敢忘。吾祖。欲。知。人。之。信。其。言。也。言。不。忘
 祖。則。不。忘。君。可知。矣。○陳。可。大。曰。此。章。記。徐
 國。君。臣。之。體。且。明。辨。○子思之母死於衛。赴
 有司之終。下能正也。○子思之母死於衛。赴
 於子思。子思哭於廟。門人至。曰。庶氏之母死。
 何為哭於孔氏之廟乎。子思曰。吾過矣。吾過
 矣。遂哭於他室。伯魚卒。其妻嫁於衛之庶氏。
 廟他室。異室也。○天子崩。三日。祝先服。五
 日。官長服。七日。國中男女服。三月。天下服。長
 大反。○祝。太祝。商祝也。官長。大夫士也。以上
 之服。謂杖服。國中男女。謂。議內之民。及庶人
 在官者。天下。謂。諸侯之大夫也。以上之服。謂
 喪服。○喪。禮。冠帶衣衾。杖。通謂之服。此所
 謂。杖。有。二。焉。杖。服。喪。杖。是。杖。以。扶。病。祝。住
 含。銀。力。勞。而。先。病。故。先。杖。言。祝。先。則。子。可知
 矣。○仲長。視。祝。則。先。杖。視。子。則。輕。故。五。日。而。杖。七
 日。皆。侯。視。祝。則。先。杖。視。子。則。輕。故。五。日。而。杖。七
 日。皆。侯。視。祝。則。先。杖。視。子。則。輕。故。五。日。而。杖。七
 日。皆。侯。視。祝。則。先。杖。視。子。則。輕。故。五。日。而。杖。七

得言也。有饋焉曰。辭。除。皆。解。賜。武。世。時。不。
轉。集。貌。言。如。車。輪。之。轉。集。也。張。老。亦。晉。大。夫。輪。
貌。歌。祭。祀。作。樂。也。禮。大。夫。祭。無。樂。春。秋。時。或。
有。之。哭。死。喪。哭。泣。也。張。國。族。燕。集。國。賓。聚。會。
宗。族。也。預。頭。也。古。者。罪。重。腰。斬。罪。輕。斬。頭。先。
大。夫。文。子。父。祖。也。原。當。作。原。九。原。地。名。晉。時。
求。福。以。自。輔。也。此。記。成。室。頌。之。形。容。禱。者。
禱。之。事。張。老。善。頌。文。子。善。時。○仲。尼。之。畜。

禮記集註卷四 大禮第十

示恩。○路馬死。埋之以帷。記國君埋馬之法
也。君之乘馬死。以帷埋之。不用。祔。帷。也。○季孫
魯昭公乘馬。整而死。以帷裹之。是也。○季孫
之母死。哀公弔焉。曾子與子貢弔焉。闕人爲
君在弗內也。曾子與子貢入於其廐而脩容
焉。子貢先入。闕人曰。鄉者已告矣。曾子後入。
闕人辟之。漲內雷。卿大夫皆辟位。公降一等。
而揖之。君子言之曰。蓋飾之道。斯其行者遠
矣。闕人辟之。爲大。非。非。門之內。與。納。同。鄉。饋。曰。
矣。婦。時。泣。曰。避。陳。本。分。兩。節。今。併。之。季。
孫。魯。大。夫。名。斯。鄉。者。已。告。言。先。已。告。於。主。人。
矣。辟之。避去。而。縱。之。入。也。內。雷。門。屋。後。簷。也。

喪大記。君臨大夫之喪。君卽位於東。大
夫卽位於西。堂廉。西。北。而東。上。今。見。公。將。降。
故。辟。位。而。少。近。東。也。行。者。遠。猶。言。感。動。之。大。
也。○此。章。當。爲。疑。經。君。方。形。喪。二。子。既。非。卿。
大夫。不。從。則。當。侯。君。退。而。後。入。且。平。非。母。之。
喪。必。自。盡。禮。以。還。門。不。當。待。閭。者。拒。而。後。脩。
容。盡。飾。也。既。至。而。閭。人。辭。或。當。再。請。於。閭。若。
終。不。得。通。退。可。也。何。必。以。威。儀。悼。動。之。以。求。
入。邪。又。馬。廐。非。脩。容。之。地。入。廐。脩。容。何。其。不。
自。重。邪。且。其。時。二。子。同。至。何。獨。子。貢。先。入。乃。
奔。曾。子。於。外。使。後。入。邪。其。不。入。而。君。大。夫。敬。之。
者。以。平。日。知。其。賢。也。非。素。不。相。如。創。見。其。容。
飾。之。美。而。加。敬。也。而。君。子。乃。曰。盡。飾。之。道。斯。
其。行。者。遠。則。是。二。子。平。日。之。德。行。不。足。以。行。
遠。唯。區。區。一。時。之。外。飾。乃。足。以。○陽。門。之。介。

夫死。司城子罕入而哭之。哀。晉人之視宋者。
反報於晉侯曰。陽門之介夫死。而子罕哭之。
衰而民說。殆不可伐也。孔子聞之。曰。善哉。規
國乎。詩云。凡民有喪。扶服救之。雖微晉而已。
天下其孰能當之。規。勸。廉。反。說。讀。曰。悅。扶。服。
○併之。陽門。宋國門名。介。大夫。甲士之守衛者。
○司城。官名。即司空也。宋。避。武。公。諱。故。改。司。空。
爲。司。城。子。罕。樂。喜。也。嚴。公。之。後。規。窺。視。也。詩。
曰。風。公。風。之。篇。樂。喜。也。嚴。公。之。後。規。窺。視。也。詩。
也。○此。章。記。規。國。之。事。孔。子。善。之。以。其。識。治。
體。也。引。詩。而。言。自。宋。觀。之。雖。以。子。罕。得。人。心。
可。無。言。憂。而。已。若。論。其。極。則。天。下。之。大。亦。孰。
能。當。其。言。人。心。之。足。恃。也。即。仁。不。可。爲。樂。之。
意。○陳。壽。翁。曰。吳。起。吮。一。人。之。疽。而。西。羌。頓。手。然。則。子。罕。
抗。股。頤。棄。一。人。之。瘡。而。西。羌。頓。手。然。則。子。罕。

禮記集註卷四 大禮第十

頻音訓 卿音頻

上聲

哭一介夫而民說其可同隙抵巇而伐之哉
仲尼在衛趙折謀千木與魏秦人罷兵
安在晉王猛知其不可伐季梁在隨楚子之
兵不敢加則子罕在宋而天下不敢當者信
矣

○魯莊公之喪既葬而經不入庫門士大

夫既卒哭麻不入經為經也麻經也皆謂

禮為父為君皆斬衰三年莊公為子毀禮之由
而慶父作亂其子閔公廢方時年八歲禍亂
繼位不與慶父除服於庫門之外而以吉服
臣不以麻經入庫門也方氏曰君以葬為節
不能二年則

失禮甚矣 ○孔子之故人曰原壤其母死
夫子助之沐槨原壤登木曰久矣予之不託

於音也歌曰貍首之斑然執女手之卷然夫

子為弗聞也者而過之從者曰子未可以已

乎夫子曰丘聞之親者毋失其為親也故者

毋失其為故也音推過平聲毋失之母並

好貌已謂止而不與同○沐治也○原壤母卒夫

子助之治槨登已治之槨木而言久矣我
之不託經於詠歌之音也知貍首之斑然言
文之華彩也如執女手之拳然言木質之
潤澤也壤之廢敗禮法其失矣夫子伴為不聞
而過去以避之蓋欲正其失不可但已故曰
付之不去也從者見之謂當絕交夫子則言
與我骨肉親者雖有非禮無失其為親之道
向得與之和睦與我故舊者雖有非禮無失
其為故之道尚得與之往來言原壤之不當

上見音

絕也○葉氏曰孔子於原壤略其喪歌所以
全故舊之恩責其夷俟所以盡朋友之義
旋此亦可見周 ○趙文子與叔譽觀乎九原

文子曰死者如可作也吾誰與歸趙文子即

趙武也叔譽叔向也羊舌大夫之孫名肸九
原見前章作趙也謂復生也歸猶從也○陳
可大曰言卿大夫之死而葬於此者多矣假
設為此言蓋欲與叔

向共論前人賢否也叔譽曰其陽處父乎文
子曰行并植於晉國不沒其身其知不足稱

也父音甫并知並去聲○處父晉襄公之傅
父音甫并知並去聲○處父晉襄公之傅
自立之意沒終也○處父專權剛愎卒為狐
射姑所殺不得善終其身是無明哲保身之

也其舅犯乎文子曰見利不顧其君其仁不
足稱也舅犯見前章○叔譽又稱子犯可歸

反國危疑之時當輔之入以定其事乃及河
而授璧以辭必得文公所反國不與舅氏同
為去聲

重祿之計而不顧其君之安危是不仁也陳
已懷仁者有君 我則隨武子乎利其君不

忘其身謀其身不遺其友晉人謂文子知人
隨武子上會也字季初食于隨後改于范○

此文子自言也左傳稱武子言於晉國無隱
情是利其君也又解其家事治人不忘其身
而謀之也襄公卒世子夷臯少晉人不忘其
欲立長君趙武使士伯士會迎襄公庶弟公
子雍于秦將立之已乃背二子而立夷臯秦

人納雍。至刺首戰。敗。二子共奔秦。士會。在秦三年。不見士伯。人問之。士會曰。吾與之同罪。非義之也。將何見焉。及歸晉。遂不見刺首。地名也。即此委曲。以全君與父。亦不遺友之一端也。凡利君者。或忘其身。謀身者。或遺其友。故相屬而言之。利其君。不遺其友。仁也不忘其身。而文子其中退然。如不勝衣。其言內

訥然。如不出諸其口。所舉於晉國管庫之七十有餘家。生不交利。死不歸其子焉。勝平音。藝屬與。囑通。陳本分兩節。今併之。中身也。讀如儀。禮卿射記。弓二寸。以為侯中之中。退然。謙卑怯弱之貌。訥。聲低而語緩也。如不出其口。猶云。似不能言者。管。開鍵之編也。曰。管庫。管庫。職。舉之於君。以為大夫士也。

禮記集註卷四 不擇下
此因上文文子之言。而并記其行也。其身甚謙。其言甚謹。其舉甚衆。雖有舉用之恩。於其人。而生不與之交。利。死。不以其子託之。勝。大。事。其。身。退。然。如。不。勝。衣。而。其。所。為。足。以。盡。衆。賢。蓋。管。庫。之。士。職。而。難。知。七。十。餘。家。衆。而。難。辨。文。子。所。舉。雖。賤。不。遺。雖。衆。不。謬。豈。非。長。於。知。人。哉。愚。按。蕭。魚。之。會。文。子。盟。鄭。會。宋。先。楚。之。事。則。中。國。不。競。而。霸。信。賢。矣。然。觀。不。謀。夕。之。語。則。年。未。及。艾。而。倫。情。形。觀。醫。和。視。疾。之。言。則。君。淫。致。疾。而。相。道。失。益。其。叔。賢。出。於。天。資。而。未。嘗。輔。之。以。學。故。也。○叔仲皮。學子柳。叔仲皮死。其妻魯人也。衣衰而繆經。叔仲衍以告。請總衰而環經。曰。昔者吾

喪姑姊妹。亦如斯。末吾禁也。退使其妻總衰而環經。音。效。衰。並。與。環。同。繆。音。穆。德。音。歲。救。也。謂。以。禮。教。之。也。子。柳。皮。子。也。其。妻。子。柳。妻。也。魯。鍾。也。衣。當。作。齊。其。字。壤。滅。而。存。衣。字。故。誤。也。繆。經。也。衣。當。作。齊。其。字。壤。滅。而。存。衣。字。皆。然。行。皮。弟。也。總。衰。小。功。之。縗。而。四。升。半。之。衰。也。環。經。一。股。中。服。之。首。經。也。壤。此。也。指。總。衰。也。柳。猶。不。知。禮。仲。皮。死。子。柳。之。妻。雖。魯。鍾。婦。人。猶。知。為。舅。齊。衰。而。經。經。衍。見。當。時。婦。人。好。尚。輕。細。乃。告。子。柳。使。易。總。衰。環。經。因。言。昔。者。吾。喪。姑。姊。妹。亦。如。此。服。人。下。吾。禁。今。亦。當。然。蓋。徒。知。姑。姊。妹。在。室。齊。衰。與。婦。為。舅。姑。同。而。於。父。反。不。若。舅。○成人有其兄死而不為衰。

禮記集註卷四 不擇下
者。聞子臯將為成宰。遂為長成人。曰。蠶則績而蟹有匡。范則冠而蟬有綏。兄則死而子臯為之衰。為。衰。之。為。並。去。聲。衰。與。環。同。後。音。與。范。同。背。設。似。匡。也。范。蟬。也。蟬。頭。有。物。似。匡。績。絲。必。匡。以。貯。之。然。蟹。有。匡。非。為。蟬。之。績。也。蟬。背。而。已。范。首。有。冠。必。綏。以。飾。之。然。蟬。之。有。綏。非。為。范。之。冠。也。為。蟬。而。已。蟬。之。兄。死。必。為。范。然。成。人。之。衰。非。為。兄。之。死。也。為。子。臯。而。已。此。成。人。之。衰。也。應。氏。曰。仲。尼。相。而。無。飲。羊。繼。其。之。民。揚。給。相。而。有。減。弱。省。樂。之。效。此。謠。雖。曰。戲。民。之。服。衰。者。不。出。於。誠。心。實。以。喜。子。臯。之。孝。行。足。以。化。不。友。不。悖。之。俗。也。○樂正子春之母死。五日而不食。曰。吾悔之。自

吾母而不得吾情。吾惡乎用其情。惡音烏。篇。張氏曰。三日不食。禮也。子春。既其遇而猶言情之所至如此。所謂賢者遇之也。

○歲旱。穆公召縣子而問然。曰。天久不雨。吾

欲暴尪而奚若。曰。天則不雨。而暴人之疾子。

虐。毋乃不可與。雨去聲。下並同。暴與。暴通。不

與。平聲。○陳本分兩節。今併之。穆公。魯君。見

上篇。然之言。焉也。暴。曬也。暴者。病之人。其

如也。暴虐之事。非所以感天。故言不可。然

則吾欲暴巫而奚若。曰。天則不雨。而望之愚

婦人。於以求之。毋乃已疏乎。陳本亦分兩節。今併之。巫。女祝。

奚若。曰。天子崩。巷市七日。諸侯薨。巷市三日。

為之徙市。不亦可乎。為。去聲。徙。移也。言徙

易之物於巷也。古者。建國。前朝後市。國有大

喪。則應人。要成。為之罷市。而日用所須。又不

可缺。故徙市於巷也。今早而徙市。行喪君之

禮。以自責也。縣子。以其求之已而。不求諸人。

故可其說。按左傳。僖公二十一年。夏。大旱。公

欲焚巫。巫。城文仲曰。非早備也。情。城郭。既大。

省。有明。務。勸分。此其務也。巫。何為。天欲殺

之。則如勿生。若能為早焚之。滋甚。是歲也。國

而不可。縣子。不能奉其說。以對。而謂徙市為

則責諸已。外則求諸神。則巫以女重舞。以皇

則責諸已。外則求諸神。則巫以女重舞。以皇

祭以雲。禮以牲。璧穆公不能責諸已。又○孔
子曰。衛人之禘也。離之。魯人之祫也。合之。善
夫。夫音扶。○神。合葬也。○此言魯衛祫葬之
人以別物。隔別。故曰離。魯人不用物。隔。故曰
合。大禘。用全木。生則同室。死則同禘。故善魯制
後世。博用全木。不合衆材。故無大禘。則但同穴而已。

禮記卷之四

禮記卷之四

大檀子

四

采音
後元言
保此不
復出

相去
下同
扶又反
更音傳

養主聲

侯天子之卿視伯天子之大夫視子男天子

之元士視附庸視比也元士上士也此言

伯之七十里大夫視外子男之五十里卿視外

視外附庸之四十里或三十里晉同故也與

者何也蓋先王之制出則為列國之君入則

入相下周之臣故舉公保康東上衛侯以列國

下偏重之悲而遠近若一也外一體所以制天

之平王卿士維持羣國制農田百畝百畝之

分上農夫食九人其次食八人其次食七人

禮記集註卷五 八王制五

其次食六人下農夫食五人庶人在官者其

祿以是為差也分扶問反食並音似差音雖

所受之數也分謂分所當受者孟子作糞庶

人在官謂府史胥徒也此制庶人在官者

之祿先言農田以農為準也蓋祿出於田之

所入而數則起於農夫之百畝府史胥徒身

之費而視農之上下以為差故制祿以給俯仰

井田也一夫受田百畝然工力之勤惰不同

而五等庶人在官者則隨其事之高下而以

此五等為差多不得過食九人少不得下食

五人也與諸侯之下士視上農夫祿足以代

其耕也中士倍下士上士倍中士下大夫倍

其耕也中士倍下士上士倍中士下大夫倍

采音
後元言
保此不
復出

養主聲

上士卿四大夫祿君十卿祿此言大次國之

卿三大夫祿君十卿祿小國之卿倍大夫祿

君十卿祿方氏曰次國小國不言大夫士其

其祿沒厚苟不為之發則地之所出不足以

供大夫而下其祿沒薄苟亦為之發則臣之

所養不能自給此所以多寡同與也此上

次國之上卿位當大國之中中當其下下當

其上大夫小國之上卿位當大國之下卿中

當其上大夫下當其下大夫鄭氏曰此諸侯

並會之序也次國卑於大國故其上卿當大

國之中卿而遞降一等小國又卑於次國故

禮記集註卷五 八王制五

其上卿當大國之下卿而遞降二等今按此

簡出左傳成公三年臧孫叔之言漢儒采以

入此篇而不知其與前相戾也考諸周禮治

官之屬卿一人即上大夫也中大夫二人即

中卿也下大夫四人即下卿也而此篇首章

云五等則卿中大夫亦無矣蓋降於天子也

此節乃有三卿三大夫則反加其三而為八

豈不謬哉此為其有中士下士者數各居其

上之三分此錯簡當在後章小國上士七十

自土上而止故又言此以足之非謂親聘之

天子及三等之國其中士皆三倍於上士下

士皆三倍於中士也必言居其上者上士在

禮記集說卷五
天子制

禮記集說卷五
天子制

千里州建百里之國三十七十之國六十
五十里之國百有二十凡二百一十國名山
大澤不以封其餘以為附庸閒田八州州二
百一十國外之制也又下茲同閒音閑此畿
制有三一曰甸二曰男三曰采四曰衛五曰
甸夏制也其外之制也又下茲同閒音閑此
九州商制也其外之制也又下茲同閒音閑
之十國名山大澤神物之有二十總之為二
非諸侯所得專而有之故不以封建此諸國
之外又有餘地若封人附於大國者謂之附
庸其餘八州建國稱是天子之縣內方百里
之國九七十之國二十有一五十里之國
六十有三凡九十三國名山大澤不以封其
餘以祿士以為閒田勝讀曰班與通周
制王畿千里分爲百縣
故曰縣內此畿內之制也其國皆爲采地
受祿而已與八州所建不同孔氏曰畿外諸
侯有封建之義故云不以封畿內之臣不世
位有盼賜之義故云不以封畿內之臣不世
二節恐是諸儒臆說如此其實不然建國必
四山川形勢無不備然可求之昔時亦有難
唯施之當今縣內以封者或三分之一或半
王氏曰天子縣內以封者或三分之一或半
之又除山川城郭之基溝渠則奉上者幾何
黃叔陽曰按職方氏凡邦國千里封公以方
五百里則四公封侯以方四百里則六侯封
伯以方三百里則七伯封子以方二百里則

禮記集說卷五
天子制

禮記集說卷五
天子制

二十五子封男以方百里則男以周凡九
知天下與此不同蓋不可考闕之河也
州千七百七十三國天子之元士諸侯之附
庸不與與去聲此結上文王畿九十三國
十國合之爲千七百七十三國以上所筭至
五十里而止元士附庸不能五十里故不
在此數中此天子百里之內以共官千
章言封建之法○天子百里之內以共官千
里之內以爲御府其讀曰供其官謂供給官
謂凡天子之服用此言畿內田宛所給百
里之內去王城五十里四面相距則百里
之欲其易給無勞也故取百里之內去王
里四面相距則百里之內去王城五十
取千里遠地所出者供之欲其難致有節故
禮記集說卷五
天子制
方氏曰百里之內非不以爲衛也要之以共
官爲主耳○黃叔陽曰考諸周禮以九賦敘
御爲主耳○黃叔陽曰考諸周禮以九賦敘
財賄則是取諸千里之外也又太宰制國用
必合王府之財爲之調度安能一一如此分
別乎且百里共官必至闕乏千里爲御日流
奢侈豈先○千里之外設方伯五國以爲屬
屬有長十國以爲連連有帥三十國以爲
率有正二百一十國以爲州州有伯八州八
伯五十六正百六十八帥三百三十六長
節今折之歸聚屬也連連接也率率然也帥
正伯皆長也此畿外方伯之制也王畿之
內近而易制王畿之外遠而難服若無紀綱

命○凡官民材必先論之論辨然後使之任
然後爵之位定然後祿之連平聲○陳本
材○後爵之位定然後祿之連平聲○陳本
物○後爵之位定然後祿之連平聲○陳本
先○後爵之位定然後祿之連平聲○陳本
論○後爵之位定然後祿之連平聲○陳本
爵○後爵之位定然後祿之連平聲○陳本
於○後爵之位定然後祿之連平聲○陳本
爵○後爵之位定然後祿之連平聲○陳本
人○後爵之位定然後祿之連平聲○陳本
湖○後爵之位定然後祿之連平聲○陳本
非○後爵之位定然後祿之連平聲○陳本
以○後爵之位定然後祿之連平聲○陳本
禮○後爵之位定然後祿之連平聲○陳本
共○後爵之位定然後祿之連平聲○陳本
日○後爵之位定然後祿之連平聲○陳本
大夫○後爵之位定然後祿之連平聲○陳本
唯○後爵之位定然後祿之連平聲○陳本
亦○後爵之位定然後祿之連平聲○陳本
其○後爵之位定然後祿之連平聲○陳本
地○後爵之位定然後祿之連平聲○陳本
不○後爵之位定然後祿之連平聲○陳本
亦○後爵之位定然後祿之連平聲○陳本
者○後爵之位定然後祿之連平聲○陳本
之○後爵之位定然後祿之連平聲○陳本
制○後爵之位定然後祿之連平聲○陳本
○諸侯之於天子也此年一小聘三年

一大聘五年一朝此音界後凡言此年者
每歲也○諸侯受封在外而致臣節於天子
則每年使大夫一小聘其禮殺三年使卿一
日聘其禮殺五年使卿一聘其禮殺三年使
此聘其禮殺五年使卿一聘其禮殺三年使
欲數故凡言巡守者○天子五年一巡守
符同後凡言巡守者○天子五年一巡守
極守巡守者○天子五年一巡守
也○天子五年一巡守
則又明年天子巡守者○天子五年一巡守
則又明年天子巡守者○天子五年一巡守
服三歲一見天子巡守者○天子五年一巡守
要服六歲一見天子巡守者○天子五年一巡守
禮○天子五年一巡守
不歲二月東巡守至于岱宗柴而望祀山川
觀諸侯問百年者就見之歲二月當巡守之
泰山也○宗尊也岱為五嶽之首故稱尊也
謂設表望而祀之不至其地也○諸侯
東方之諸侯也○此下皆承巡守而言春主
中也○先柴望尊神也○次見諸侯正君臣也
示民致孝貴賤之序也○命大師陳詩以觀
民風○命市納賈以觀民之所好惡志淫好
大音泰後凡言大師者○此不復出賈與價
通○不復出賈與價
俗歌謠之辭也○又次命大師采詩問之

先王樂

更樂

詩以觀風俗之美惡而知政令之得失又次
 表幸之邪正若民志流於奢淫則所好皆邪
 此修物所以貴用物所以賤而上人不能
 於有所不免矣命典禮考時月定且同律禮
 樂制度衣服正之典禮掌禮之官律法律也
 呂解之度曰制度亦與虞書不同蓋彼制量
 而自當為制度之度也又次命典禮考其
 時之節氣早晚月之望晦朔定其日之甲
 乙先後同其五刑之律吉內軍實嘉之禮六
 律六呂五等八音六舞之樂宮室車馬之制
 度衣服等卑貴賤三等蓋正朔頒於王朝
 權有威侮五行急棄三正者而無所懲也故
 有變亂成法紛更舊典者而無所懲也故同
 禮樂法五王制
 律之所以明王制也如其時月日於天道有差
 又正之使物於一也以山川神祇有不舉者
 為不敬不敬者君削以地宗廟有不順者為
 不孝不孝者君紂以爵兩節今併之陳本分
 集祀非指天神地祇也諸侯外祭則有山
 川神祇若廢其祭祀而下將舉是謂慢神而
 不敬內祭則有宗廟若紊昭穆之次失祭祀
 之時是謂忘先而不孝山川者地之望也故
 也故紂爵各從其類也變禮易樂者為不從
 不從者君流革制度衣服者為畔畔者君誅
 畔者誅通○革亦變也○變禮易樂是不從
 王故竄其君於遠方革制度衣服是為畔王

華蓋

反教介

告之

故聲其君之有功德於民者加地進律應氏
 罪而致戮者命之等○黃叔陽曰善民之風俗齊民
 之好惡奉天道而時月日之皆陰達王制而
 律禮樂制度衣服之皆同外則敬於山川神
 祇內則孝於宗廟此為賢君為治或而南功
 以示勸焉以上三節言賞罰之法五月南
 巡守至于南嶽如東巡守之禮八月西巡守
 至于西嶽如南巡守之禮十月北巡守
 至于北嶽如西巡守之禮歸假于祖廟用特
 有讀曰又假讀曰格○南嶽衡山也西嶽華
 山也北嶽恒山也假至也特一牛也禘考也
 故皆如其禮也至於北則事畢矣故歸而告
 帝宜乎社造乎禰諸侯將出宜乎社造乎禰
 造宜乎禰造宜乎禰諸侯將出宜乎社造乎禰
 也宜乎禰造宜乎禰諸侯將出宜乎社造乎禰
 告之衆生時其義宜有事也造乎禰言造而
 出祖也禘既假祖則出必告也不言祖者舉禘以
 示出祖也禘亦宜乎禰造乎禰但不得類乎上
 廟○天子無事與諸侯相見曰朝考禮正刑
 一德以尊于天子朝音潮○當天子無巡守
 之相見總名曰朝其時諸侯朝天子朝天子
 正刑一德是已蓋禮以齊民本有定制必預
 考正之使無違錯別以弼教本有定律必預
 公平之使無偏枉在在事事上無感爾心乃臣

之德。必預專一之。使無二三。若此者。正以尊
 于天子耳。蓋禮者。天子之制。刑者。天子之法。
 德者。事君之本。今考正一之於平日。而述之
 於朝。則見王者之令。偏於遐方。而政非多門。
 其權攬於一統。而尊無二上。敢
 有自尊自肆。而懷二心者乎。
 ○天子賜諸
 侯樂。則以祝將之。賜伯子男樂。則以鼗將之。
 祝音觸。鼗音桃。諸侯公與侯也。摠鼓皆樂
 器。祝形如漆桶。方二尺四寸。深一尺八寸。中
 有椎連底。撞之。今左右擊。所以合樂之始。鼗
 如鼓而小。有柄持而搖之。則旁耳還自擊。所
 以節樂之終。將之謂使者。執此以致命也。
 五等諸侯有功德。則天子賜之以樂。所以示
 賞也。然全樂之器。不可以備舉。尊卑之分。不
 而澤可遠施者似之。故執祝。鼗節一唱之終。
 其事狹。伯子男地近而澤不及遠者似之。故
 禮記集說卷五 天子制 十五
 執鼗。舉一器。則
 他器從之矣。○諸侯賜弓矢。然後征。賜鉞
 鉞。然後殺。鉞。鉞所刀也。鉞。大斧也。又名揚。○
 於當州之內。然猶未敢殺也。九命爲二位。賜
 鉞。然後得專誅殺於一方。曰殺。則專征可
 知矣。未賜。不敢征殺。賜圭瓚。然後爲壘。未賜
 見權之在天子也。圭瓚。瓚酒之爵也。以
 圭瓚。則資壘於天子。圭瓚。瓚酒之爵也。以
 醴。和黍爲酒。芬芳香降。壘於上下也。○祭必用
 壘。灌地以降神。既賜圭瓚。然後得自祭。若
 未賜圭瓚。則降神。既不可感。壘又不得自祭。
 唯求壘於天子而已。張氏曰。資壘於天子者。
 圭瓚瓚半。天子命之教。然後爲學。小學在公
 宮南之左。大學在郊。王者建國。君民。教學爲
 先。故立諸侯。卽命之教。

音見後此上言始

音見後此上言始

為天之吉兆

禮記集義卷五
天子制

征類乎上帝宜乎社造乎禰禩於所征之地

受命於祖受成於學造乎禰禩於所征之地

始造軍法者成謂謀之已定者也天子奉天

計以正有罪故謂之征還乎禰又受命於祖

者禰親故祭以告之祖尊則但稟命而已舊

說以受命於祖為卜於廟師固有上但恐未

必於廟也受成定之謀在於學出征執有罪

中蓋有文事必有武備之意也

反釋奠于學以訊馘告訊音信馘音國出

釋菜餼帛於先聖先師凡生而當問訊者死

而割左耳者各具多寡之數以告明用武以

文任威以德也詩曰在泮獻馘在泮獻功是

也不言愷樂獻於社略也○此章言天子出

征始終之禮黃叔陽曰師出以禮則折衝禦

侮之謀豫定而無偵敗之虞師旋以禮則於

未有立而不命教者非如樂器引矢鉄鉞主

贊次第而賜也必待命者教必資於天子所

以一道德也請侯選士由內以升外故小

學在內大學在外若天子選士由外以升干

內則小學在外○天子曰辟雍諸侯曰類宮音辟

壁類與泮同○陳本連上章今依張氏析之

禮註云辟明也雍或作麻和也周文王建學

始名陸雍及武王自天下遂定以為天子之

學名也類之為言班也所以班政教也詩註

云辟壁通雍澤也天子大射行禮之處水旋

丘如璧射以節觀者故曰辟雍類之為言半也

諸侯鄉射之宮東西南有水而北無形如半

壁故曰類宮二註不同孔氏以為禮言其義

詩言其形則此專主義為是○此言大學之

名尊卑有等天子明和於上而天下化之故

名雖雍諸侯為天子班教今於○天子將出

國中而使入率之故名類宮也

十六

歲終穀稅皆入之時然後制來歲一年之用
其制用之法王畿千里山陵原隰則地有
小大穀之多寡不同必計其地之所出而
酌量之凶旱水溢歲不常稔則天時有豐歉
之自一歲至三十年則為歲既久而豐耗之
中可定矣必視三十年之通而總計之量今
禮也蓋每歲所入均折為四用其三而餘其
一每十年餘三十又足十年之用矣鄭氏以九
年言之蓋除三十年內閏月當一歲也王肅
云二十七則有九年之餘言三十者舉成
數耳二說未知孰是然以經文九之者推
之竊恐鄭祭用數之仇音勒九之餘也蓋推
說為優鄭祭用數之仇音勒九之餘也蓋推
以為什一是一歲經費之數用其什一之特舉
以為言計一歲經費之數用其什一之特舉
禮記集註卷五 天子制 九
祭於郊蓋禮有五經莫喪三年不祭唯祭天地
重於祭故其數多也喪三年不祭唯祭天地
社稷為越紼而行事喪用三年之仇祭則忘
哀若誠不至則不如不祭之為愈故有喪者
三年不祭也下二句當為疑經若謂不敢以
卑廢尊則宗廟亦是尊者何獨祭天地社
稷乎未葬以前常屬紼於輜車以備祭火災
喪在內而行祭於外是踰越喪紼而行事也
大喪在殯宮無可致祭又安可釋喪服求祭
乎從天地社稷之祀不可廢則使大宗伯
攝可也喪用三年之仇者總計三年經費之
數各用其什一之益送死大事喪祭用不
足曰暴有餘曰浩祭豐年不奢凶年不儉陳
大曰暴者殘敗之義言不齊整也浩者汎濫
之義所謂以美沒禮也○中上文用仇之義

言喪祭之用當視其仇之多寡若仇多而用
少則其失殘敗而不整故曰暴是以天下儉
其親也仇寡而用多則其失汎濫而沒禮故
曰浩是以不義遺其親也皆非禮也蓋禮之
原薄與年為上下若豐年而加於仇之外為
奢故豐年當用豐年之仇而不奢則無浩之
失矣凶年而略於仇之內為儉故凶年當用
凶年之仇而不儉則無暴之失矣難記云凶
年祀以下牲正謂此也上言喪國無九年之
蓄曰不足無六年之蓄曰急無三年之蓄曰
國非其國也三年耕必有一年之食九年耕
必有三年之食以三十年之通雖有凶旱水
溢民無菜色然後天子食日舉以樂陳可大
禮記集註卷五 天子制 十
食菜則色病故云菜色殺牲盛饌曰舉凡單
言舉則樂在其中周禮王日一舉鼎十有二
物皆有鉶以藥備食○黃叔陽曰此又因上
文三十年之通而推之○言非獨制於上蓋通
臣庶而為之計也故三十年之通之法不行
也故曰不足又不足則無九年之蓄是用迫
而民不聊生也故曰急又急則無三年之蓄
是民散而國將亡也故曰國非其國由此言
先儲蓄是以先王務廣儲蓄於天下使民三
年耕必餘一年之食九年耕必餘三年之食
樂歲終身飽而巳哉雖凶旱水溢民皆足食
而無菜色焉○然此特指水旱之小者而言故
周禮又云大○天子七日而殯七月而葬諸
荒則不舉

先王

祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀天子祭天

下名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯諸侯

祭名山大川之在其地者天子諸侯祭因國

之在其地而無主後者張氏曰因國之在其

因以爲國也○此言外祭之制天子者天地

之主也故冬至祭土夏至祭火諸侯者土

一家之主也故春祭木夏祭火秋祭金冬

祭水祭門祭戶祭行祭柝祭水祭火祭土

祭土祭門祭戶祭行祭柝祭水祭火祭土

祭土祭門祭戶祭行祭柝祭水祭火祭土

祭土祭門祭戶祭行祭柝祭水祭火祭土

先王

時祭之祭則群廟之主皆合食於太祖之廟

而毀廟不與三年大祫則毀廟之主亦與焉

此所謂祫則時祭之祭也○黃叔陽曰此下

三節祫承上言天子諸侯宗廟之祭其名雖同

而祫祫則異也天子諸侯宗廟之祭其名雖同

未備故有祫祫則異也天子諸侯宗廟之祭

之普存故見天時之成也夫祫祫則異也

此禮重則三時用之諸侯祫則不禘禘則不

嘗嘗則不祫祫則不禘禘則不嘗嘗則不祫

宗廟之祭各有所闕而不敢全蓋南方諸侯

春而秋來則闕則闕則闕則闕則闕則闕則

先王

祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀天子祭天

下名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯諸侯

祭名山大川之在其地者天子諸侯祭因國

之在其地而無主後者張氏曰因國之在其

因以爲國也○此言外祭之制天子者天地

之主也故冬至祭土夏至祭火諸侯者土

一家之主也故春祭木夏祭火秋祭金冬

祭水祭門祭戶祭行祭柝祭水祭火祭土

祭土祭門祭戶祭行祭柝祭水祭火祭土

祭土祭門祭戶祭行祭柝祭水祭火祭土

祭土祭門祭戶祭行祭柝祭水祭火祭土

先王

時祭之祭則群廟之主皆合食於太祖之廟

而毀廟不與三年大祫則毀廟之主亦與焉

此所謂祫則時祭之祭也○黃叔陽曰此下

三節祫承上言天子諸侯宗廟之祭其名雖同

而祫祫則異也天子諸侯宗廟之祭其名雖同

未備故有祫祫則異也天子諸侯宗廟之祭

之普存故見天時之成也夫祫祫則異也

此禮重則三時用之諸侯祫則不禘禘則不

嘗嘗則不祫祫則不禘禘則不嘗嘗則不祫

宗廟之祭各有所闕而不敢全蓋南方諸侯

春而秋來則闕則闕則闕則闕則闕則闕則

薦麥秋薦黍冬薦稻非以卵麥以魚黍以豚
稻以鴈所力管反。陳本連上章今侯張氏
則祭。祭物。祭器。祭服。皆具。故也。其無功德而
未賜者。則薦。祭器。祭服。皆具。故也。其無功德而
也。蓋祭有常。日薦。祭器。祭服。皆具。故也。其無功德而
日祭。祭有常。日薦。祭器。祭服。皆具。故也。其無功德而
以時。祭有常。日薦。祭器。祭服。皆具。故也。其無功德而
物。祭有常。日薦。祭器。祭服。皆具。故也。其無功德而
陽。祭有常。日薦。祭器。祭服。皆具。故也。其無功德而
之。祭有常。日薦。祭器。祭服。皆具。故也。其無功德而
之。祭有常。日薦。祭器。祭服。皆具。故也。其無功德而
四。祭有常。日薦。祭器。祭服。皆具。故也。其無功德而
之。祭有常。日薦。祭器。祭服。皆具。故也。其無功德而
賓客之用。則取其肥大者。此內外心之敬也。若○
諸侯無故不殺牛。大夫無故不殺羊。士無故
不殺犬豕。庶人無故不食珍。無故不殺羊。士無故
珍。謂八珍。內則所稱。淳熬。淳醢。炮豚。炮炙。將持
宜。薄。故。非。禮。事。則。○庶羞不踰牲。燕衣不踰
祭服。寢不踰廟。陳。可。大。曰。庶羞不踰牲。燕衣不踰
也。○黃叔陽曰。自奉宜。薄。祭服。與。朝。服。○
大夫祭器不假。祭器未成。不造燕器。造。音。可。
大。曰。此。節。舊。在。庶。人。者。老。不。徒。食。之。後。今。考。
其。序。當。後。在。此。○大。夫。有。田。祿。故。祭。器。不。假。
言。必。造。也。祭。器。未。成。不。造。燕。器。言。先。造。也。唯。
不。可。假。故。當。先。造。此。即。曲。禮。下。篇。之。意。○此。

市廛而不稅。關譏而不征。林麓川澤以時入
而不禁。舊音。謝。○陳本分四節。今併之。○言
請。皆。古。制。也。公。田。則。但。借。民。力。以。助。耕。而。不
稅。其。私。田。也。所以。厚。農。也。市。則。但。賦。其。市。地。之
廛。以。抑。未。而。不。征。其。貨。也。所以。厚。商。也。關。則。但
察。異。言。異。服。之。人。以。防。姦。而。不。征。其。稅。所以
入。而。不。禁。其。未。取。所以。厚。民。也。夫。主。田。無。征。
用民之力。歲不過三日。田里不強。墓地不請。
夫。如。字。粥。與。鬻。通。○陳本分三節。今併之。夫
張。氏。曰。餘。夫。也。主。田。潔。也。里。居。也。粥。賣。也。○餘
夫。者。業。外。之。田。主。田。者。祿。外。之。田。故。皆。不。稅。
所以。厚。野。人。君。子。也。與。作。則。豐。年。但。役。三。日。
所以。安。民。也。田。里。公。家。所。授。禁。不。得。耕。則。生
者。不。相。兼。并。而。民。無。憾。於。善。生。矣。家。墓。各。以
族。葬。禁。不。得。請。則。死。者。有。所。安。厝。而。民。無。憾
於。送。死。矣。○此。章。泛。言。王。政。陳。壽。翁。曰。藉。也。
也。而。不。稅。也。時。入。也。夫。也。主。田。也。用。民。力。也。義
之。田。里。墓。地。仁。也。禁。之。以。不。強。不。請。義。也。事
在。於。義。則。輔。之。以。仁。事。在。於。仁。則。義。之。以。事
此。所。以。為。良。法。也。黃。叔。陽。曰。按。周。禮。司。門。關
市。廛。皆。有。征。山。林。川。澤。虞。衡。皆。有。厲。禁。均。入
用。民。力。旬。三。日。與。此。皆。不。同。故。○司空執度
度地居民山川江澤時四時量地遠近興事
任力。丈。尺。也。小。而。水。所。止。曰。淵。大。而。水。所。鍾。
曰。澤。事。即。制。邑。居。民。之。事。制。邑。必。與。後。與。從。
必。任。民。力。○黃。叔。陽。曰。司。空。以。丈。尺。之。法。度。

地其廣輪之數為之邑井城郭廬舍以居民
澤則氣有燥濕寒燠其宜已至之時而逆
其方來之氣以遠近則勢有奇袤盈縮當量乎地
近之遠以與則宜否見矣地勢察則規模定矣
夫此乃與制邑之事而任民力以爲之周書
曰司空掌邦土居四民使民任老者之事食
壯者之食上食音似此承上文任力而言
雖壯者亦任以老者之事蓋力出於上食出於民
事舉其中也雖老者亦食以壯者之食故使民
豐其稱所謂施從其厚也言凡使民則不特
與事任力凡居民材必因天地寒煖燥濕廣
可矣矣
禮記集註卷五 不主制
谷大川異制民生其間者異俗剛柔輕重違
速異齊五味異和器械異制衣服異宜脩其
教不易其俗齊其政不易其宜
氏曰朴質性也齊與劑同此下五節皆言
吾民之事而此一節則以中國言也凡居民
者當隨其性而節之天氣地勢所在不同
如西北多寒東南多燠高者必燥卑者必濕
蓋山多虛而廣川流而大其制既異故有寒
煖燥濕而民生其間者其俗亦異也以性情
則有剛柔輕重遲速以飲食則有酸苦辛鹹
甘以出入則有水土舟車以衣服則有絺綌
絺綌四者所謂異俗也此天地自然之制雖
聖王不能使之強同者惟脩其三綱五典之
教齊其禮樂政刑之政而不易其俗與宜爾
所謂財成輔相以左右民者也舊說儲積民

用者非中國戎夷五方之民皆有性也不可
推移知五方謂中國四夷也此因中國而
及四夷也焉氏曰五方之民以氣稟之昏明
兼習俗之厚薄而不可推移焉氏謂地氣使
習俗之厚薄而不可推移焉氏謂地氣使
之然也若論其本然之性則一而已矣
東方曰夷被髮文身有不火食者矣南方曰
蠻雕題交趾有不火食者矣西方曰戎被髮
衣皮有不粒食者矣北方曰狄衣羽毛穴居
有不粒食者矣衣粒去聲○雕刻也○趾足也
交趾足指相向也○此申上文有性不可推移之意
毛毳毛也○此申上文有性不可推移之意
禮記集註卷五 不主制
亦猶中國之異俗異齊也無絲麻故皮羽
毛東南地氣煖故有不火食者西北地寒少
五穀故有中國夷蠻戎狄皆有安居和味宜
不粒食者中國夷蠻戎狄皆有安居和味宜
服利用備器異然各有所安之居所和之味
所宜之服所利之用所備之器五方之民言
此資生者各自充足而不同也
語不通嗜欲不同達其志通其欲東方曰寄
南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯鞮音低
○五方風土各異則言語不通而其志不能
以自達好惡殊別則嗜欲不同而其欲不能
以自通寄慕義而來不可不達其志通其欲
也故先王設官以掌之東方曰寄寄者寓也
如寄託其意於事物而後能通之也南方曰
象象者像也如以意倣像其形似而通之也

西方曰狄。義猶遠也。釋也。猶言勝也。謂以彼此言語相勝。釋而通之也。周官通謂之象胥。而世俗則通謂之譯也。凡居民量地以制邑。度地以居民。地邑民居必參相得也。度音鐸。參音駘。張氏曰。邑者互爲經緯錯綜之謂。此又申言中國居度地之廣狹。以定民居地之多少。以制國邑。若分而爲三。實則合而爲一。故地與邑邑與民居必參相得。而後可若制邑不因地。則治民者或因近而病於促迫。或遠而病於疏曠。居民不因邑。則耕之者或廣而地有遺力。或狹而民有遺力。皆爲不相得矣。自章首至此。言司空之職。按周禮度地居民。屬司徒。象胥屬司空。蓋漢儒承習之訛也。宋儒改度地居

民屬司空是矣。而以象胥屬宗伯。竊恐未然。今當以此爲正。無曠土。無游民。食節事時。民咸安其居。樂事勸功。尊君親上。然後興學。樂音洛。事農事也。上。不止謂君。凡在上者皆是。承上言度地居民。則既無虛曠之土。每夫受田。故亦無游惰之民。爲之難。故食之有節。爲之疾。故事以其時。如此。則養生喪死無憾。而民咸安其居矣。山是有田產。而有恒心。衣食足而知禮節。上有事而樂爲之趨。上有功而勸爲之起。尊其君而不忍後。觀其上而不忍離。從善之心油然而生矣。乃立鄉學以教民。而興其賢能也。結上文以起下章。○司徒脩六禮以節民性。明七教以興民德。齊八政以防淫。一道德以同俗。養耆老以致孝。恤孤獨

廣義：中飲禮事使不率教者，不變命國之右。
見俊士之榮慕之而自勵也。不變命國之右。
鄉簡不帥教者移之左，命國之左鄉簡不帥。
教者移之右，如初禮。又教之第三年終，考校。
以易其藏，簡游息之所，新其師友，講切之方。
庶幾其變也。如初禮者，四年元日，鄉大夫又。
復習射習鄉，不變移之郊，如初禮，不變移之。
遂如初禮，不變屏之遠方，終身不齒。
謂九州之外，齒錄也。又教之第五年終，考校。
遠也。六年元日，鄉大夫又習射，禮如初。又。
教之第七年終，考校，而又不變，則移之遠學。
在遠郊之外，又遠也。八年元日，遂大夫又習。
射飲禮如初，至九年終，考校，而又不變，是終。
禮集註卷五 天子制
不變矣。乃屏棄遠方，終身不齒，然必選之命。
以九年需之以四，不變重絕人之意也。命。
鄉論秀士，升之司徒，曰選士。司徒論選士之。
秀者，而升之學，曰俊士。選士去聲。學，國學。
言上賢以崇德之事。三年大比之期，司徒命。
鄉大夫論鄉學中，士之秀出者，用也。司徒。
升之於司徒，其名曰選士。言可選而用也。司徒。
徒於選士之中，又論其才德之秀出者，用也。司徒。
者而升之於國學，其名曰俊士。言才選千人。
也。此進之以新也。或曰：選士之言，不得升於。
學。或曰：劉氏謂用之為鄉選之吏也。升於。
司徒者，不征於鄉，升於學者，不征於司徒。曰。
造士。成也。既為選士，則不給役於鄉大夫。
造士，成也。既為選士，則不給役於鄉大夫。

夫言此者，不復出。
而猶給於司徒，及為俊士，則并免司徒之役。
矣。二者皆名曰造士，蓋造士者，俊士之別名。
自其有成而言也。夫才德之湮廢，多起於肄。
業之不專，人材之成就，常由於其長育之有法。
不征，則俗務無以兼其念，而日就其德於高。
明。庶事無以分其心，而日達其才於光大。此。
禮也。樂正崇四術，立四教，順先王詩書禮。
樂，以造士。春秋教以禮樂，冬夏教以詩書。樂。
乃樂官之長，中大夫二人，司徒之屬，主教國。
子者也。崇，尚也。術，道也。春秋之名，詩書禮樂。
者，乃入道之路，故言術也。四教，謂以四者教。
人也。此言國學教人之法也。入道之途，有。
四，則崇尚之。特教之業，有四，則植立之。詩以。
理性情，書以道政事，禮以謹節文，樂以和心。
志，此四術也。禮樂有度，數聲容之習，故教之。
禮集註卷五 天子制
宜於春秋詩書，則誦讀而已。故教之宜於冬。
夏，此四教也。按文王世子，言春誦夏絃，與此。
同。王大子王子羣后之太子，卿大夫元士之。
適子，國之俊選，皆造焉。凡入學以齒。大子之。
適，後凡言大子者，倣此。不復出造音。造，音。
世。國學所教之人也。王之子，卿大夫之子，公侯之。
子，卿大夫之子，皆造焉。受教焉。羣后而升，選士而。
得，庶人非俊選，不得與貴賤之別也。然造。
學雖有貴賤，而入學則論年齒，長者雖賤，必。
先之地。不吝不以孝弟為重也。將出學，小。
胥大胥小樂正簡不帥教者，以告于大樂正。
大樂正以告于王。王命三公九卿大夫元士。

易言異

今平聲

相去聲

反與通

以禁民之不仁也。此上十四事皆所以齊其衆而使風俗之同也。凡禁亦多端矣。而獨舉司市之禁。爲言者。蓋貨賄賂。皆聚於市。財易溺人。亂所由生。故禁之詳而先也。舉關執禁以議禁異服識異言。關則郊門城門亦在其中矣。周禮司徒之屬有司關。司門皆其職之大略也。未服見故曰禁。言語難知。故曰識。凡上文所當禁戒之事。雖有司市以禁之。然不議其出入。則犯者衆而獲者寡。矣。故令司關者執此禁。以議察之。其有不兼禁外國之服與非先王之法服者。罰其人。且之言。與非先王之法言者。則作異服以疑衆。言僞而辯者。皆不容矣。蓋禁之甚詳。而防之甚周也。以上皆禁也。此章言司寇之職。

○大史典禮執簡記奉諱惡天子齋戒受諫

禮記集註卷五

王制

四十一

惡鳥路反。大史。宗伯之屬。下大夫二人。李進也。諱謂死者之名。惡猶忌也。謂死者之正諱。猶教誨也。大史典歷代禮儀之籍。而正其事。故國有大事。則執簡策。一以記載所當行之事。周禮所謂大祭祀。與羣執事讀禮書而協事。祭之日。執書以次位。常辨事者。攷焉。大會同朝。觀以書。協禮事。將幣之日。執事以詔王。是也。一以未所當避之諱。惡。周禮所謂小史。若有事。則詔王之忌諱。是也。此并言於大史者。以小史佐大史也。合而進於天子。天子齊戒。以受其教。詔重禮事。而不言大宗伯者。大宗伯體貌尊貴。唯詔相大禮於臨時耳。

○司晉以歲之成質於天子。冢宰齊戒受質

今平聲

朝音潮

質成之法。而冢宰總之。司晉贊之也。司晉掌邦治之財用。晉計。或歲成以詔王。及冢宰廢置者也。故歲將終。則以百官一歲之計。要質於天子。而先之冢宰。冢宰齊戒。以受其質。重其事。大樂正。大司寇。市三官。以其成從質於天子。大司徒。大司馬。大司空。齊戒受質。正已見上。大司寇。諷文也。市。司市也。下大夫二人。司晉贊冢宰。無所不統。故三官各以其成從司寇。先之司徒。司市也。大樂正。掌教。屬於司徒。故先之司徒。與大司寇。與大司馬。爲六卿。職與政殊。安得與爲三官。從司馬而質之。按周禮。乃命其屬。入會。致事。無司寇先質成於司馬。之文。其爲誤字無疑。百官各以其成質於矣。六官。關司寇。未詳。

禮記集註卷五

王制

四十二

三官。大司徒。大司馬。大司空。以百官之成質於天子。百官齊戒受質。然後休老。勞農成歲。事制國用。勞去聲。此亦誤文。當云。百官以質於天子。天子還報其平。於下。則百官齊戒。以受之。君臣上下莫不齊戒。以致其敬者。以天功天職。不敢忽也。至此。則廢置之典。行而正官之事。畢矣。然後休養老者。蜡祭。勞農而行仁民之政。量今歲之所入。以待來歲之所出。而不行節制之政。是以朝無曠官。民愛其上。章言六官贊成之制。○凡養老有虞氏以燕禮。夏后氏以饗禮。殷人以會禮。周人脩而兼用之。會音似。陳本分五節。今併之。凡養老者。皆言凡歷代養老之禮。如下文所云。燕

十不與服戎七十不與賓客之事八十齊喪之事弗及也與戎去聲齊讀曰齋○力政力謂行其事也○戎與之而戎之事也○戎有所加之謂也○此養庶老之禮五十而爵六十不親學七十致政唯衰麻為喪大命夫也不親學以其不能備弟子之禮也○政以其不能勝職任之勞也○或有死喪唯備衰麻之服而已其他禮節皆在所不責○有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於東序養庶老於西序殷人養國老於右學養庶老於左學周人養國老於東膠養庶老於虞庠虞庠在國之西郊陳本分四節謂卿大夫致事者庶老士及庶人之老也○虞曰庠庠者養也○夏曰序序者射也○殷曰學學者覺也○周曰膠膠者諸也○樂氏所以反其質飾物所以致其文○陳可大曰行養老之禮必於學皆以其為講明孝悌禮義之所也○上庠東序右學東膠皆大學下庠西序左學虞庠皆小學周系聖曰國老庶老皆養之者思也○國老必於大學庶老必於小學者義也○周小學在西郊與夏同而與虞異殷異殷小學在國中王官之東○有虞氏皇而祭深衣而養老夏后氏收而祭燕衣而養老殷人冔而祭綈衣而養老周人冕而祭玄衣而養老冔音許○陳本亦分四節今併之皇收冔冕皆冠名然其制度

詳悉則皆不可考矣深衣白布衣也燕衣黑衣亦謂白布深衣也玄衣即綈衣也六人為衣七人為綈祭衣冠衣皆言衣互文也○陳可大曰夏后氏尚黑衣裳皆黑殷尚白○凡三衣裳皆白周兼用之故玄衣而素裳○凡三王養老皆引年陳可大曰四海之內老者衆行養國老庶老之禮畢即行引戶校年之令而恩賜其老者使無不得其養也一說引年謂校其年齒以○八十者一子不從政九十者其家不從政廢疾非人不養者一人不從政父母之喪三年不從政齊衰大功之喪三月不從政將徙於諸侯三月不從政自諸侯來徙家期不從政期音基○不從政即前言言此以老者之子孫言廢本作焉張氏曰將徙於諸侯謂大夫采邑之民將徙於諸侯之國也○自諸侯來徙家謂徙於諸侯之國也○簡之故非如舊說欲令人貪慕而誘之也○方氏曰人莫衰於老莫苦於疾莫憂於喪莫勞於徙此王政之所宜恤少而無父者謂之孤老而無子者謂之獨老而無妻者謂之矜老而無夫者謂之寡此四者天民之窮而無告者也皆有常餼小去聲餼讀曰饋○劉熙鹿鹿無所依也矜憐也○若此之人雖欲有所歸閉也寡然單獨也

皆求通莫之得矣故瘠聾跛斷者侏儒
百工各以其器食之瘠音音彼彼我反
者○瘠者不能言聾者不能聽跛者一足
小此六類者雖有疾然各有一技之能未
政以善之但以其所能之技供百工之役
無妄其能而得聊生矣此亦先王○道路男
子由右婦人由左車從中央方氏曰此適
尊有故男右而女左也父之齒隨行兄之齒
鴈行朋友不相踰父齒隨其後也兄齒隨
禮記集註卷五 下見音理 下並同
爭者鴈行也而稍後也朋友年相若者踰
越也○此敬長之道也見於道路者齒隨
父兄者且然則其父兄可知矣齒隨行并
重任分斑白者不提挈并去帶○任以肩背
而二之也此皆謂少壯者斑白者老人頭
黑也提挈以手不提挈以肩背○此
見於道路者君子耆老不徒行庶人耆老
不徒食○君子謂士也六十曰耆七十曰
老應氏曰非人皆好德而有士不失齒安
在路無徒行之賢人各有養而俗尚孝
安猶使在家無徒食之老黃叔陽曰俗尚
則尊德之教見於道路矣不徒食則養老
教則於飲食則入而在內皆王化矣○此
矣言飲食則入而在內皆王化矣○此章言

王道之成蓋王制一篇○方一百里者為田
九百畝誤也○孟子曰方里而井井九百畝
此同方十里者為方一里者百為田九萬畝
方百里者為方十里者百為田九十億畝方
千里者為方百里者百為田九萬億畝陳本
節今併之十萬曰億九千億畝即九百萬畝
也九萬億畝此章言井田之制當為制農田
百畝及天子之田方千里兩節之傳文○
自恒山至於南河千里而近自南河至於江
千里而近自江至於衡山千里而遙自東河
至於東海千里而遙自東河至於西河千里
而近自西河至於流沙千里而遙西不盡流
沙南不盡衡山東不盡東海北不盡恒山方
曰不足謂之近自餘謂之遙○此章言地
之界當為千里之內曰采一節之傳文以
北至於江自衡山至於南河冀州之域也
之域也自東河至於西河兗州之域也自
之域也自東河至於西河兗州之域也自
河至於流沙雍州之域也自東河至於西
常數千里而遙者朝貢常疏此分服治內
法也四方各有分服治外之法也治內則
諸侯賓服而朝廷尊治外則四夷來王而
百姓寧先王順天下之勢而御之故其教治

之隆不可及也。後世忽近謀而勤遠略。率耗海內。亦異於先王矣。○應氏曰。海有四。獨舉東海者。東海在中國封疆之內。而西南北。則夷徽之外也。南以江與衡山爲限者。百越未盡。沙分際。河舉東西南北者。河流索帶。周遠雖東南蹙。自秦而下。東南展而西北。縮此云不盡。而禹貢乃謂東漸西被。朔南咸暨者。蓋特聲教所及。非貢賦所限也。○凡四海之內。斷長補短。方三千里。爲田八十萬億一萬億畝。方百里者。爲田九十億畝。山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室塗巷三分去一。其餘六十億畝。斷音短。去上高而裁者曰山。大而平者曰陵。木所積曰林。林所附曰麓。方三千里當作方九千里。則傳集註卷五 八五 四元

畝數方與下文合。若三分去一。其餘五十四萬億畝也。若三千里字無誤。則八十萬億一萬億字有誤。蓋方千里者。旣爲田九千億畝。則方三千里者。當爲田八萬一億畝。方百里者。三分去一。旣爲餘田六十億畝。則方三千里者。當爲餘田五萬四千億畝。二說皆通。必有誤。古者以周尺八尺爲步。今以周尺六尺一四寸爲步。古者百畝當今東田百四十六畝三十步。古者百里當今百二十一里六十步四尺二寸二分。東田未詳。此記今之田里。與古長短廣狹之不同也。疏義集說所筭皆與本文不應姑闕之。此章總言井田畝步之數。○方千里者。爲方百里者百。封方百里者三十國。其餘

方百里者七十。又封方七十里者六十。爲方
百里者二十九。方十里者四十。其餘方百里
者四十。方十里者六十。又封方五十里者百
二十。爲方百里者三十。其餘方百里者十。方
十里者六十。陳本分四節。今併之。此與下
節言畿外八州之制。蓋天下九
州。王畿居中。其外八州。州各方千里。畫爲百
區。區方百里。是爲方百里者百。以開方百里
之合。萬里也。萬里之地。以封公侯方百里
之國三十。占地方三千里。尚餘方七千里。是
方百里者七十也。此下則以再倍開方之法
言之。一州畫爲百區。區方千里。是合十萬里
也。伯七十里之國。開方四百九十里。則是一
區。建七十里之國。二尚餘二十里。故六十國。
禮集註卷五 天子制 五十

一。又封方七十里者二十一。為方百里者十。
方十里者二十九。其餘方百里者八十。方十
里者七十一。又封方五十里者六十三。為方
百里者十五。方十里者七十五。其餘方百里
者六十四。方十里者九十六。陳本以國隔為
此言畿內一州之制。百里亦以開方百里者
言。七十里五十里亦以開方百里者言。此
兩節之傳文。陳可大曰。畿外封國多而餘地
少。而餘地多。備采地之分於王。朝也。諸侯
之下士。祿食九人。中士食十八人。上士食三
十六人。下大夫食七十二人。卿食二百八十
八人。君食二千八百八十人。同。此言大國
制祿食人之數。張氏曰。下士田百。次國之卿
敵。故其人可食九人。餘自此推之。次國之卿
食二百一十六人。君食二千一百六十人。此
次國之數。大國之卿食百四十四人。君食
千四百四十人。此言小國之數。大國之卿
命於其君者。如小國之卿。次國一卿命於其
於其君。故其祿同。降於天子所命也。此章
言制祿多寡之法。當為諸侯之下士視。上農
夫兩節。○天子之大夫為三監。監於諸侯之

國者。其祿視諸侯之卿。其爵視次國之君。其
祿取之於方伯之地。下監平聲。諸侯為方伯者。也。諸侯
之卿。大國之卿也。方伯。諸侯之方伯也。此
言三監祿爵之制。當為天子使其大夫為三
監。一監視諸侯之卿。次國之卿。其祿本視子男
五命。今加七命。而視次國之卿。其祿本視子男
也。祿不取於王。朝。而視次國之卿。其祿本視子男
給也。○方伯為朝天子。皆有湯沐之邑。於天
子之縣內。視元士。為去聲。朝音潮。後凡言朝
沐之邑。即春秋傳所謂朝宿之邑。不復出。湯
宿而曰湯沐者。齊戒以見君也。取其邑之所
入。以供湯沐者。齊戒以見君也。取其邑之所
方伯有之。其餘諸侯則否。諸侯世子世國。
大夫不世爵。使以德爵以功。未賜爵。視天子
之元士。以君其國。諸侯之大夫。不世爵。祿諸
侯之元士。但得世國。而不得世爵。天子之大夫。
不得世爵。但得世國。而不得世爵。蓋先王之待臣。其
數必以任。而必以德。無德則不使其爵。以命
子考其無過。則賜之爵。而後得如先君之舊。若
其國而巳。至於諸侯之大夫。天子之元士。以君
且古者。使以德。爵以功。世祿而不得世爵。
才眾而庶績成。及周之衰。公卿大夫皆世官。
政由是敗矣。○此章言內外諸侯祿之制。當為
黃叔陽曰。方伯之湯沐邑。大夫不世爵。使以

德爵以功所謂內諸侯祿也諸侯世于其國
 未賜爵視天子之元士以君其國所謂外諸
 國也
 此不復出○黃叔陽曰凡人氣質之性皆明
 性之昏使成德也男女之性易流於淫或迷
 以無別故死為昏禮以成配匹節其性之流
 有別也故死為昏禮以成配匹節其性之流
 不及故為喪祭之禮所以定其遠近之期多寡
 之數疏數之節隆殺之宜節其遠近之期多寡
 及也義老尊賢所以致敬然人性有簡而不
 以正其生立之序長幼之分迎送之節揖讓
 之儀節其性之太質太文也故曰儀六禮以
 節民性今存者士冠士昏士喪士祭少牢饋
 食鄉飲酒七教父子兄弟夫婦君臣長幼朋
 友賓客長丁大反後凡言長幼者儀此不儀
 曰教父子以興孝之德而使睦教夫婦以興
 與友恭之德而使睦教君臣以興仁教夫婦
 幼而德而使信教賓客以興禮教朋友以興
 德而使信教曰明七教以興禮恭之德八政
 衣服事為異別度量數制別音聲○陳可大
 日用之不可闕者故居入政之首事為者百
 工之技藝有正有邪異別者五方之器按有
 則不使有度多寡廣狹之異○黃叔陽曰飲
 衣不使有制以度口體之淫事為異別者百
 故曰齊八政以度口體之淫事為異別者百
 為司徒六禮七教八政之傳文

禮記卷之五

禮記集註卷五

六王制

五十四

禮記卷之六

大明吳江徐師曾伯魯集註

月令第六

陳可大曰呂不韋集諸儒著

首皆月令言十二月政令所行也月
用夏正今則雜舉三代及秦事禮家記
事者抄合為此篇凡十三章或曰不韋
巨奸而其書乃得與六經並傳可乎黃
叔陽曰王者奉若天道莫先於敬授人
時故舜齊七政周用五紀自堯以來未
之有改也況不韋之時去古未遠傳聞
有在典籍而實據歷代之遺文雖紀於
成於諸儒而實備帝王之善制使後世
巨奸而實備帝王之善制使後世
設誠於內而致行之則承天之治可復
見矣孔子曰君子不以人廢言如此篇

也其傳也奚疑

孟春之月日在營室昏參中旦尾中

言也物生動貌孟春之月夏正歲首建寅
之月也日與月所會之辰也獨稱日者陽
以成歲為事而陰特從之故以日為主與書
言出日納日而不及月同意營室在亥極皆
之次也中謂中於南方也二十八宿分布於
四方故每月之內有或見乎昏而中者有或
見乎旦而中者先昏而後旦者順陰陽之義
也參者西方白虎之第七宿尾者東方蒼龍
之第六宿也正月昏時參星在南方之中日
則尾星在南方之中然亦大略而言蓋星體
有廣狹相去有遠近或月節月中之月當昏
且時前星已過於午後星未至正南之日當昏
明時見有早晚不能正候曆法故但觀其大
略耳方氏曰昔於春言星鳥夏言星火秋

言星虛冬言星昂與此不同何也蓋書言分
至之所中者此言昏旦之所中者彼以時為
主此以月為主故詳略不一其日甲乙其帝大
同然其見於南方則一也其日甲乙其帝大
皞其神句芒篇大音泰下節同句音鉤芒音亡

木德之君句芒少皞氏之子曰重木官之臣
聖神繼天立極生有功德其蟲鱗其音角律
於民故後王以時祀之

中大族其數八其味酸其臭羶其祀戶祭先
脾中其去聲篇內始同族音湊○鱗龍蛇之類

其蟲鱗其音角律於民故後王以時祀之
五音角為木故調樂於春以角為主律者候
氣之管以銅為之長短應也陰陽之氣距地
面各有淺深故律之長短如其數律管入地

以葭灰實其端其月氣至則灰飛而管通是
氣之應也大族其律長八寸天三生木地八
成之故其數八在口者為味天生於形木形
曲直曲直作酸通於鼻者為臭臭生於氣物

象也春初為陽出之始故其祀戶其祀之義
則與門同以人所出入也勝也東風解凍蟄蟲
土蟄祭先脾者木所勝也

始振魚上冰獺祭魚鴻雁來上聲○此記
能散重陰之氣故解凍振動也蟲之藏者起
而振也即夏小正所謂魚上冰也此時魚肥

是冰解而上冰所謂魚上冰也此時魚肥
美獺將食之故先以祭也鴻雁性畏寒秋南
春北來謂自南而北以氣將煖故反其居所

謂候雁北也按五日為候月有六候而此篇
今大統曆是月取後草木萌動以足之謂天

奉天。必有其道。豈微哉。是月也。以立春。先立
春三日。大史謁之天子。曰。某日立春。盛德在
木。天子乃齊。立春之日。天子親帥三公九卿
諸侯大夫。以迎春於東郊。還反。賞公卿大夫
於朝。命相布德和令。行慶施惠。下及兆民。慶
賜遂行。毋有不當。先。去聲。齊。讀曰齋。帥。與率
並同。相。施。並去聲。毋。音無。篇。內。並同。當。去聲。
氣。有。早。晚。如。立。春。早。則。在。前。年。十。二。月。之。末。
晚。則。在。是。月。之。中。也。大。史。日。官。天。官。之。屬。掌
正。歲。年。以。序。事。者。謂。告。也。盛。德。天。地。生。育。之
德。也。齊。者。致。齊。事。者。謂。告。也。盛。德。天。地。生。育。之
禮。集。註。卷。六。不。月。今。

至也。於東郊。春主寅卯辰。其位居東也。君臣
皆往重其事也。迎春東郊。祭火。始句芒也。五
行之氣。皆自外至。故迎之於郊。獨不迎土者。
以其居中。非自外至也。謂還自郊。反謂土者。
於朝也。德貴乎宜。利。故曰。布。今貴乎無。故曰。
日。和。慶。則必致用。故曰。行。惠。則必有與。故曰。
施。○天子迎春。而歸順生育之氣。數和。照之。
仁。故賞公卿大夫。於朝。而錫之路車乘黃。形
而思尤貴於逮下。故於賞臣之後。又命相。臣
布此善教之德。和此時禁之令。行其慶以休
善人。施其惠以恤窮人。必使下及兆民。無一
夫之不獲。可也。然又恐有司廢闕而不行。故
有慶賜遂行之戒。言毋廢闕德意。令人君自
慶。恤之名。而無其實。細民有饑寒之苦。而不
獲濟也。又恐有司奉行苟應。虛文而不務核
實。故又有毋有不當之戒。言勿施非其人。也。
蓋行慶於善人。而反者未必善。善者未必受。

施惠於窮人。而恤者未必窮。窮者未必恤。皆
偏。唯慶惠常變而易。乃命大史守典奉法。司
天日月星辰之行。宿離不貸。毋失經紀。以初
為常。宿音夙。離去聲。貸讀曰忒。○典有六。治
聯。官。常。官。成。官。法。官。刑。官。計。是。也。天。官。屬。官。職。官。
日。者。宿。星。以。過。退。月。者。應。日。以。死。生。星。者。日
所。舍。辰。者。星。所。次。此。五。者。皆。天。文。也。司。其。行
者。占。候。其。躔。次。也。守。其。次。曰。宿。去。其。次。曰。離。
宿。與。離。即。所。謂。行。也。守。其。次。曰。宿。去。其。次。曰。離。
之。度。數。也。初。者。曆。家。推。步。之。舊。法。以。此。為。占
候。之。常。也。○王。政。久。則。有。紛。更。急。弛。之。弊。
天。文。久。則。有。失。紀。亂。常。之。愆。孟。春。一。歲。之
始。萬。事。維。新。故。命。大。史。守。典。奉。而。司。之。也。周。禮
大。史。掌。六。典。以。逆。邦。國。之。治。掌。八。法。以。逆。官
禮。集。註。卷。六。不。月。今。

府之治。蓋典法之書。藏於大史。邦國官府之
吏。有爭其舊典。是非者。必就大史。考之。其與
所藏。不令者。則治之。以刑。所謂守典奉法也。
天。其。行。止。之。或。進。或。退。或。遲。或。速。又。不。可。失
其。度。數。必。以。始。初。曆。象。推。步。之。法。以。為。今。歲
占。候。之。常。周。禮。所。謂。正。歲。年。以。序。事。須。之。干
官。府。又。都。鄙。須。告。朔。于。邦。國。者。是。也。夫。典。法
則。歲。周。於。上。而。天。道。明。此。歲。首。之。所。急。也。
是月也。天子乃以元日祈穀于上帝。乃擇元
辰。天子親載耒耜。措之于參保介之御間。帥
三公九卿諸侯大夫。躬耕帝籍。天子三推。三
公五推。卿諸侯九推。反執爵于大寢。三公九

格附音清。○巢鳥巢也。孩蟲之稚者。胎未

同戰音下

好去聲

格附音清。○巢鳥巢也。孩蟲之稚者。胎未
生者。天方生者。飛鳥也。孩蟲之稚者。胎未
之通稱。○巢鳥巢也。孩蟲之稚者。胎未
仁鳥獸也。不聚大衆以與兵。不置戍郭也。使
民恐。秦農時也。仁萬民也。死者之枯骨曰骸
則命掩之。骨之有肉者曰膚。則命埋之。仁
大夫也。按古者有冢。人以其掌公墓之地。有墓
宜無。無所掩埋矣。而先王猶有是令。何也。
蓋四海之內。無所歸。或前代墳墓。亦難齊。或客死他
鄉。而無所歸。或前代墳墓。亦難齊。或客死他
能保其必無也。故又有墳。氏掌除。蓋不必
有。不葬。仁之至也。是月也。不可以稱兵。稱
兵必天殃。兵戎不起。不可從我始。毋變天之
道。毋絕地之理。毋亂人之紀。又曰。戎者。兵以

禮記集說卷六

六月

九

器言。戊以事言也。○此申上文。毋聚大衆之
意。言不唯妨農。而又違天地人。之經也。當生
德之盛時。而舉殺伐之危事。則逆天矣。故有
天殃。若不時。已而舉殺伐之危事。則逆天矣。故有
兵端。蓋天道地理人紀。皆以好生為重。若兵
自我始。則是變易天紀。生道。斷絕地之生理。
紊亂人之紀。叙矣。其殃也。固宜。所以甚言其
不可也。馬氏曰。道可由而不可變。理可循而
不可絕。紀可孟春行夏令。則雨水不時。草木
蚤落。國時有恐。行秋令。則其民大疫。秋風暴
雨。總至。藜莠蓬蒿並興。行冬令。則水潦為敗。
雪霜大摯。首種不入。雨水之雨。去聲。篇內並
至種上聲。○陳不分五節。今併之。夏秋多令
皆謂三時。孟月之令也。以同為孟月。氣情相

雨少之
長丁丈
反多凡
不後此
上聲

中去聲

反降胡江

通。故迭相乘。以為應也。令謂政令。言人君於
孟春之月。而後行孟夏之政令。則感召各徵。如
下所云也。後皆倣此。自上而下。曰雨。雨水不
時。以陽氣早至。故雨少也。草木蚤落。以長養
之。早氣所迫也。此皆已火之氣。有恐。火氣盛
陽之。故謂之疾。總至。同時也。藜莠蓬蒿。秋始
從下上。謂之疾。總至。同時也。藜莠蓬蒿。秋始
與。擊。故云。皆中。金之氣。所傷也。擊。折也。
寒。傷。其。種。故云。皆中。金之氣。所傷也。擊。折也。
黃。叔。陽。曰。四。時。之。令。分。而。言。之。雖。有。對。時。有
篇。之。異。合。而。言。之。亦。有。相。通。互。發。之。機。如。此
論。不。可。相。通。其。限。於。時。而。廢。四。時。各。事。其。政。
人。君。無。所。不。謹。也。若。必。著。之。○仲春之月。日
一。有。不。中。其。不。怠。且。玩。乎。

禮記集說卷六

六月

十

在奎。昏弧中。旦建星中。仲中也。仲春。建卯之
之。次也。孔氏曰。餘月。皆在星中。建星。二十八
宿。此。云。孤。與。建。星。者。蓋。其。月。宿。在。井。斗。井。三
井。十。六。度。建。星。當。斗。十。度。故。特。舉。建。星。以。定。昏
旦。之。中。也。然。此。以。節。其。日。甲。乙。其。帝。大。皞。其
氣。言。不。以。中。氣。言。神。句。芒。其。蟲。鱗。其。音。角。律。中。夾。鍾。其。數。八。其
味。酸。其。臭。羶。其。祀。戶。祭。先。脾。夾。鍾。其。數。八。其
十七。分。寸。之。千。七。十五。仲。春。氣。至。則。夾。鍾。之
律。應。餘。與。正。月。同。但。春。月。祀。戶。恐。非。月。月。而
祀。之。也。始。雨。水。桃。始。華。倉。庚。鳴。鴈。化。為。鳩。始
後。飲。此。始。雨。水。桃。始。華。倉。庚。鳴。鴈。化。為。鳩。始
之。始。音。試。華。古。花。字。篇。內。並。同。○此。記。卯。月
之。候。倉。庚。鸛。黃。也。鳩。希。穀。也。化。者。反。歸。舊。形

復化之
腎又音

折音

召音

荷上聲
治平聲
極音丑

之謂。廣陰類。陽類。仲春生育氣盛。故驚鳥。
感之。而變。則家柔而不驚。王制言。鳩化為
鷹。則秋時也。是鷹化為鳩。復化為鷹也。凡
不再復本形者。皆不言化。如蜃蛤之類。是也。
今以雨水為正月。中不以為候。又以下天子
文。玄鳥至。雷乃發聲。始電。合為六候。天子
居青陽大廟。乘鸞路。駕倉龍。載青旂。衣青衣。
服倉玉。食麥與羊。其器疏以達。之青陽大廟。東
月。同是月也。安萌芽。養幼少。存諸孤。擇元日。
命民社。命有司省囹圄。去桎梏。毋肆掠。止獄
訟。少去聲。省音。陳本分三節。今併之。生折音。
可見者。莫先於草木。故首言之。安。不摧折也。
存。恤問也。元日。吉日也。郊特牲言。祭社用甲
禮記集註卷六 八月本

燕為乳育而來。故以其至為祠。禘。祈。禘。之儀。
高禘。先稷之神也。高者尊之。禘。禘。言禘。
者。神之也。周禮。天子有夫人。有嬪。有世婦。有
女御。獨云。九嬪。舉中而言也。御。侍也。侍奉
禮事也。使太祝。酌酒以飲之。天子所御。
謂御也。幸之者。子之所有事也。此言祈禘之
禮。以射為男子之。所有事也。此言祈禘之
禮。蓋大君為天子。祭宗子。其後嗣。則宗社生靈
繫焉。故立郊禘。謂祭于郊。而以先禘配之。
其禮。以玄鳥至之日。順天時。感物類。而行之。
其類也。祭畢。乃飲嘗饌。而有娠者。顯之以神
賜也。帶以弓。鞬。示以能受之。資也。授弓矢。民
高禘之前。而使北面受之。兆禘禘也。此生民
所為作也。是月也。日夜分。雷乃發聲。始電。蟄
蟲咸動。啟戶始出。陳本分兩節。今併之。陽生
禮記集註卷六 八月本

陰生於午。終於子。至酉而中分。故晝夜各五
十刻。而無短長之差。若陽長而陰消。則日長
夜短。陰長而陽消。則夜長日短。發。猶出也。雷
者。皆陽。故當陽氣漸盛之月。而聲光發見也。
動。至此。則皆穿穴而出也。先雷三日。奮木
鐸。以令兆民。曰。雷將發聲。有不戒其容止者。
生子不備。必有凶災。節。今去聲。陳本亦分兩
說。謂春分前三日。今當為春分後三日。舊儀
也。容止。猶言動靜。謂房室之事也。不可指斥
淫褻。故微其辭。此承上文。雷乃發聲。而行
令也。小人不知敬畏。天威。恐有淫慢褻瀆者。
故令之。若人不知敬畏。夫婦交接。則所生。日
之子。形體損缺。而父母亦有凶災也。日夜分。
則同度量。鈞衡石。角斗。甬。正權。概。與槃同。

同齊其長短小大之制也。丈尺曰度。斗斛曰量。鈞與均同。乎其輕重之差也。稱上曰衡。百二十斤爲石。角陵其同異也。肩解也。斗斛卽量也。正矯其欺枉也。稱錘曰權。權執以平量器者也。此承上文日夜稱分而行今也。日夜分則天道平矣。故行令者亦皆平其所當平也。是月也耕者少舍。乃脩閭扇寢廟畢。毋作大事以妨農之事。脩之也。凡廟前曰廟。後曰寢。以接神。寢以藏衣冠也。畢備者無一不周定之謂大事。謂閭扇人所居寢廟神所居脩閭扇而繼以殺廟畢備不敢勤於人而慢於神也。閭扇寢廟事小故可爲之。若大事則爲日久而妨農矣。故戒毋作。吳氏曰耕者皆庶人不當有廟或疑是大夫士家因農事之少閒而資其力

以葺其家。然當春爲此。雖工役是月也毋省。易亦不知其洽於古制否也。

蠲川澤毋漉陂池毋焚山林。漉音鹿陂音碑澤障曰陂。亭水曰池。焚山林謂火田也。此三禁者恐傷生意皆順陽以養物也。天子乃鮮羔開冰先薦寢廟。鮮當作獻。聲之誤也。羔小羊也。古者十二月日在虛則藏冰以節地中陽氣之盛至此則獻羔以祭司寒之神而開冰以節地上陽氣之盛蓋輔相調變之一事也。上丁先薦寢廟者不敢以人之餘奉神也。

命樂正習舞釋菜。天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之。仲丁又命樂正入學習樂。陳本分兩節今併之上丁是月上旬之丁也必用丁者以丁火文明也。習舞釋菜謂將教習舞

者故以芹藻之類行釋菜禮以告先師也。君臣皆往視之。重其事也。仲丁。中甸之丁也。習樂。和其聲也。是月也。祀不用犧牲。用圭璧。更皮幣。更平聲。以季春禘。禘。合牝牡。故祈禱小祀。不用犧牲。稍重者。用圭璧。稍輕者。則以皮幣。更易之。若大典禮如祀高禪。則仍用太牢。非樂不用也。然此雖云愛物之仁。其流之弊。將至以麋爲犧牲。恐非古禮也。張氏曰。皮。仲春亦剥獸爲之。故以土幣。更皮幣。更詳之。仲春行秋令。則其國大水。寒氣總至。寇戎來征。行冬令。則陽氣不勝。麥乃不熟。民多相掠。行夏令。則國乃大旱。煖氣早來。蟲螟爲害。掠音亮。分三節。今併之。多雨。故大水。水氣寒。故寒氣總至。寇戎來征。感金氣而然也。此皆西金之

集註卷六 不月令 十四

氣所傷也。陽氣不勝。故麥不熟。民多相掠。亦以陽不勝陰也。此皆子水之氣所淫也。陽亢故大旱。大旱。故煖氣早來。蟲螟。煖氣所生。螟食苗心。夏火屬心。故其害以類應也。此皆午火之氣所泄也。○季春之月。日在胃。昏七星中。旦牽牛中。季。少也。季春。建辰之月也。胃宿在西。大星。南方朱雀之第四宿也。牽牛。北方玄武之第二宿也。其日甲乙。其帝大皞。其神句芒。其蟲鱗。其音角。律中姑洗。其數八。其味酸。其臭羶。其祀戶。祭先脾。洗音疏。洗音洗。辰律長七寸。桐始華。田鼠化爲鴽。虹始見。萍九分。寸之一。桐始華。田鼠化爲鴽。虹始見。萍始生。此記辰月之候。桐。樂桐也。枝滿羣而

空中氣成而後華也。田鼠頌鼠害稼者駕鵲鷦鷯之屬。田鼠化爲鴛鴦則陰類之隱者遷乎陽。而其性和也。蟬蛻謂之虹。陰氣所成者陽方得中。陰莫能干。至矣則陽已過中。故陰就交於陽。成質而虹見也。萍水中浮萍也。萍始生陰物浮以承陽也。今取後鳴鵲掃其羽戴勝降于桑。天子居青陽右个。乘鸞路。駕倉龍。載青旒。衣青衣。服倉玉。食麥與羊。其器疏以達。青陽右个。東是月也。天子乃薦鞠衣于先帝之南室也。

鞠與菊同。鞠衣。衣色如鞠華之黃也。一云鞠與薺同。衣色如薺塵之黃也。二說不同。然其爲黃色則一也。故鄭註以爲黃桑之服。象桑葉始生之色也。薦。謂薦之於神坐。先帝先代始蠶之君也。此行祈蠶之禮。陳壽翁曰。將耕也。祈穀于上帝。所以祈有秋。將蠶也。薦鞠

下。勉諸侯聘名士禮賢者。句音鉞。揭與顯通。陳本分兩節。今併之。句。盛生者。萌。直生者。內。聚之於內也。賜予也。長。無謂之貧窮。振。貧也。暫。無謂之乏絕。周。濟其不足也。○生氣方盛。陽氣發泄。天道之運。雖若無形而難知。然句者畢出。萌者盡達。則品物之生。其實有象而可見矣。人君承天意以從事。豈可吝嗇閉藏其恩澤哉。必當順時頒布。施行其德惠也。然所謂德惠者。非天子家賜而人益之在內。則命有司發倉廩以濟天下之飢。開府庫以濟天下之寒。在外則勉諸侯聘聞望之士。車馬幣帛以致其來。禮才德之賢。忠信重祿以致其敬。凡此皆不內之謂也。然內曰民。外曰士。互文也。又內曰周天下。則不特王畿爲然。外而侯國之遠。賢士之微。莫不禮聘。則近在王畿者。又可知矣。

反長

平作銅通帥
針同俗氣先
統與去率

之上。可通往來。必母有障。塞不通者。而後已。
 此。豫。溝。水。災。之。術。也。方。春。季。孔。非。田。獵。之。時。
 故。凡。田。獵。之。具。如。百。索。羅。網。畢。等。樂。七。者。皆。
 禁。不。得。出。九。門。則。在。近。郊。之。內。無。所。用。矣。此。
 仁。及。鳥。獸。是。月。也。命。野。虞。毋。伐。桑。柘。鳴。鳩。拂。
 其。羽。戴。勝。降。于。桑。具。曲。植。蓬。筐。音。舉。吏。反。蓬。
 周。官。之。山。虞。也。以。其。亦。主。在。野。之。事。故。又。曰。
 也。戴。勝。織。紅。之。鳥。頭。有。毛。花。成。勝。一。名。戴。勝。
 鴛。即。頭。上。勝。也。此。時。常。在。桑。間。言。降。者。重。之。
 若。自。天。而。下。也。曲。薄。也。植。也。所。以。架。曲。與。
 蓬。筐。者。蓬。與。管。同。圓。曰。蓬。方。曰。筐。此。下。三。
 節。言。王。后。親。蠶。之。事。命。野。虞。毋。伐。桑。柘。將。蠶。
 恐。其。乏。食。也。鳴。鳩。拂。羽。戴。勝。降。于。桑。柘。將。蠶。
 候。也。曲。植。蓬。筐。四。者。事。后。妃。齊。戒。親。東。鄉。躬。
 蠶。之。器。也。此。將。蠶。之。事。后。妃。齊。戒。親。東。鄉。躬。
 禮。記。集。註。卷。六。大。月。令。七。一。

桑。禁。婦。女。毋。觀。省。婦。使。以。勸。蠶。事。觀。去。聲。省。
 鄉。迎。時。氣。也。躬。桑。親。自。采。桑。也。觀。音。青。東。
 使。令。也。后。妃。齊。戒。致。誠。敬。也。親。東。鄉。躬。桑。
 降。先。天。下。也。禁。止。婦。女。不。得。為。容。觀。之。飾。又。
 減。省。其。簪。線。縫。製。之。事。以。勸。其。盡。心。力。於。蠶。
 懼。有。所。妨。也。蠶。事。既。登。分。繭。稱。絲。効。功。以。共。
 此。方。蠶。之。事。蠶。事。既。登。分。繭。稱。絲。効。功。以。共。
 郊。廟。之。服。毋。有。敢。愆。其。讀。曰。供。登。成。也。分。
 也。有。繭。則。蠶。事。成。矣。乃。分。繭。於。衆。婦。使。效。蠶。
 之。稱。其。絲。之。多。寡。以。為。功。之。上。下。而。勸。戒。之。
 於。以。共。祭。享。之。服。毋。有。敢。愆。其。讀。曰。供。登。成。也。分。
 者。敬。之。至。也。此。蠶。畢。之。事。是。月。也。命。工。師。
 今。百。工。審。五。庫。之。量。金。鐵。皮。革。筋。角。齒。羽。箭。
 幹。脂。膠。丹。漆。毋。或。不。良。之。屬。官。也。五。庫。者。藏。

於。下。文。諸。物。之。舍。金。鐵。一。皮。革。筋。二。角。齒。三。
 羽。箭。四。脂。膠。丹。漆。五。量。張。氏。謂。所。容。藏。是。
 也。幹。箭。器。所。用。之。百。工。咸。理。監。工。日。號。毋。悖。
 木。材。也。良。善。也。百。工。咸。理。監。工。日。號。毋。悖。
 于。時。毋。或。作。為。淫。巧。以。蕩。上。心。監。平。聲。監。
 號。亦。令。也。悖。逆。也。諸。物。造。作。各。有。其。時。如。為。
 淫。巧。過。於。巧。也。此。時。百。工。皆。各。理。治。其。造。
 作。之。事。監。工。臨。之。每。日。號。令。必。以。二。事。為。戒。
 其。一。不。得。過。為。奇。巧。以。搖。動。君。心。使。生。奢。侈。
 也。是。月。之。末。擇。吉。日。大。合。樂。天。子。乃。帥。三。公。
 九。卿。諸。侯。大。夫。親。往。視。之。命。樂。正。入。學。習。舞。
 矣。仲。春。上。丁。又。命。習。舞。釋。菜。矣。仲。丁。又。命。習。
 樂。矣。此。又。大。合。樂。則。聲。容。皆。備。歌。舞。相。成。蓋。
 禮。記。集。註。卷。六。大。月。令。七。一。

合。累。牛。騰。馬。遊。牝。于。牧。犧。牲。駒。犢。舉。書。其。數。
 累。平。聲。騰。與。累。同。遊。牝。即。周。禮。所。謂。通。淫。
 也。牧。地。也。馬。之。小。者。犢。牛。之。小。者。駒。此。
 言。牧。師。之。職。也。以。馬。為。急。故。先。王。之。馬。政。甚。
 詳。春。陽。既。盛。物。皆。產。有。故。合。其。累。繫。之。牛。騰。
 躍。之。馬。而。遊。牧。之。使。外。者。就。牧。者。于。芻。牧。之。
 地。欲。其。孳。生。之。蕃。也。凡。中。犧。牲。之。用。以。及。駒。
 犢。皆。書。其。數。將。以。稽。校。也。命。國。難。九。門。磔。攘。以。
 多。寡。供。祭。祀。之。用。也。命。國。難。九。門。磔。攘。以。
 卑。春。氣。加。氏。掌。掌。能。皮。黃。金。四。目。玄。衣。朱。裳。
 執。戈。揚。盾。帥。百。隸。而。時。難。用。狂。夫。四。人。為。之。
 以其。陽。疾。有。餘。能。勝。陰。也。九。門。見。前。節。要。
 除。也。亦。通。必。於。九。門。者。欲。去。惡。之。出。也。春。氣。

易言
此者
少此
出此

沈持林

春陽之氣也。四時之氣伏隱則為疫癘。故命方相氏掌聚眾戲刺以逐國中之疫。又命九門裂牲以攘禍於四方之神。此二者蓋恐陰陽之作於春末則春氣不得其終故為此以畢之。所以全陽氣也。聖人於季春行冬令則陰陽每致扶抑之意蓋如此。季春行冬令則寒氣時發草木皆蕭國有大恐行夏令則民多疾疫時雨不降山陵不收行秋令則天多沈陰淫雨蚤降兵革並起。沈持林反。陳本氣寒故寒氣時發。肅者枝葉減縮而急栗也。大恐水說相驚也。此丑上之氣所應也。疾疫九陽之氣襲人也。陽亢而為旱故時雨不降。高者尤易被旱故山陵不收。收成此未土之氣所應也。天多沈陰感少陰之氣也。淫雨霖雨也。雨三日以上為霖陽為暘陰為雨。故淫雨蚤降金氣動故兵革並起。○孟夏之月日在畢昏翼中且婺女中。孟夏之為言假也。假大也。在申實沈之次也。翼南方朱雀之第其日丙六宿婺女北方玄武之第三宿也。其日丙下其帝炎帝其神祝融。陳本分兩節今併之。火干也。炎帝大庭氏即神農赤精之君其蟲也。祝融顓頊氏之子名黎火官之臣其蟲羽其音徵律中呂其數七其味苦其臭焦其祀竈祭先肺。沈持林反。中呂之中與仲通。七宿為朱雀其類為羽故其蟲羽徵音亦屬火中呂已律長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四地二生火天七成之故數七火炎上作皆物以火化其氣為焦。

龍者火所用事故祀於螭。螭鳴蚯蚓出王瓜生苦菜秀。螭音國。此記已月之候。螭蜺蛙陰而屈者乘陽而伸也。王瓜草也。苦菜苦也。王瓜色赤感火之色而生苦菜味苦感火之味而成秀吐華也。此下脫後靡草死麥秋至。二天子居明堂左个乘朱路駕赤駟載赤旂衣朱衣服赤玉介菽與雞其器高以粗。旂音也。陳本分兩節今併之。明堂左个南之東室也。色深者為朱淺者為赤駟馬名粗猶大也。用器高大象是月也以立夏先立夏三日大史謁之天子曰某日立夏盛德在火天子乃齋立夏之日天子親帥三公九卿大夫以迎夏於南郊還反行賞封諸侯慶賜遂行無不欣說。說讀口悅。○立春言諸侯而此不言南郊夏主巳午未其位在南也。迎夏南郊祭炎帝祝融也。行賞謂內臣即立春賞公卿大夫于朝也。封諸侯謂外臣公侯伯子男也。慶賜與立春同無不欣說以其當也。乃命樂師習合禮樂命大尉贊桀俊遂賢良舉長大行爵出祿必當其位。大尉之大音泰桀與去聲。陳本分兩節今併之。樂師周官名習禮合樂為將飲酌也。大尉秦官名主五兵以相國者贊者引而升之也。樂俊以才言遂謂使行其志也。賢良以德言樂者選而用之。

也長大以力言王制云執技論力是也曰繁
曰遂曰泉皆出爵祿以及之故又言行爵必
當有德之位出禪是月也繼長增高母有壞
墮毋起土功毋發大衆毋伐大樹墮音灰○
木重農蠶之事草木之長者繼之而使益長
高者增之而使益高毋有壞墮即繼長增高
之事也上功築城郭也大衆兵也二者皆妨
農蠶故禁之伐大樹則傷條達之氣故亦在
所禁即毋墮是月也天子始緝葛之細者○
方氏曰緝涼可以禦暑孟夏者暑之始也故
言始緝葛溫可以禦寒孟冬者寒之始也故
言始緝葛
命野虞出行田原為天子勞農勸民毋
或失時農事故勞以勸之使其毋失農時也

命司徒循行縣鄙命農勉作毋休于都農本
之職故命之縣鄙指鄉遂之屬野人之所居
也都者君子所居○陳可大曰勉其典作于
農時也○方氏曰野虞外官也故出行田原
司徒內官也故循行縣鄙以是月也驅獸毋
害五穀毋大田獵此言夏苗之事夏獵曰苗
時之大農乃登麥天子乃以彘嘗麥先薦寢
廟登升之是月也聚畜百藥靡草死麥秋至
必皆在孟夏特以審應之時可採者多故言
之也靡草以下二句錯簡當在若菜秀之下
靡草齊也以其枝葉靡細故名靡草陰類陽

盛則死秋者百穀成熟之期此月斷薄刑決
於時雖夏於麥則秋故云麥秋也斷薄刑決
小罪出輕繫繫音銀○此恤刑之事是月天
於國土者或以鬱蒸而生病故刑之薄者即
結繫之不久繫也罪之小者即決遣之不收
繫也今時有熱當即解出之不得繫事畢后妃
獻繭乃收繭稅以桑為均貴賤長幼如一以
給郊廟之服如後繭謂后妃受內命婦之
亦用此國近郊之公桑則其繭當悉歸於公
今以其大當有祭服以助王祭故但接近郊
什一之稅而亦稅其繭之什一餘得自入以
供造祭服也○以桑為均者受桑多則稅繭多
少則稅亦少皆以桑為均齊也貴謂卿大夫
之妻則謂士妻長幼婦之老少也如一皆稅
之妻則謂士妻長幼婦之老少也如一皆稅

禮集註卷六 天子
什一也給猶供也郊廟之服天子祭服也○
季春言蠶事既登要其終而言此則正終之
時也故后妃於內命婦則受其悉輸之繭於
外命婦則稅其繭之什一以桑為均不以人
為別也此二者皆以給郊廟是月也天子飲
酎用禮樂酎音宙○酎之為言醇也重醴之
即樂師所習合者○此言燕會之禮春而造
酒至此始成故設燕飲而用禮樂也方氏
曰凡燕必用成故設燕飲而用禮樂也方氏
之青以用之於是為盛也孟夏行秋令則苦
雨數來五穀不滋四鄙入保行冬令則草木
蚤枯後乃大水敗其城郭行春令則蝗蟲為
災暴風來格秀草不實數音朔○陳本分三
今併之○苦雨與詩

燒上野
跟與
同趣
南反

禮記集註卷六

八月令

五

布門閭毋閉關市毋索艾與刈同暴與曝通索音色。陳本分五
節。今併之。暴布。曝之於日也。門。城門也。二十
五家爲閭。索。搜索商旅匿稅之物也。此言
時禁之事。藍色青。毋艾藍以染。恐勝赤也。灰
呂。紀作炭。毋燒炭。不伐薪也。禁暴布不以陸
功之小者。干盛陽也。門閭毋閉。一以順時氣
之宣通。一以使暑氣之宣散也。關市毋索。當
盛大之際。行挺重囚。益其食。挺者。拔出而寬
寬大之令也。挺重囚。益其食。緩之也。此言
恤刑之事。重囚禁繫嚴密。當炎蒸之時。特從
寬假。且益其食。不以有罪廢不忍人之政也。
游牝別羣。則繫騰駒。班馬政。別音覽繫音執。班。布也。馬政。
養馬之政令也。季春游牝于牧。至此妊孕
已遂。故別其羣而處之。又恐騰躍之駒。騷
而傷其妊。故拘繫之。班馬政。如周禮校人。以
糾其屬馬質。以掌其量。羣馬以簡其節。巫馬

反青樓

以掌其疾。牧師以掌其地。庾人是以月也。日長至。陰陽爭死生分。至猶極也。此與下節言順時以定陰氣也。夏至曰長之極也。陽既極。則陰生。故其時爲陰陽爭。陽主生。陰主死。故其時爲死生分。君子齊戒。處必掩身。毋躁。止聲色。毋或進。薄滋味。毋致和。節耆欲。定心氣。百官靜事。無所。以定晏陰之所成。處上聲。和去聲。耆與嗜通。陳本分兩節。今併之。處猶居也。晏安也。定靜之謂安。陰道靜。故曰晏陰。內而燕處。則齊戒其心。掩蔽其身。慎動毋躁。聲色毋御。滋味毋致。耆欲必節。以定其心。氣外而蒞官。則靜止其事。不施刑罰。若此者。正以天地之氣順則和。和則致祥。競則逆。逆則生咎。故謹於內外。皆以正定晏陰。而至於成。不使

禮記集註卷六

人月令

主大

微陰侵身而生疾。侵陽而生災也。蓋陰柔初生。未至成就。而遽以動作之事。逆其安靜之性。則陰氣虧傷而生咎。及其定而至於成。則循序而往。不爲咎矣。此順時致和之道也。此言毋躁。而仲冬不言毋躁者。以暑爲躁。寒爲靜。故於暑時。特戒之也。或曰。聖人扶陽抑陰。則安靜以養微陽可也。今乃安靜以定微陰。何歟。曰。天地不能純陽而無陰。人身亦然。此陰陽之所以。鹿角解。蟬始鳴。半夏生。木堇榮。當交養也。

解音蟹。堇音謹。此錯簡。當在反舌無聲之下。解。脫也。鹿以陽爲體。以陰爲末。角末也。故應陰而閒。蟬陰類。故感陰氣而始鳴。半夏。藥草。以其居夏之半而生。故名。木堇。舜花。如葵。王蒸也。別於堇草。故以木言之。榮者。枯之反也。感微陰而榮。故其華朝榮暮落。今六候。蟬作。蛸而無木。是月也。毋用火南方。可以居高臺。榮一句。

蜩音

正始與

聖音也

明可以遠眺望。可以升山陵。可以觀臺榭。聲。陳本分兩節。今併之。眺。視也。處。亦居也。積土曰臺。有木曰榭。夏為火王之時。南為火王之方。於王之時。而又用於王之方。則陽氣太盛。而為微陰之害矣。故成之。居高明。遠眺望。皆順陽明之明也。山陵。仲夏行冬令。則電凍傷穀。道路不通。暴兵來至。行春令。則五穀晚熟。百勝時起。其國乃饑。行秋令。則草木零落。果實早成。民殃於疫。電。音薄。勝。音特。○之。以陰包陽。故電凍傷穀。冬為閉塞。故道路不通。陰賊氣感。故暴兵來至。此子水之氣所傷也。春主生。生日長。則熱日晚。故五穀晚熟。勝。蟲之食苗葉者。百勝。言多也。春氣盛於木。

神記集註卷六 天月令

故歲食葉。晚熟而勝起。故其國饑。此卯木之氣所淫也。草木零落。果實早成。皆秋之氣候也。當盛暑之月。而感秋氣。故相薄。○季夏之月。日在柳。昏火中。且奎中。季夏建未之月也。次也。火。大火。心星。東方蒼龍之第一宿也。其日丙丁。五宿也。奎。西方白虎之第一宿也。其日丙丁。其帝炎帝。其神祝融。其蟲羽。其音徵。律中林鍾。其數七。其味苦。其臭焦。其祀竈。祭先肺。鍾。林鍾。未律。長。溫風始至。蟋蟀居壁。鷹乃學習。腐草為螢。此記未月之候。至。極也。前此兩月皆溫風。至此月而始極也。呂紀誤作涼風。蟋蟀。促織也。生於土中。此時羽翼稍成。未飛。故但居其穴之壁。至七月。乃能遠飛而往。

國俱錄

易音集

野也。物得氣之先。殺氣未肅。而鷙猛之鳥。已習攫搏。迎殺氣之微也。即夏小正所謂鷹始擊也。今用。小正語。腐草得暑濕之氣。故變而為蟲。其蟲有光。則離明之極也。今取後土。謂行。以足之。天子居明堂右个。乘朱路。駕赤駟。載赤旂。衣朱衣。服赤玉。食菽與雞。其器高以粗。明堂右个。南。命漁師伐蛟取鼈。登龜取鼃。命澤人納材葦。字。蛟。龍屬。無角。言伐者。以其能交首尾。束物有兵衛。不。易攻取也。鼃。似蜥蜴。長尺餘。龜有六種。其元龜可寶。靈龜。用可卜。故言登以尊之。按周禮云。秋獻龜魚。又云。凡取龜者。用秋時。今書於此。月者。蓋周之八月。即夏之六月也。鼃。大鼃也。鼃。龜言取。易而賤之也。盧之小禮記集註卷六 天月令

者曰葦。滿葦之屬。生於澤中。而可為用。是月器故曰材葦。此時柔動可取。故命納之。是月也。命四監大合百縣之秩。勿以養犧牲。令民無不咸出其力。以共皇天上帝。名山大川四方之神。以祠宗廟社稷之靈。以為民祈福。平聲。共。讀曰供。為。上聲。○四監。秦官。疑即周禮山虞澤虞。林衡。川衡之官也。秩。常也。勿。草也。養牲之芻。各有常數。故曰秩。勿。咸出其力。謂出力以刈芻也。皇天上帝。山川四方。外事也。故曰神。遠而尊之也。宗廟社稷。內事也。故曰廟。近而親之也。為民祈福。亦秦制也。周人郊不言祈。是月也。命婦官采蘋。黻文章。必以法故。無或差貸。黑黃倉赤。莫不質良。毋敢

會聚
風效與正夏風來格同義以多風故肺受
疾而發也故民遷徙此皆土之氣所應也
春生土故高下皆被水害而禾稼不熟純陰
之氣過盛而反傷之故孕多敗此皆暑而
寒是不時也鷲擊也鷲擊待秋而擊今感殺
害之氣故金鷲於夏也春夏主出秋冬主入
故四節入保此皆中央土其日戊己其帝
黃帝其神后土其蟲倮其音宮律中黃鍾之
宮其數五其味甘其臭香其祀中霤祭先心
倮音釋音音溜○陳本分九節今併之土寄
主於四時之季月各十八日季夏居一歲之
中又當火金子坊之際故特揭土今於此以
成五行之序焉戊己屬土十干之中也黃帝
軒轅氏黃精之君也句龍初為后土後祀以
為社后土官闕則視融以火官兼之此土官
之臣也倮音釋音溜○陳本分九節今併之土寄
主於四時之季月各十八日季夏居一歲之
中又當火金子坊之際故特揭土今於此以
成五行之序焉戊己屬土十干之中也黃帝
三百六十日而人為之長鄭氏謂虎豹之屬恒
倮毛故曰倮恩謂虎豹既為毛類而又以為
倮恐未必然然官音屬土又為君故配之中央
黃鍾本十一月律音屬土又為君故配之中央
官乃八十四調之首其聲最尊而大餘音皆
自此始土為四行之根本猶黃鍾之宮聲為
餘音之根本此非謂倮氣以土無倮氣之法
也五音之土以生數也四時皆舉成數此獨舉
生數者土以生為本水火金木無不待是以
化則氣香古者未有宮室故陶復陶穴皆開
其土以漏光明而雨雷之後因名室中為中
也季夏土氣始盛故祀之祭先心者心居中央

星君
心當作腎土所勝也更謂之天子居大廟犬
室乘大路駕黃駟載黃旂衣黃衣服黃玉食
稷與牛其器圓以閭大室之中央音宏○陳本分所
節今併之犬廟犬室中央音宏○陳本分所
象土之周旋於四時○孟秋之月日在翼昏
建星中旦畢中秋秋之為言肇也物肇敏也孟
當十四度畢建星說見仲春之月也建星在巳鶉
辛其帝少皞其神蓐收其蟲毛其音商律中
夷則其數九其味辛其臭腥其祀門祭先肝
少去聲後凡言少皞者倮此不復出○秋於
四時屬金庚辛金干也少皞金天氏白精之
君也蓐收少皞氏之子該金官之臣也毛蟲
孤貉之屬音屬金夷則申律長五寸七毛蟲
九分寸之四五百五十一地四生金九變成之
故數九金從革作辛物以金化則其氣腥門
闕而在外陰自外入之象也秋收為陰入之
時故祀門用木涼風至白露降寒蟬鳴鷹乃
祭鳥用始行戮此記申月之候涼風至天地
也寒蟬鳴鷹乃祭鳥也似蟬而小色青赤初得風
祭鳥而始行戮以食感肅殺之氣也經記時
後乃登地始肅天子居總章左个乘戎路駕白

駱載白旒求白衣服白王食麻與犬其器廉

以深陳本分四節今併之總章左个西之南

象氣之烈而斂之意是月也以立秋先立秋

三日大史謁之天子曰某日立秋盛德在金

天子乃齊立秋之日天子親帥三公九卿諸

侯大夫以迎秋於西郊還反賞軍帥武人於

朝天子乃命將帥選士厲兵簡練桀俊專任

有功以征不義詰誅暴慢以明好惡順彼遠

方凡言將帥者倣此不復出計其吉反○於

禮記集註卷六八月令

西郊者秋主申酉戌其位在酉也迎秋西郊

祭白帝少皞也軍帥三軍之帥謂諸將也武

人環人之屬有勇力者才足以將物而勝之

謂之將智足以帥人而先之謂之帥士言其

人兵言其器簡練簡擇而練習之也有功將

帥有已試之功慢上謂之慢即所謂不義也

也乃命將帥選士厲兵簡練桀俊專任武

可用矣於是任有功之將以征不義之國任

義之專不置疑不中制也暴慢之君謂之不

則明吾所好誅之也此非窮兵黷武之正

畏威而化乃順彼遠方之道也夫所好明

有司脩法制繕囹圄具桎梏禁止姦慎罪邪

治平

務搏執治平

室則繼治之治平

外者罪之止而曰禁則非濫刑也又其姦邪

此皆順天之義也命理贍傷察創視折審

斷決獄訟必端平戮有罪嚴斷天地始肅

不可以贏音創與瘡同折音哲上音段下音

斷創之官即今之大理也陳本分兩節今併之

謂平戮殺也折斷之類謂死罪刑謂罪之不至死

刑罪也○承上文而言先王於用刑之中又

存恤刑之意故命理官如下所云也傷者贍

折者視之而巳折之甚者為創則察之審詳

於視而命瞻察視審所以致其仁也夫人之

必不得已而後置聖人之傷創折斷爾然則決獄

為戒決之而端平則罪定矣於方決之初以端平

地始肅當因時致刑不可使陽道常贏而無

所止也周子所謂不止則過焉是也此張氏

長今從之是月也農乃登穀天子嘗新先

薦寢廟命百官始收斂完隄防謹壅塞以備

水潦脩宮室圮垣牆補城郭坊音防塞音色

水潦脩宮室圮垣牆補城郭坊音防塞音色

水潦脩宮室圮垣牆補城郭坊音防塞音色

謂稷也。不曰饗而曰饗者。以稷爲穀之長也。秋氣收斂。故命官以順之。旌防以下。皆收斂之事也。備水潦者。以月建是月也。毋以封諸在酉。酉中有畢星好雨也。

儀立大官毋以割地行大使出大幣使去聲陳本
之也然記者但知賞以春夏刑以秋冬而不
知古者嘗祭乃有出田邑之制故鄭氏孟秋
謂禁封諸侯及割地爲失其義是也
 行冬令則陰氣大勝介蟲敗殺戎兵乃來行
 春令則其國乃旱陽氣復還五穀無實行夏
 令則國多火災寒熱不節民多癘疾大音泰復扶久
反○陳本分四節今併之方一陰之時而行
重陰之令故陰氣大勝介蟲如稻解之類介
禮記集說卷六 本月令 三十一
 蟲敗穀戎兵乃來皆以陰大勝而生殺故也
此皆亥水之氣所泄也陽亢故致旱自夏徂
秋則陽往而陰來今行春令故陽氣復還也
五穀數華於陽而成實於陰今陽復還故五
穀無實也此皆寅木之氣所損也火王於南
方故多火災火氣熱熱極生寒故寒熱不節
民感寒熱之氣故多癘疾
 仲秋之月日在
 此皆巳火之氣所傷也
 角昏牽牛中日觜觿中觜音滋觿音攜○仲
辰壽星之次也牽牛北方玄武之第六宿也
二宿也觜觿西方白虎之第六宿也
 其日庚
 辛其帝少皞其神蓐收其蟲毛其音商律中
 南呂其數九其味辛其臭腥其祀門祭先肝
南呂酉律長五寸三分寸之一
 盲風至鴻鴈來玄鳥歸羣鳥

養羞此記酉月之候。盲者。謂之盲風。又謂之闔閭者。自此而東南也。不言南鄉。非其居也。玄鳥至。以陽中。歸於陰中。春來而秋去也。養羞也。羞。美食也。養羞者。藏之以備冬月之養也。今曆無盲風至一句。而取後雷始收聲。蟄蟲壞戶。水始涸。以足之。天子居總章大廟。乘戎路。駕白駱。載白旂。衣白衣。服白玉食。麻與犬。其器廉以深。總章大廟。西之中室也。是月也。養耆老。授几杖。行糜粥飲食。授者。特授之也。几杖。禮重也。凡杖。禮重也。言授行者。編以賜國老。非庶人之老可與。

以陽衰陰盛爲老，養衰老順時令也。杖所以安其身，糜粥飢食所以養其體，皆養之之具。乃命司服具飭衣裳，文繡有恒，制有大小，度有長短，衣服有量，必循其故。冠帶有常司，服官名，具飭條具而飭正之也。上曰衮，下曰裳，山龍華蟲火宗彝五者爲文，藻米黼黻四者爲繡，有恒有常制也，常亦恒也。自此文繡正服之事，因時將寒而豫爲之備也。自文繡至循其故，皆具飭衣裳之命詞也。以祭服言之，文繡於衣，繡繡於裳，有定制也。小而玄衣之一章大而衮衣之九章是制有大小也。衣取諸乾而袂於上，體者長裳束諸坤而垂於下，體者短，是度有長短也。以諸服言之，雖無文繡然制之上下度有長短也。亦有制量當循舊法，不得更爲新異也。先言祭服且詳者，尊神也。戴於首者爲冠，繫於身者爲帶，皆有常制，因造衣而併。乃命有司申嚴百刑，斬殺必當，毋作之也。

傳云蘇
辭音韻

反其江

大其秋

或枉撓枉撓不當反受其殃當去聲下同
既命嚴斷刑矣至此又命之故曰中斷而止
有五而云百刑者據罪言之也傳曰罪多而
刑五是也刑之所加不止斬殺所命止此者
以大辟尤重故也枉撓皆屈曲之意人負屈
而我曲法以斷之也先王奉天刑必欲當而
有司或枉撓焉是逆天也故有天殃言反者
殃不在罪人也乃命宰祝循行犧牷視
全具按芻豢瞻肥瘠察物色必比類量小大
視長短皆中度五者備當上帝其饗比音罪
○宰以視牲也故循行犧牷必命是二官焉宰牲
將以視神也故循行犧牷必命是二官焉宰牲
者色純而不雜若外祭毀事用危則非所謂
全也具者體完而無傷若雞鼠食郊牛角則
禮記集義卷六 天子令 五十一

以興土功城郭都邑工之作於下者乃命有司趨
民收斂務畜菜多積聚趨讀曰促畜音解積
秋已有收斂之命矣至此又趨之以時不可
緩故也菜所以助穀之不足故畜之以為備
多積聚凡可為歲乃勸種麥毋或失時其有
失時行罪無疑種去聲陳可大曰麥所以
尤利於民故特勸是月也日夜分雷始收聲
種而罰其情者 是月也日夜分雷始收聲
蟄蟲壞戶殺氣浸盛陽氣日衰水始涸涸與
涸音鶴○日夜分解見仲春張氏曰陰盛陽
衰不能相薄故雷始收聲陳可大曰陰盛陽
蟄穴之戶使通明處稍小至寒甚乃蟄其
也水本氣之所為春夏氣至故長秋多氣涸
禮記集義卷六 天子令 五十二

非所謂具也草食曰芻穀食曰藁得養則肥
失養則瘠○季秋嘗帝及嘗故豫命宰祝循
行犧牷而視其全具與否故其芻藁而瞻其
或肥或瘠察其物色而比類以用之陽祀用
騂牲陰祀用騂牲不違其類也量其體之小
大視其角之長短皆中度而可用也夫全
具一也肥瘠二也物色三也小大四也長短
五也五者備而當則上帝其歆饗之矣况
羣神天子乃難以達秋氣以大嘗麻先薦寢
廟難與難通○陳可大曰季春命國難以畢
春氣此獨言天子難者以此除過時之陽
暑陽者君象故諸侯以下不得難也暑氣
退則秋之涼氣通達故云以達秋氣也
月也可以築城郭建都邑穿窬窖脩囷倉音窖
教國區倫反○囷曰窬方曰窖皆字地為之
窬窖囷倉四者皆窬之具○農事畢故可

不匱上無乏用百事乃遂易音與張氏曰
此言通商之事關者貨之所入市者貨之所
聚秋物既成可通貿易故治關市以來商旅
使居貨者藏於廛行貨者出於途以納貨賄
而便民用所謂通功易事農末相資者也由
是近則四方遠則遠鄉莫不來至而財不匱
矣有財則有用有用則事成是以上不匱
而百事舉大事毋逆大數必順其時慎因
其類音窖皆不可悖天地陰陽之大數蓋天時有

生長

時令。而謹依其類以行之。則不逆大數矣。此一篇之綱領。故每仲秋行春令。則秋雨不降。月之中。皆有此意。仲秋行夏令。則其國乃旱。蟄草木生榮。國乃有恐。行夏令。則其國乃旱。蟄蟲不藏。五穀復生。行冬令。則風災數起。收雷先行。草木蚤死。復按又反數音朔。陳本分。也。成物之雨。不降。故草木生榮而不枯。死也。木生火。故火訛相驚。此皆卯木之氣所應也。陽亢。故早氣燥。故蟄蟲不藏。陽盛。故五穀不熟。此皆午火之氣所傷也。風災數起。此風殺物也。收雷之雷。先時而動。以愆陽也。雷風不節。故草木蚤死。此皆子水之氣所泄也。雷風。

○季秋之月。日在房。昏虛中。旦柳中。季秋。建戌之月。

也。房宿在卯。大火之次也。虛。北方玄武之第四宿也。柳。南方朱雀之第三宿也。其日庚辛。其帝少皞。其神蓐收。其蟲毛。其音商。律中無射。其數九。其味辛。其臭腥。其祀門。祭先肝。射音亦。無射。戌律。長四寸六分。五。百六十一。一分。寸之六。千五百二十四。鴻鴈。

來賓。爵入大水為蜃。鞠有黃華。豺乃祭獸。戮禽。爵。與雀同。鞠。與菊同。華。古花字。此記戌至者。為賓。如先登者。為主人。從之。以登者。為客也。爵。陽物。大水。海也。蜃。陰物。爵。為蛤。陽為陰所化也。桃。華於仲春。桐。華於季春。皆不言有鞠。獨言有者。萬物皆華於陽。鞠。獨華於陰也。鞠。色不一。而專言黃者。秋令在金。金有五色。而黃為貴。故鞠以黃為正也。禽者。鳥獸之。

上經

居總章右个。乘戎路。駕白駮。載白旂。衣白衣。服白玉。食麻與犬。其器廉以深。總章右个。西是月也。申嚴號令。命百官貴賤無不務內。以會天地之藏。無有宣出。申嚴號令。順嚴疑之。言。此命百官之貴賤。專務收斂諸物於內。以會合天地閉藏之令。無有宣出。以悖之也。

乃命冢宰。農事備收。舉五穀之要。藏帝籍之收於神倉。祇敬必飭。農事備收。則五穀皆入矣。於是租賦之入者。舉其數之豐耗。以制國用。籍田之收者。藏其穀於神倉。以供穿盛。此。

霜始降。則百工休。乃命有司曰。寒氣總至。民力不堪。其皆入室。此言息民之事。霜降。則時百工皆休也。又以寒氣凝聚。而民力不堅。故能勝。故命入室。以避之。詩言。入此室處。書言。民之於季秋者。蓋先期而命之也。

樂正入學。習吹。吹。去聲。樂正。習樂之事。吹。重吹。張氏曰。習吹者。以季冬大合吹。故也。鄭註。為將饗帝者。非。豈有是月饗帝。而即於是月習吹。是月也。大饗帝。句。嘗。句。犧牲告備于。

天子季秋成物之時故大饗帝於明堂而以父也此周制也又以嘗秋享先王亦以秋物新成而可嘗也嘗皆用犧牲仲秋已命宰告備而後用以祭也合諸侯制百縣為來歲受朔日與諸侯所稅於民輕重之法貢職之數以遠近土地所宜為度以給郊廟之事無有所私為來之乃去聲此言頒制之事天縣所謂制者一則受侯使各頒制於其國之百歲所貢之法也一則受侯使各頒制於其國之百物各有所產並以道遠近土地所宜為度以給上之用而不以私也言郊廟者舉其重耳此秦制也蓋秦以建亥之月為歲首則是月為歲終故頒此二制若古者則以季冬頒來歲十二月之朔於諸侯周禮則以正月之吉始和縣於象魏皆不於是月也或曰是時秦未并天下焉得諸侯百縣而命之劉氏曰不韋相秦十餘年已有必得天下之勢故大集羣儒損益先王之禮而作此書名曰春秋將欲為一代興王之典禮也故其間多有與禮經不合者又按昭襄王時封魏冉為攝政公子市為宛侯公子侈為郢侯則分封諸侯行王者事久矣不韋作相時已滅東周君此也其後徙死始皇并天下大半故其立制欲如天下之制而其書亦無用爾孰謂此節非秦乎是月也天子乃教於田獵以習五戎班馬政五戎五兵矢受矛戈戟也此馬政與仲夏條不同此下三節言秋獵之事陳設之時蓋兵者不祥之器不得已而用之若無故

而習是習殺人非示天下不復用兵之意也故因田獵而教之明非好兵為田獵也習五戎習其開弓舍矢之法生作擊刺之方戰必以律故也以班馬政類其色之同異力之強弱兵重於馬故也此命僕及七駟咸駕載二者皆教之之事也命僕及七駟咸駕載旌旄授車以級整設于屏外司徒摺扑北面誓之戰與戴通旌音兆屏音丙僕戎僕也一駟主駕者二人掌御戎車者七駟謂司常所掌九旗之屬常所掌之為七也旌旄也獨言旌旄者旌舉二物以該之也級等次也整正列也設陳也奔門外蔽也司徒掌所命僕與七駟皆駕六馬戰九旗也司徒掌車之物而有尊卑之等軍法以尊君統上為先故駕戰既畢授車下乘者而以馬旗其向背而陳設于軍門之外也其時軍皆南向故司徒摺扑于帶北而誓之曰無干軍無自後射欲其不犯令也必摺扑而誓之者以有司表貉誓民無事於刑也周禮仲春教振旅於此惡謂大司徒不可謂之有司而摺扑誓衆恐亦非大司徒之職則此三天子乃厲飾執弓挾矢以獵命主祠祭禽于四方厲飾謂也方田之時天子親用弓矢以殺禽獸將以供祭也天子殺則羣臣以次而殺禽習戎兵班馬政之事皆於是乎行焉則獵竟矣乃命典祀之官祭此所獲之禽於四方之神是也蓋鳥獸皆涵生氣若無故而殺之是

好為立

沈持林

反應平

萬六卷

暴天物而作禽荒也。故因祭祀而殺之。明非好田獵為祭祀也。○李氏曰：先王之田，外以彰事神之禮，內以作不虞之備。其動蓋如此。是月也，草木黃落，乃伐薪為炭，祭饗之備，順時令也。又以為蟄蟲咸俯，在內皆墜其戶。墜音觀。○俯垂頭也。內穴之下。故垂頭而下。以隨陽氣。又塗塞其戶穴，以避地之陰氣。乃趣獄刑，毋留有罪。趣讀曰促。○令也。收祿秩之不當，供養之不宜者，當供養。○收如漢法收印綬之收，謂索之使還也。供養謂膳服之具。○祿秩有分，若不應得而恩命濫賜者，則收之。供養有等，若不應用而修階除制者，亦收之。皆順秋令之嚴肅也。○黃曆集要卷六 八月令

叔陽曰：政令嚴肅，固當因時。然祿秩之恩，供養之禮，雖一日不可假借。若必待時而收，豈非失政哉？先王重爵祿之典，明貴賤之等，自無此失。縱或有之，亦必隨節脩政，以正紀綱。記者之說，是月也，天子乃以犬嘗稻，先薦寢廟。張氏曰：稻，水季秋行夏令，則其國大水，冬藏殃敗，民多飢餓。行冬令，則國多盜賊，邊竟不寧。土地分裂，行春令，則暖風來至，民氣解惰，師興不居。○就音求。噉音帝。竟與境通篇內併之。水潦盛昌，在於季夏。故行夏令，則其國大水，而冬實害之所藏。為水所侵而殃敗也。夏則者，氣室於鼻，噉者，聲發於口，皆肺疾也。夏火克金，故受是疾。此皆未上之氣所應也。○孟

解之

見音現

萬六卷

賊陰類，盜賊多故。邊竟不寧，寒重故也。地所此皆丑土之氣所應也。春氣發，故暖風來至。氣寒，則霜栗，暖則解緩。故民氣解，情少陽動，作故兵興而不得止息。此皆辰土之氣所應也。○孟冬之月，日在尾，昏危中，旦七星中。為言終也。萬物終藏也。孟冬，建亥之月也。尾宿在辰，折木之次也。危，北方玄武之第五宿也。七季春，其日壬癸，其帝顓頊，其神玄冥，其蟲介。其音羽。律中應鍾，其數六，其味鹹，其臭朽。其祀行，祭先腎。顓頊，高陽氏，黑精之君也。玄冥，少皞氏之子，曰脩，曰熙，相代為水官之臣也。介，甲也。龜鼈之屬，水物也。北方七宿為玄武，玄武，龜蛇也。龜為介類，故其蟲介。羽音屬水，應鍾，亥律，長四寸二分七分，分寸之三十，天一生水。應集要卷六 八月令

地六成之，故數六。水潤下作鹹，物以水化，水受惡穢，則有朽腐之氣。行者，道路往來之處。冬陰往而陽來，故祀行。三時皆祭先所勝，則冬當先心，以中央祭心。故但祭所屬，又以冬主靜，不尚克制。故也。張氏曰：行當作井。水所用事，故冬祀井。腎當作心。水所勝也。更詳之。水始冰，地始凍，雉入大水為蜃。虹藏不見。音蜃。蜃見音現。○此記亥月之候。雉陽物，大水淮也。大蜃曰蜃。陰物，雉為蜃陽所化也。陰陽氣交而為虹。此時純陰而無陽，故氣不交而如伏。今以後天氣上升，地氣下降，閉塞而成冬。天子居玄堂左个，乘玄路，駕鐵驪，載玄旂，衣黑采，服玄玉，食黍與稷，其器閑以盞。陳分四節，今併之。玄堂，左个，北之西室也。玄，淺而黑深。猶赤淺而朱深也。鐵驪，鐵色之馬也。

是其度主薄而從。則以施於等。是月也。

命工師效功。陳祭器。按度程。毋或作為淫巧。

以蕩上心。必功致為上。物勒工名。以考其誠。

功有不當。必行其罪。以窮其情。致讀曰。緻當。

也。度。法也。程。式也。注。巧。指諸器而言。致。讀功。

力。密。緻也。動。刻也。注。巧。指諸器而言。致。讀功。

也。此言考工之事。霜降而百工休。設祭器。

器。皆成矣。故命工師。獻百工之功。陳設祭器。

而。以法。式。按之也。祭器。尊。故特舉之。以該諸。

器。毋作淫巧。以蕩上心。不得有加於法。式。之。

外也。唯取其合。法式。而功。又綴者。為上。若但。

造。成。必令工人。自刻其名。於器。彼不淫巧。而。

功。綴者。之。謂。誠。或。淫。巧。而。功。又。不。綴。及。雖。不。

而。偽。矣。故。治。其。罪。窮。其。情。以。懲。之。此。工。之。所。

以。信。度。也。故。方。氏。曰。毋。作。淫。巧。以。蕩。上。心。最。是。

之。此。因。其。成。而。又。成。之。也。是。月。也。大。飲。丞。此。

飲。酒。之。事。十。月。農。功。畢。天。子。請。饗。與。其。羣。臣。

升。牲。體。於。俎。上。也。方。氏。曰。孟。夏。飲。酎。用。禮。樂。

則。飲。丞。從。可。知。矣。天。子。乃。所。來。年。于。天。宗。大。

割。祠。于。公。社。及。門。閭。臘。先。祖。五。祀。勞。農。以。休。

息。之。勞。去。聲。此。非。歲。終。之。時。而。曰。所。來。年。

祠。割。牲。以。祭。也。社。以。上。公。配。祭。故。云。公。社。門。

閭。門。也。閭。里。門。也。與。五。祀。之。門。不。同。臘。祭。特。

此周之為言。猶也。以田獵所獲之物而祭也。

文也。農勞於三時。至此勞之使休。天子乃命。

將帥講武。習射御。角力。簡習之方。氏曰。武言。

其。道。則。講。武。以。相。射。御。言。其。事。則。習。是。月。也。

乃。命。水。虞。漁。師。收。水。泉。池。澤。之。賦。毋。或。敢。侵。

削。衆。庶。兆。民。以。為。天。子。取。怨。于。下。其。有。若。此。

者。行。罪。無。赦。冬。水。涸。可以。收。賦。故。命。澤。虞。漁。

民。以。供。祭。祀。賓。客。賸。羞。斯。已。矣。毋。或。敢。侵。削。

汝。害。及。于。民。怨。在。于。上。有。如。此。孟。冬。行。春。令。

者。必。罪。無。赦。皆。戒。之。之。辭。也。孟。冬。行。春。令。

則。凍。閉。不。密。地。氣。上。泄。民。多。流。亡。行。夏。令。則。

國。多。暴。風。方。冬。不。寒。蟄。蟲。復。出。行。秋。令。則。雪。

霜。不。時。小。兵。時。起。土。地。侵。削。上。上。聲。復。伏。又。

節。今。併。之。孟。春。東。風。解。凍。故。此。行。春。令。則。凍。

閉。不。密。而。地。氣。漏。泄。於。上。也。春。主。發。散。故。民。

多。流。亡。此。皆。實。木。之。氣。所。泄。也。日。出。而。風。為。

暴。風。不。寒。皆。盛。陽。之。氣。所。泄。也。日。出。而。風。為。

復。出。此。皆。已。火。之。氣。所。泄。也。地。侵。削。不。時。蟄。蟲。

遲。也。小。兵。時。起。金。氣。勝。也。土。地。侵。削。蟄。蟲。之。

所。致。也。此。皆。中。仲。冬。之。月。日。在。斗。昏。東。辟。

金。之。氣。所。淫。也。仲。冬。之。月。日。在。斗。昏。東。辟。

中。且。軫。中。辟。讀。曰。辟。仲。冬。之。月。日。在。斗。昏。東。辟。

之。第。七。宿。也。軫。南。方。其。日。壬。癸。其。帝。顓。頊。其。

朱。雀。之。第。七。宿。也。軫。南。方。其。日。壬。癸。其。帝。顓。頊。其。

神玄冥其蟲介其音羽律中黃鍾其數六其
味鹹其臭朽其祀行祭先腎黃鍾子律冰益
壯地始圻鵠旦不鳴虎始交此音拆鵠音曷
也。鵠旦盛也。凍其則上圻鵠旦夜鳴求巨之鳥
陰物而感陽故交此下脫其始生至天子居
玄堂大廟乘玄路駕鐵驪載玄旒衣黑衣服
玄王食黍與蕡其器閑以奄玄堂大廟北飭
死事飭軍士使戰有必死之志也命有司
曰土事毋作慎毋發蓋毋發室屋及起大衆
以固而閉地氣沮泄是謂發天地之房諸蟄
則死民必疾疫又隨以喪命之曰暢月聲沮上
如字。陳本分兩節今併之蓋蓋藏也。固堅
也。而猶其也。沮者壞散之義。房室也。喪死
喪也。隨以喪。因疾而死也。暢者條達之意。
此言閉藏之令。作土事則民不得休息發蓋
則物不得其藏發室屋則人不得其起。起大
衆則衆不得其靜故皆禁之使固其閉也。夫
天地之閉氣猶房室之藏人也。若閉不固則
地氣因破壞而宣泄是謂發天地之房。由是
害及於物而諸蟄皆死。害及於民而疾疫死
喪矣。張氏曰。天地之氣不翁聚則不能發散。
故以固而閉。則生意條達矣。故以暢月名之。
愚按。先王之政。徒紅與梁子。草乘屋聚衆大
閑。皆於是月爲之。則此爲子。是月也。命奄尹
氏之書。將爲秦制。無疑矣。

申官令審門閭謹房室必重閉省婦事毋得
淫雖有貴戚近習毋有不禁重平聲省音皆
其精氣奄閉故名閨人尹正也奄與閨同音
也。淫謂女功之過巧者貴戚天子之族姻近
習紀嬪之嬖幸者。此言內政也。冬時閉藏
故命奄尹申嚴官中之政令所謂官令者遠
而門閭則審察之近而房室則謹慎之。二者
皆靜也。禁作淫巧之物恐蕩心也。其所禁之
婦人雖貴戚近習亦皆禁之。掌於內宰以下
亦秦制。若周禮則官禁之事掌於內宰以下
大夫爲之。官正官伯官人。以上上士爲之。
而乃統於冢宰。非若後世之專用奄豎也。
乃命大甸稱稻必齊麴蘖必時湛熾必潔水
泉必香陶器必良火齊必得兼用六物大甸
監之毋有差貸音音聲稱音述麴音曲湛音
讀曰或。大甸酒官之長也。稱稻酒材也。湛
也。酒以供祭祀賓客其用爲重故於既獲之
後而命大甸釀之也。以稱稻必多寡中度以
麴蘖必制造及時則可釀矣。由是澌之以水
炊之以火必潔而不汙和以水泉必香而無
穢盛以陶器必良而不漏則就釀矣。又須以
暖氣溫之。然愛氣過盛則傷熱。暖氣衰歇
則傷寒。皆能致敗故自始釀至成熟晝夜溫
得如煉藥之有火候不疾不徐所謂火齊必
遠其法式也。此亦秦制若周人則名酒正
名大天子命有司祈祀四海大川名源淵澤

井泉

陳可大曰。冬令方中。水德是月也。農有不

收。藏積聚者。馬牛畜獸有放佚者。取之不

詰。積音。蓋。藏。又。命。司。徒。循。行。積。聚。矣。至。於。是。月。

則。猶。有。不。收。藏。積。聚。者。馬。牛。畜。獸。有。放。佚。者。

則。上。不。為。之。民。而。不。聽。令。者。也。人。或。取。其。物。

詰。焉。亦。宜。矣。山。林。藪。澤。有。能。取。蔬。食。田。獵。禽

獸。者。野。虞。教。道。之。其。有。相。侵。奪。者。罪。之。不。赦。

道。與。導。同。○。歲。食。謂。草。根。木。實。之。可。是。月。也。

日。短。至。陰。陽。爭。諸。生。蕩。君。子。齊。戒。必。掩。身。

身。欲。寧。去。聲。色。禁。者。欲。安。形。性。事。欲。靜。以。待。

陰。陽。之。所。定。分。處。去。並。上。聲。者。與。嗜。通。○。陳。本。

言。順。時。以。定。陽。氣。也。冬。至。日。短。之。極。陽。方。來。

而。與。陰。遇。故。亦。爭。而。萬。物。之。生。機。於。此。手。動。

者。皆。欲。身。之。寧。也。去。聲。戒。其。心。掩。藏。其。身。二。

則。養。其。性。而。無。節。已。外。則。養。其。形。而。無。勞。內。

以。微。陽。方。生。陰。未。退。聽。爭。而。未。定。故。安。靜。以。

待。之。也。視。仲。夏。尤。謹。者。陽。尤。重。於。養。陰。也。

芸。始。生。荔。挺。出。蚯。蚓。結。麋。角。解。水。泉。動。解。音。

此。錯。簡。當。在。虎。始。交。之。下。凡。物。之。氣。感。陰。者。

腥。感。陽。者。香。芸。似。邪。蒿。荔。挺。似。蒲。而。小。皆。香。

草。故。感。陽。氣。而。生。出。也。結。猶。屈。也。蚯。蚓。感。正。

陽。之。氣。而。後。出。陽。濕。故。尚。結。也。解。脫。也。麋。鹿。

角。水。獸。也。以。陰。為。濕。故。尚。結。也。解。脫。也。麋。鹿。

所。解。水。者。天。一。之。陽。所。生。仲。秋。陽。氣。衰。則。水。

至

始。潤。至。此。一。陽。生。故。水。泉。動。而。向。之。枯。日。短。

至。則。伐。木。取。竹。箭。則。材。成。故。伐。而。取。之。盛。是。

月。也。可。以。罷。官。之。無。事。去。器。之。無。用。者。去。上。

陳。可。大。曰。官。以。權。宜。而。設。器。以。權。宜。而。造。皆。

與。季。秋。收。祿。秩。供。養。者。同。恐。塗。闕。廷。門。間。築。

亦。不。待。此。時。而。後。罷。去。也。塗。闕。廷。門。間。築。

圉。圉。此。以。助。天。地。之。閉。藏。也。吳。氏。曰。闕。謂。門。

所。由。以。出。入。者。也。廷。謂。門。內。外。間。闕。之。地。無。

室。虛。處。也。門。謂。各。家。寢。廟。之。門。外。間。闕。之。地。無。

塗。門。間。則。塗。闕。廷。者。各。家。土。以。填。補。其。地。之。凹。陷。

四。面。皆。有。牆。垣。築。者。補。其。壞。也。此。皆。閉。塞。掩。

藏。之。事。竊。疑。未。句。乃。古。文。註。釋。而。傳。寫。者。誤。

文。也。仲。冬。行。夏。令。則。其。國。乃。旱。氛。霧。冥。冥。

雷。乃。發。聲。行。秋。令。則。天。時。雨。汁。瓜。瓠。不。成。國。

有。大。其。行。春。令。則。蝗。蟲。為。敗。水。泉。咸。竭。民。多。

疥。癘。雨。去。聲。汁。音。執。○。陳。本。分。七。節。今。併。之。

所。蒸。為。氣。霧。冥。冥。暗。昧。之。貌。陰。不。能。因。陽。故。

雷。發。聲。此。皆。午。火。之。氣。所。克。也。雪。無。水。推。雨。

而。下。如。物。之。有。汁。故。曰。汁。聚。疑。之。氣。未。固。也。

瓜。瓠。柔。脆。為。金。所。傷。故。不。成。金。氣。盛。故。有。大。

故。蝗。蟲。為。敗。敗。甚。於。災。也。災。者。祥。之。對。以。氣。

之。兆。言。敗。者。成。之。對。以。事。之。達。言。孟。夏。為。陽。

故。言。其。氣。仲。冬。為。陰。故。言。其。事。各。以。類。也。水。

泉。咸。竭。以。感。發。散。之。氣。也。疥。癘。虛。○。季。冬。之。

音

月。日在婺女。昏婁中。旦氏中。季冬建丑之月也。次也。婁西方白虎之第二宿也。女在子。玄將也。氏東方蒼龍之第三宿也。其日壬癸。其

帝顓頊。其神玄冥。其蟲介。其音羽。律中大呂。

其數六。其味鹹。其臭朽。其祀行。祭先腎。大呂五律

長八寸二分。百四十鴈。北鄉。鵲始巢。雉始雊。乳

雊音垢。乳去聲。北鄉。鵲順陽之復而向其居也。與孟春鴻鴈來同。鵲善巢。向太陰所建而歲更之。今歲將改。故始巢也。雉火畜。感於陽而後有聲。故雉鳴。木畜。麗於陽而後有形。故乳。此下脫征鳥。天子居玄

堂。右介。乘玄路。駕鐵驪。載玄旂。衣黑衣。服玄

王。食黍與稷。其器閭以奄。玄堂右介。北命有

司大難。旁磔。出土牛。以送寒氣。難與難通。磔

作也。○李春唯國難。仲秋唯天子難。此則自天子以及庶人皆難。又以陰氣極盛。故云大難也。旁磔。謂四方之門皆拔磔其牲。以攘除陰氣。不但如季春之土牛磔也。其已月建丑。丑為牛。以上作之。土能制水。故以此畢送寒

氣也。此驅除之終事也。三時皆難。獨夏不難。者陽盛之時。陰征鳥厲疾。此鑽簡當在雞乳。應不能作故也。以其善擊故。乃畢山川之祀。

征鳥。厲疾者。猛厲而迅疾也。乃畢山川之祀。曰征厲疾者。猛厲而迅疾也。乃畢山川之祀。

及帝之大臣。天之神祇。帝之大臣。謂五帝之

四時迎氣。嘗祭之矣。此則歲終而又祭之。是也。天之神祇。蓋司中司命。風師雨師之屬。是

音

月也。命漁師始漁。天子親往。乃嘗魚。先薦寢

廟。張氏曰。此時魚性定。故命漁師始漁。而天

魚而親往。冰方盛。水澤腹堅。命取冰。冰以入

腹。為薦先也。入謂納而藏之也。此言藏冰之初

事。重陰之氣。極於是月。故冰方盛。蓋冰之初

凝。唯水面而已。至此則徹上下皆凝。故云腹

堅也。藏冰正在此時。故命取冰。而冰入于凌

陰。此非特為備暑之用。今告民出五種命農

乃。管宣陰陽之道也。

計耦耕事。脩耒耜。具田器。種上聲。耦耕。二

語長沮桀溺耦而耕。是也。耦必有耦。所以聯

屬其民也。田器在耒耜之外。如鋤耨之屬。凡

治田所用者皆是也。○冰入之後。大寒將退。故

今典農之官告民。使出其所藏五穀之種。

計度。其耦耕之事。耒耜曰脩。田器曰具。互文

也。此皆豫備東作之事也。○方氏曰。冰之入

冰入之期。而告民出五種。終則有始也。以命

樂師大合吹而罷。命樂師於王。大合族人燕

飲於太寢之時。作季秋上丁。乃命四監收秩

薪柴。以其郊廟及百祀之薪燎。其讀口供。○

夏。秩常也。謂有常數也。大而可析者謂之薪。小而并束者謂之柴。薪燎。炊爨牲黍及庭燎

會于玄枵也。二十八宿隨天而行。每日雖周
 天一度。而早晚不同。至三月而復其故。與
 去年季冬早晚相似。故云。回于天也。數。天
 度數也。幾。近也。以去年季冬。至今季冬。三
 百五十四日。未滿三百六十五日。不為正終。
 故云。幾於終也。歲且更始者。所謂終則有始
 也。專而農民毋有所使。此下三節皆承上文
 事。以農之事。在上者當專意汝農民之
 乃與公卿大夫共飭國典。論時令。以待來歲
 之宜。此勤政之事。國之六典。則飭正之。四時
 宜也。蓋國典雖有常。而歲之變。或不一。時
 也。飭典所以待其變。於不窮。論令。所以防其
 差而不亂。則紀正於下。而人道定。歲周於上
 而天道明矣。黃叔陽曰。孟春一歲之始。則
 命太史守典奉法。司天日月星辰之行。季冬
 以待來歲之宜。先王憂勤惕厲。慎始敬終之
 心。蓋乃命太史次諸侯之列。賦之犧牲。以共
 皇天上帝。社稷之饗。乃命同姓之邦。其寢廟
 之芻豢。命宰歷卿大夫。至于庶民土田之數
 而賦犧牲。以其山林名川之祀。凡在天下九
 州之民者。無不咸獻其力。以其皇天上帝。社
 稷。寢廟。山林名川之祀。其並讀曰供。陳木
 侯之列。謂次序侯國之大小也。歷亦次也。諸
 此言重祭之事。皇天上帝。社稷之犧牲。則賦

之異姓之諸侯。所取者廣。尊之也。寢廟犧牲
 出。自天子。其芻豢。則賦之同姓之邦。取之於
 親。自天子。山林名川之數。所取者雖多。且其
 至於庶民土田之數。皆出於民力。今皆賦之
 正使。天下九州之民。無不咸獻其力。以共祀
 左傳所謂昭民力之普存者。是也。王以共祀
 祀如此。可謂成民而後取於神者矣。季
 冬行秋令。則白露蚤降。介蟲為妖。四鄙入保。
 行春令。則胎天多傷。國多凶疾。命之曰逆行。
 夏令。則水潦敗國。時雪不降。冰凍洊釋。天
 與瘧同。陳本分五節。今併之。蓋謂且也。白
 露。應秋而降。介蟲。應金而妖。民畏介蟲。為兵
 兆。故入保。此皆戍土之氣所應也。胎。未生者
 天。方生者。生氣早至。故不充其性。而多傷也。
 禮記集說卷六 木月令
 固疾。謂久而不瘳。亦以不充其性也。此皆辰
 土之氣所應也。命。名也。歲終而行歲始之令。
 故曰。逆。夏時水潦盛昌。故行夏令。則水潦敗
 國也。冬時雪之時。故謂之時雪。時雪不降。冰
 凍洊釋。皆盛陽燥之也。
 此皆未土之氣所應也。

禮記卷之六

禮記卷之七

大明吳江徐師曾伯魯集註

曾子問第七

凡二十九章應氏曰曾子

其於身也反觀內省而益加傳習講貫

之功其於禮也躬行實踐而不廢旁搜

博考之力其於禮也知天下之所見聞隱之

於心思之於禮也知天下之所見聞隱之

而事物亦日新而無窮多有其出於意料

之外者若其精微應之必不中其肯綮故

或求其精微而難出之必不中其肯綮故

歷舉喪祭吉凶雜出而決其疑使千載

之下遇變事而如指諸掌亦如也經事而知

宜也其後真積力久孔子語以一貫

聲響略無留難其見益高矣黃叔陽

禮記集註卷七

曰此篇非曾子不能問非孔子不能答

所謂一理渾然而應曲當者也近世

上遂阻而不講豈不悖哉

曾子問曰君薨而世子生如之何孔子曰卿

大夫士從攝主北面於西階南大祝裨冕執

束帛升自西階盡等不升堂命毋哭祝聲三

告曰某之子生敢告升奠幣于殯東几上哭

降衆主人卿大夫士房中皆哭不踊盡一哀

反位遂朝奠小宰升舉幣裨音皮毋音無三

節和併之君薨謂殯中也卿大夫士上皆兩

衆主人三字以下文推之而知其然也攝工

著音

上卿代君主國政即攝為喪主也禪之為言

禪也天子諸侯六服大裘為上其餘自衰衣

而則皆為士服禪冕禪衣而著冕若大夫為

束帛即下文所謂帶也玄冕皆禪冕也執持也

之聲也即下文所謂帶也玄冕皆禪冕也執持也

也某母夫人之氏也喪主人君之公族也房

中婦人也君薨凶事人之所哀世子生吉

事人之所樂吉凶異道不相干然有同時

而至者所以有義起之禮而非聖人不能制

也篇內問答大率類此君喪同姓異姓之臣

朝夕哭位皆在東階下至是將告于生於殯

殯在西階故皆從攝主北面位於西階之南

欲就殯也大祝接神故服裨冕位於西階之南

於凶獨言大祝則餘皆衰服可知執束帛以

幣告神也升自西階盡等不升堂者階下則

太遠堂上則太近故酌其中以為位也命毋

哭將告神宜靜也祝聲三響動神聽也命毋

哭將告神宜靜也祝聲三響動神聽也命毋

夫人某氏之子生敢告告辭也大祝告畢乃

升堂奠前所執之束帛于殯東几上遂哭哭

婦人皆哭於是同姓異姓之臣以及房中之

也告事既畢反就東階下舊位遂朝奠如常

儀不以生者而廢死者之舊也小宰升堂舉

幣埋於兩階之間既用之以禮也三日衆主人

卿大夫士如初位北面大宰大宗大祝皆裨

冕少師奉子以衰祝先子從宰宗人從入門

哭者止子升自西階殯前北面祝立于殯東

南鳴祝聲三曰某之子某從執事敢見子拜

稽顙哭祝宰宗人衆主人卿大夫士哭踊三

者三降東及位皆袒子踊房中亦踊三者三

襲衰杖奠出大宰命祝史以名徧告于五祀

山川同大宰之亦音泰下同少去聲奉與捧

聲三之士員之三月名之乃見於禮世子生

三日上士員之三月名之乃見於禮世子生

南如初告子生之位次也如初位位於西階之

宗主宗廟之官少師主教子之官奉子以襄

以襄服承藉而捧之也宰即大宰宗人即大

執事即大宰大宰也下某子名蓋大宰所擬者

三凡三度也五祀山川一節如此者二也初袒

亦以下文推之而知其然也○子生三日衆

主人卿大夫上先入哭位在西階南此面爲

禮記集註卷七大宰用

門外服神冕祭服將接神也少師奉子以襄

子故勿亦若衰服也視主接神故先少師奉

之序也次之犬宰與宗諸贊君事故又次之行

衆上人卿大夫上先在門內哭者止亦爲將

告神宜靜也子升自西階不殿當先君主人

宰大宗亦升不言略也頌前北面對壇而祝

神大宗又在其東不言亦略也視壇於三警動

不謂辭也告曰夫人某氏之子名某從執事敢

也然後視宗人降自西階及衆上哭于堂上

本于皆就東階反朝夕哭位而袒不言少師

奪去聲

見音現

下同

禮記集註卷七

大宰用

禮記集註卷七

大宰用

禮記集註卷七

大宰用

禮記集註卷七

大宰用

禮記集註卷七

大宰用

禮記集註卷七

大宰用

禮記集註卷七

大宰用

禮記集註卷七

大宰用

禮記集註卷七

大宰用

禮記集註卷七

皆袒也子踊房中亦踊者前此子不踊則房

中亦不踊至是子踊故房中亦踊也子踊而

襲衰杖成其爲子之禮也朝奠而後出於是以

生者而廢死者之養也至是則禮成矣於是

大宰命祝史以名徧告于羣神將繼曾子問

曰如已葬而世子生則如之何孔子曰大宰

大宗從大祝而告于禰三月乃名于禰以名

徧告及社稷宗廟山川禰祠名禮既葬而虞

故得稱禰名于禰因禰而立其名也及字

大宰大宰從大祝而告于禰猶存而名之率

士負子也三月而名于禰猶存而名之率

其常也云大宰從大祝則無攝主可知言三

禮記集註卷七大宰用

月則與三日有異至於哭踊則襲升降由西

階之類恐亦不同他如從告從見之人神冕

束帛之禮所告之辭哀杖之服命告之官祝

史之職當不異於上文也○此章言喪中子

禮生之○孔子曰諸侯適天子必告于祖奠于

禰冕而出視朝命祝史告于社稷宗廟山川

乃命國家五官而后行道而出告者五日而

徧過是非禮也凡告用牲幣反亦如之潮音

凡言視朝者敝此不復出○適天子謂述職

也與奠幣而告之也祖不言奠禰不言告互

禮記集註卷七 大司馬 五
史告于五廟所過山川亦命國家五官道而
禮諸侯相見必告于禰朝服而出視朝命祝
出五廟之五當作宗因下五官而誤也○諸
則侯相朝其分同故其禮略告禰而已祖廟
告所過山川而巳也朝服視朝而已不用見也
此殺禮不取並於朝王也○舊說上文祝史
告宗廟亦告祖禰正因此節五廟字而遷就
也愚謂既親告祖禰又命祝史再告不已濟乎
服則朝服亦當用之天子以諸侯相聘用皮弁
然亦謂之朝服夫諸侯朝聘固用皮弁服矣
朝服亦可況以天子之朝服而諸侯用之不
已從乎故皆反必親告于祖禰乃命祝史告
至于前所告者而後聽朝而入朝音潮○陳
祈之此通上兩節而言以其有親告祖禰之
文而知之也諸侯適天子及自相見而還必

禮記集註卷七 大司馬 六
葬先輕而後重其奠也先重而後輕禮也自
啓及葬不奠行葬不哀次句反葬奠而後
辭於殯遂脩葬事其虞也先重而後輕禮也
張氏曰輕重以服言反葬謂輕者既葬而反
也奠謂奠於重者辭猶告也○此言並喪先
後之禮小記所言蓋本於此並有喪父母
若親同者今姑以父母明之此無二主雖母
不得與父並故同時而喪其葬也先母而後
父其虞奠也先父而後母此禮也其禮之詳
則自註母殯之後及葬而後欲出之前獨為母
設啓殯朝廟祖禰遣四奠而不奠父行葬之時
於大門外右平坐待賓客之次為父喪在殯
壓於重者也葬母畢而反即於父殯設奠告
賓以殯期既葬遂脩葬事父之葬所設奠與
而後重也○母雖先葬不虞必待葬父畢而後
同虞小記云父母之喪皆先葬父而後葬母
後事是也○所謂奠先重而後輕也蓋葬父
情其禮宜緩故後重奠為重葬也蓋葬父
父母及世叔兄弟皆當以此推之舊說殯當

三

上

上

上

為賓今按既夕禮視聲三磨
○孔子曰宗子
雖七十無主婦非宗子雖無主婦可也

上無所承下無所歸孔氏以為記者失問理
或然也為庶子之宗者謂之宗子為庶子之
主者謂之庶子庶子無主祭祀下以統族人禮
不可缺故雖七十無主祭祀下以統族人禮
當有之意耳非謂七十而猶再要 ○曾子問

曰將冠子冠者至揖讓而入聞齊衰大功之

喪如之何孔子曰內喪則廢外喪則冠而不

醴徹饌而婦即位而哭如冠者未至則廢婦

之去聲下節並同○冠者謂賓及贊非富冠

之子也內外謂門內外禮謂設醴以饗于也

○曾子問有將冠子者賓贊已及門而與主

人揖讓以入矣主人忽聞齊衰大功之喪何

以廢之孔子言所問之喪若在大門之內則

冠禮當廢而不可同也若在大門之外則

與冠者異居則冠禮可遂行而不下廢以吉

凶不甚相干也但當三加而止不設醴以禮

新冠之人而向所設醴子醴賓之醴悉令撤

去又婦除冠之舊位使潔淨更新乃即位而

哭若賓贊未至而問喪則雖在門外亦廢冠

禮如將冠子而未及期日而有齊衰大功小

功之喪則因喪服而冠除喪不改冠乎孔子

曰天子賜諸侯大夫冕弁服於大廟歸設奠

服賜服於斯乎有冠醴無冠醴父沒而冠則

服賜服於斯乎有冠醴無冠醴父沒而冠則

大音侯

大音侯

已冠壙地而祭於禩已祭而見伯父叔父而

後饗冠者除喪不現○如將至而冠孔子言也
無醴醴曰醴三加三醴其醴輕冠畢而醴
於客位曰醴其醴重孔子又言如將冠子未

及冠之吉日而加有齊衰大功之喪則因所

服之喪服而加以喪冠曾子問因喪而冠

則他日降喪之後不更改易而行吉冠之禮

孔子曰言諸侯及大夫有幼弱未冠總角

之事至當冠之年因朝天子天子於大廟中

鳴以見服弁服受者榮君之賜即設食告

廟服所賜之服於此之時唯有冠之醴無冠

之醴由是觀之安得有此之時唯有冠之醴

已孤之子除喪而冠則冠畢壙地而祭禩若

畢而見伯父叔父然後設饗以饗賓贊冠禮

謂醴賓者是也○張氏曰冠為嘉事之重者

唯因喪而冠及諸侯大夫賜冠於天子孤子

冠則禮殺餘不得輕廢也○此章言冠禮遺

喪之節而其事有三將行冠而聞齊衰大功

之喪一也因其事而冠除喪不改冠二也父

沒而冠三也然此當為疑經夫外喪冠而不

醴是矣即於是微饌壙地為位而哭可乎且

門外之喪甚近獨不可即其家而哭之乎冠

者吉禮之始因喪服而冠不可也未及期五

月耳待除而後冠未為遲也何必因喪而冠

乎冠禮三加而後冠而醴而醴若諸侯大夫

賜服不云三加而醴而醴而醴而醴而醴而

論其禮之輕重求其可也○曾子問曰祭

如之何則不行旅酬之事矣孔子曰聞之小

祥者主人練祭而不旅奠酬於賓賓弗舉禮

長下
及下
又反
去聲

也昔者魯昭公練而舉酬行旅非禮也孝公

大祥奠酬弗舉亦非禮也

兄第之子各舉酬於其長而祭之酬之禮實弟子

飲賓曰酬主人自飲者尊賓使飲也賓受不

飲賓曰酬主人自飲者尊賓使飲也賓受不

飲賓曰酬主人自飲者尊賓使飲也賓受不

飲賓曰酬主人自飲者尊賓使飲也賓受不

飲賓曰酬主人自飲者尊賓使飲也賓受不

飲賓曰酬主人自飲者尊賓使飲也賓受不

飲賓曰酬主人自飲者尊賓使飲也賓受不

飲賓曰酬主人自飲者尊賓使飲也賓受不

飲賓曰酬主人自飲者尊賓使飲也賓受不

飲賓曰酬主人自飲者尊賓使飲也賓受不

飲賓曰酬主人自飲者尊賓使飲也賓受不

飲賓曰酬主人自飲者尊賓使飲也賓受不

飲賓曰酬主人自飲者尊賓使飲也賓受不

飲賓曰酬主人自飲者尊賓使飲也賓受不

飲賓曰酬主人自飲者尊賓使飲也賓受不

飲賓曰酬主人自飲者尊賓使飲也賓受不

飲賓曰酬主人自飲者尊賓使飲也賓受不

長下
及下
又反
去聲

之以已通太也○曾子問已有大功之喪可

與人助奠大功猶輕或可與也孔子不悟其

問意將謂曾子問已有大功之喪得與大功

者爲之此禮也故答云豈但大功自言之也夫

可爲之人可爲所服者則知不可爲他人矣

曾子執已問意不悟答言特謂言他人乃曰

不爲他人之服而重於爲人乎孔子答言此

主人以悲哀之謂也謂於所爲人乎孔子答言此

之喪諸臣皆新衰則使執事故不親奠天子諸侯

則使兄弟之服齊衰則使執事此二者或但有公

喪或既有私喪而又遇公喪者皆可以重

而親輕大夫尊而親卑也若士唯期與雖不

知大夫之期望親奠然其禮亦盛執事者多

總無天子諸侯大夫美服之喪則但使朋友

總服或無服者行之朋友不足則取爲死者

禮記集註卷七 不爲子問

正服大功以下之人充之又不足則反取爲

死者服大功以上之人充之又不足則反取爲

反言有
可為不
之為得
如字

所服者曾子問曰相識有喪服可以與於祭
乎孔子曰總不祭又何助於人張氏曰相識有喪服謂有
所識朋友之總服也舊註相識有祭而巳有
服猶恐語意不倫不敢從○曾子既知小功
與也孔子答言巳有總服尚不得自祭巳之
宗廟何得助他人之祭乎蓋祭而誠至則忘
哀誠不至則如不祭故雖總不行言總則總
以上可曾子問曰廢喪服可以與於饋奠之
事乎孔子曰說衰與奠非禮也以損相可也
說讀曰脫衰與綴同相去聲後凡言損相者
然此不復出○廢猶除也○曾子又問新除
喪服之後可與他人饋奠否意以有服既不
可與奠祭而除服或可與吉祭決不可與而
禮記集註卷七 不食子問 十一
饋奠或可與也孔子答言方脫衰而即與奠
忘哀太速非禮也損相事輕或可為耳吳氏
曰可者略許而不深許之辭不若并損相亦
不為之為得也今酌人情禮意總功既除可
與人祭齊斬則侯自行吉祭後而奠可也
上兩節方答其問意○此章言喪服助祭之
事黃叔陽曰此見曾子之魯若顏子則不然
矣然其用心誠確故詳審不怠而卒有豁然
貫通之處所謂參也竟○曾子問曰昏禮既
納幣有吉日女之父母死則如之何孔子曰
壻使人弔如壻之父母死則女之家亦使人
弔父喪稱父母喪稱母父母不在則稱伯父
世母壻已葬壻之伯父致命女氏曰某之子

大音扶
為去聲

有父母之喪不得嗣為兄弟使某致命女氏
許諾而弗敢嫁禮也壻免喪女之父母使人
請壻弗取而后嫁之禮也女之父母死壻亦
如之取如字○陳本分兩節今併之吉日親
是便者之名也○陳本分兩節今併之吉日親
且以同等有兄弟之義也弗取者弗取其請
也○此節決非孔子之言直當刪去而無疑
人乎若壻之父母死則女之家亦使人弔其
之名彼是父母喪則此稱父名彼是母喪則
稱母名若父母先亡或在他所則稱伯父伯
母如無伯父母則稱叔父母可知壻雖已葬
其親而喪期尚遠不欲使彼女失嘉禮之時
禮記集註卷七 不食子問 十二
則使人致命使之別嫁女氏雖許諾而不取
以女嫁於他人禮也此上無可疑者唯謂及
壻祥禫之後女之父母使人請壻成昏壻終
守前說而不取其請而後此女嫁於他族禮
也女之父母死亦使伯父致命使人別娶男
許諾而不娶壻乃別娶此為不通夫有父母
女家不娶不嫁乃別娶此為不通夫有父母
喪而娶不娶不嫁乃別娶此為不通夫有父
昏而娶不娶不嫁乃別娶此為不通夫有父
為除喪而改嫁可乎壻除喪而別娶久矣乃
女除喪而改嫁可乎壻除喪而別娶久矣乃
以弗敢嫁娶為禮乎禮之三年而后嫁要則
既失時矣曷若尋舊議之為便乎曾子問曰
人情事理皆有未安割之可也
親迎女在塗而壻之父母死如之何孔子曰
女改服布深衣縞總以趨喪女在塗而女之

卷上
 成昏見舅姑與廟之重而遂改服卽位以
 哭其輕喪者乎且除喪不復昏則將苟合而
 已乎終廢見舅姑與廟之禮也○孔子曰嫁女
 之家三夜不息燭思相離也取婦之家三日
 不舉樂思嗣親也三月而廟見稱來婦也擇
 日而祭於禰成婦之義也離去聲取與娶同
改凡言取婦者倣
此不復出見音現下章並同
 思相離則不能寢寐故不滅燭一也思嗣親
 則不無感傷故不舉樂二也古人取婦次日
 見舅姑三月見祖廟蓋先得於夫方可見舅
 姑至三月得於舅姑方可見祖廟視辭告祥
 稱曰某氏來婦三也若舅沒上入禰廟則於
 三月擇日祭舅以成婦供養遺蹟之義四也
 言禰則姑可知昏禮所謂舅姑既沒則婦入
 三月乃奠禮記集註卷七
不合字同
 菜是也○曾子問曰女未廟見而死則如
 之何孔子曰不遷於祖不祔於皇姑壻不杖
 不非不次歸葬于女氏之黨示未成婦也非
 屏同音肺○不遷於祖不遷柩而朝於壻之
 祖廟也不祔於皇姑神主不得祔祖姑之廟
 也壻雖爲服齊衰期而不杖不草履不別髮
 哀次歸葬于女氏之黨凡四者皆示以未成
 婦也若女之父毋則自降服大功
 曾子問曰取女有吉日而
 女死如之何孔子曰壻齊衰而弔既葬而除
 之夫死亦如之夫死女亦斬衰而弔以嘗請
期故齊斬而弔義之重也
 皆除恩之輕也○曾子問曰喪有二孤朝

有二主禮與孔子曰天無二日土無二王嘗

禘郊社尊無二上未知其為禮也與平聲○

主神主也○喪有孤哀之所主也○二孤則其

適為主廟有主神之所依也○二主則莫適為

依皆非禮也○而當時有之○曾子疑其非禮故

以為問孔子答言上天之照萬物者唯一日

下土之君萬邦者唯一王○裕嘗之所尊唯一

太祖○神祭之所尊唯一始祖○嘗之所尊唯一

之所尊唯一上帝○社之所尊唯一后土○未有

與之同為上者○二孤二主我未知其為禮也

昔者齊桓公亟舉兵作偽主以行及反藏諸

祖廟廟有二主自桓公始也亟音器○齊桓

也○古禮師行必載遷廟之主于齊車○示有

所尊奉也○齊桓南伐楚北伐山戎西伐白狄

作偽主以行及反藏諸祖廟故有二主夫作

偽主則誣其祖為不仁藏諸廟則二其祖為

不義不特

季桓子之喪衛君請弔哀公辭不得命公為

主客入弔康子立於門右北面公揖讓升自

東階西鄉客升自西階弔公拜興哭康子拜

稽顙於位有司弗辯也今之二孤自季康子

之過也靈公先桓子一年卒則此當作出公

也○客即出公也○康子桓子也○小記云諸

侯弔於異國之臣則其君為主故衛君弔桓

子而哀公為主以拜禮也○康子但當哭踊而

已乃拜而稽顙於位是二孤矣當時有司不

能論而正之○至衛襲為常也○不言始而言

意○曾子問曰古者師行必以遷廟主行乎

孔子曰天子巡守以遷廟主行載于齊車言

必有尊也今也取七廟之主以行則失之矣

齊讀曰齊後凡言齊車者微此不復出○遷

廟主謂新祧廟之主也○齊車金路也○示有齊

敬之心故名齊車又名公廟○當作祧○張

氏曰古者天子親征必載遷廟之主及社主

以行用命賞于祖弗用命戮于社示不敢專

也○然必以遷廟主者蓋七廟無虛主而遷主

言天子則諸侯可知言巡守則師行可知當

七廟五廟無虛主虛主者唯天子崩諸侯薨

與去其國與祫祭於祖為無主耳陳本連下

一節今折之天子七廟諸侯五廟其常時未

有虛而無主者唯天子崩諸侯薨與去其國

與祫祭於祖三事乃虛而無主耳禮也若師

行而盡載以行則廟有虛主而嫌於此三事

矣此所以吾聞諸老聃曰天子崩國君薨則

祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也率哭成事

而后主各反其廟君去其國大宰取羣廟之

主以從禮也祫祭於祖則祝迎四廟之主主

出廟入廟必蹕老聃云陳本又分兩節今悉

併於上○老聃疑即老子姓李名耳聃其諡也

周守藏室之史四廟陳諸侯而言蹕止行者

為去聲

王去聲

樂音衛

也。此引老聃之言以申上三事。廟者而事主皆聚祖廟。以喪三年不祭。且象生者為山。此即天子崩。請侯。為無主。一也。去其廟。廟之主皆行。不敢棄其先。祖也。此即去其廟。為無主。二也。請侯。祭於祖。則迎高曾祖。諸侯。則天子可知。此即祭於祖。為無主。三也。重言老聃云。聖人之論。曾子問曰。古者師行。無遷主。則何主。孔子曰。主命。問曰。何謂也。孔子曰。天子諸侯將出。必以幣帛皮圭告于祖禰。遂奉以出。載于齊車以行。每舍奠焉。而後就舍。及必告。設奠。斂幣。玉藏諸兩階之間。乃出。蓋貴命也。令並去聲。○天子初王。未世。皆無遷主。故曾子問。若無遷主。則載何主。而孔子答言。主命。蓋以神命為神主也。曾子未達。故孔子又言。天子諸侯將出。必以幣帛皮圭告于祖禰。之廟。遂奉幣王以出。請奉神主之命也。師行。日三十里。為一舍。每舍必之。間蓋重其命。如神主也。○吳氏曰。夏以前。天子皆無遷主。唯商祖契。周祖稷。故湯武初廟。則告大廟。而以其幣王行。三世則以禰。四世則以祖。五世則以曾。祖。六世則以高。祖。七世則有遷主矣。八世遷主不一。則但以高祖。父新。○子游問曰。喪慈母如母。禮與。孔子

期音基

為其之
通後凡
不復出

所使教子也。何服之有。喪如字。與平聲。○此篇也。妾之無子者。養妾子之無母者。謂之慈母。慈母有二。其一。謂有服者。儀禮大夫士之與已母同也。其二。謂無服者。內則天子諸侯之子。擇於諸母。與可者。使為子師。其次為慈母。其次為保母。是也。子游所問。主儀禮之慈母。而孔子所答。則主內則之慈母。昔者魯昭公少喪其母。有慈母良。及其死也。公弗忍也。欲喪之。有司以聞曰。古之禮。慈母無服。今也君為之服。是逆古之禮。而亂國法也。若終行之。則有司將書之以遺後世。無乃不可乎。公曰。古者天子練冠以燕居。公弗忍也。遂練冠以喪慈母。喪慈母。自魯昭公始也。少喪之以下之喪。為遺。如字。○良善也。古者周以前也。天子諸侯之庶子。為天子諸侯者。為其母總。若適母在。則練冠。故昭公引。○曾子問曰。此以喪慈母。此喪慈母之由也。○曾子問曰。諸侯旅見天子。入門不得終禮。廢者幾。孔子曰。四。請問之。曰。大廟火。日食。后之喪。兩霑服失容。則廢。如諸侯皆在而日食。則從天子救日。各以其方色與其兵。大廟火。則從天子救火。不以方色與兵。見音現。○旅。眾也。色。衣之也。○日食。則廢。觀禮而

厭與祭

別音

更子聲

禮記集說卷七

八會年

十九

從殺日。色以其方。謂東方青。南方赤。西方白。北方黑。中央黃也。兵以其方。謂東方戟。南方戈。西方矛。北方矢。中央楯也。日食。是陰侵陽。故正五行之方。色與兵以勝之也。大廟。火則廢。觀禮而從殺火。不以曾子問曰。諸侯相見。揖讓入門。不得終禮。廢者幾。孔子曰。六請問之。曰。天子崩。大廟火。日食。后夫人之喪。兩霑服失容。則廢之。大廟。主國之犬廟也。后。天子至也。夫人。亦主國之夫人也。○方氏曰。於國之禮。故以事而廢者多。此輕重之別也。愚謂五事。無可疑矣。獨日食之變。可以預推。何不更口而至中廢也。○曾子問曰。天子嘗禘郊社。禮記集說卷七

五祀之祭。簠簋既陳。天子崩。后之喪。如之何。孔子曰。廢者。重祫也。此下脫後第三節。曾子問曰。當祭而日食。大廟火。其祭也如之何。孔子曰。接祭而已矣。如牲至未殺。則廢此。謂祭。承上文嘗禘郊社五祀而言。張氏曰。接祭。謂使人接之以終事也。陳可大曰。接。捷也。連疾之義。二。天子崩。未殯。五祀之祭不行。既殯而祭。其祭也尸入。三飯不侑。醕不酢而已矣。自啓至于反哭。五祀之祭不行。已葬而祭。祝畢獻而已。飯音反。後同。醕音胤。○此錯簡。當在首節之下。天子崩。未殯。不

殺色介

同反下節

夫音扶

金上聲

禮記集說卷七

大曾問

二十

祭五祀。殯訖。乃祭。然其祭也。迎尸入坐。尸三酌。則止。祝不勸。侑以足。十五飯之數。攝主不酌。酒以醕尸。尸亦不酢。主人及獻。祝與佐食。以下諸事也。自啓殯至于反哭。亦不祭。五祀。葬後。乃祭。然其祭也。視侑尸。食至十五。無主。隨尸。尸酢。主人又獻。視祝飲畢而止。無佐食。以下諸事也。五祀。比殯後之祭。稍隆。而視常時之祭。則殺也。五祀不行。則嘗禘郊社可知矣。曾子問曰。諸侯之祭。社稷俎豆既陳。聞天子崩。后之喪。君薨。夫人之喪。如之何。孔子曰。廢自薨。比至于殯。自啓至于反哭。奉帥天子。界帥與率通。○比。及也。帥。循也。奉。帥天子。謂請俎既殯。及葬後。而祭社稷。或五祀。亦如天子殯後。葬後。祭五祀之儀也。○黃叔陽曰。此與上文皆有可疑。夫天子崩。請俎於天子。崩。君薨。皆凶變之至大者也。臣子服斬衰三年。凶事之至大者也。社稷五祀之祭。特吉禮之輕者。爾。今舍其至大而行其輕。何歟。且天子崩。君薨。既殯而即祭。但殺其禮。至既葬而漸加。抑又何歟。王制云。喪三年不祭。唯祭天地社稷。為越綽而行。事先儒已有疑之者矣。而況於曾子問曰。大夫之祭。鼎俎既陳。遵豆既設。不得成禮。廢者幾。孔子曰。九。請問之。曰。天子崩。后之喪。君薨。夫人之喪。君之大廟火。日食。三年之喪。齊衰大功。皆廢。外喪自齊衰以下行也。其齊衰之祭也。尸入。三飯不侑。醕不酢而已矣。大功。酢而已矣。小功。總室中之

問曰三年之喪乎孔子曰三年之喪縛不
羣立不旅行君子禮以飾情三年之喪而弔

弗能勿除也。患其過於制也。故君子過時不祭。禮也。祭猶非也。祭謂祫禋之祭。與第八章指

曰汝孫
為去聲
起也

女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜豫于用
眉壽萬年勿替引之主人再拜稽首今亦以
避正主故不假也謂神不族不族謂神不
厭者厭尸之義謂神不族不族謂神不
神勉其飲享此時在室與陰靜之處故曰陰
厭陽厭者尸謨之後佐食徹尸之薦俎設於
西北隅得尸明白之處故曰陽厭制體之意
其享之而厭厭也此不厭者不厭厭也布奠
於賓賓奠而不舉不歸肉其辭于賓曰宗兄
宗弟宗子在他國使某辭歸與饋通○主人
廟東面主人布此奠爵於賓俎之北賓坐取
此爵奠於俎南而不舉之以酬兄弟此即上
文不族之事而重言之者上文乃主人之事
此則賓之事也宗子主祭則歸俎肉於助祭
之賓今攝主故不歸肉也非但祭不備禮其
初筮賓而告之之辭亦有不問云宗兄宗弟
宗子在他國不得親祭故使某執其常事使
某告也稱宗兄者對祖而言稱宗弟者對兄
而言稱宗子者對祖父而言曾子問曰宗子去在
他國庶子無爵而居者可以祭乎孔子曰祭
哉請問其祭如之何孔子曰望墓而為壇以
時祭若宗子死告於墓而后祭於家宗子死
稱名不言孝身沒而已子游之徒有庶子祭
者以此若義也今之祭者不省其義故誣於
祭也家宗子之家也已止也以此之以用也
若順也首能先也誣妄也○宗子有爵

後下
同通
解

而國庶子無爵而居亦可祭者有子孫存
不可以先祖之祀也但其禮與有爵者不
同蓋宗子無罪而國則廟主隨行而不祭
矣若宗子有罪則廟主隨行而不祭
以行禮但當型墓為壇以時致祭若宗子死
則庶子告於墓而後祭於宗子之家其祝辭
但稱于某而不稱孝子某非有爵者稱介子
某之此也庶子身死則稱名之禮於是而止
明其子為庶子之禮子祭皆用此禮是順古
義也今之祭者不以義為先而率意行之
祇見其誣而已按子游以下數語恐非孔子
之言乃記者引之以為證耳方氏曰庶子祭
適賤殺於貴禮之常也庶子無爵則非適非
貴故雖可祭而又殺焉敬宗之意貴貴之宜
兩盡之矣○此章言重宗之禮乃支子不祭
之變也○曾子問曰祭必有尸乎若厭祭亦可
乎孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼
則使人抱之無孫則取於同姓可也祭殤必
厭蓋弗成也祭成喪而無尸是殤之也疑立
尸而祭無益死者故問祭時必當有尸乎若
不立尸而厭祭亦可乎蓋祭初陰厭尸猶未
入祭終陽厭則尸既起皆無尸也孔子言祭
成人而死者必有尸以成人成儀具備須立
尸以象之也尸必以孫以昭穆之位同也取
於同姓亦謂孫之等列也祭殤者不立尸而
厭祭以其年幼也若祭成人者之成儀不足可
是以殤待之矣今按祭成人者之成儀不足可
尸而又厭祭焉則但有厭而無尸孔子曰
有陰厭有陽厭曾子問曰殤不附祭何謂陰

厭陽厭。孔子曰：宗子為殤而死，庶子弗為後也。其吉祭特牲。祭殤不舉，無所俎，無玄酒，不告利成。是謂陰厭。凡殤與無後者，祭於宗子之家，當室之白，尊于東房。是謂陽厭。所音祈也。鄭氏曰：謂作備言祭。祭後與復言及終祭者，之身之祭，皆曰祭。祭殤之禮，有厭於幽陰者，有厭於陽明者。蓋宗殤則陰厭於祭，不悟其旨。乃問云：祭殤之禮，略而不備，何以殤年無為人父之道，故庶子不得為之。死於殤年，無為人父之道，故庶子不得為之。後然族人有與為兄弟而王其祭者，其禮有禮記集註卷七 大戴禮同 三十一

隆有殺。蓋祭殤本用特豚。今以宗子故，卒哭以後之祭，皆用特牲。此致其隆也。凡祭有尸，則佐食舉肺脊以授尸。祭而食之。今以無尸，故不舉。凡尸食之餘，歸之於所俎。所俎者，敬也。以此俎為敬尸而設。故謂之所俎。今亦以無尸，故無所俎。太古無酒，以水行禮。後王重古，祭則設之。今殤不備，故無玄酒。常祭，主人事尸，禮畢，出立戶外，則祝東面，告利成，利猶養也。謂供養之禮已成也。告畢，導尸以出。今亦以無尸，故不告利成。此四者，皆致其殺也。是謂陰厭云者，以其在祖廟之奧，陰暗之處，厭之也。其他庶殤及庶子之無子孫者，若宗子之大功，以內之親，則於宗子家祖廟中祭之。必當室中西北隅，得尸之明白處。其酒尊則設于東房，皆為顯明。是謂陽厭也。張氏曰：室以與為尊，故宗子之殤，厭於陰。凡殤與無後者，各舉一厭，又與祭成人之厭不同。上虞禮有

陽厭。少牢饋食禮有陰厭，可考也。○殤之祭，終兄弟之身，長殤之祭，終兄弟之子之身。成人而無後者，終兄弟之孫之身。此皆以義起。○曾子問曰：葬，引至于壙，日有食之，則有變乎？且不乎？孔子曰：昔者吾從老聃助葬於巷黨，及壙，日有食之。老聃曰：丘止柩就道，右，止哭以聽變。既明，反而后行，曰：禮也。反葬而丘問之曰：夫柩不可以反者也。日有食之，不知其已之遲數，則豈如行哉？老聃曰：諸侯朝天子，見日而行，逮日而舍奠。大夫使見日而行，逮日而舍。夫柩不蚤出，不莫宿。見星而行者，唯罪人與奔父母之喪者乎。日有食之，安知其不見星也？且君子行禮，不以人之親戚患。吾聞諸老聃云：引與紼同地，青旦不與並音。扶數讀曰：速，使去聲。莫讀曰：暮。莊尸占反。○壙，道路也。卷黨，黨名。明反。光復常也。舍奠者，諸侯載主而行，故晚止舍而設奠於行主也。病也。○曾子問：柩在途而日食，則有變常禮而止乎？且不變常禮而遂行乎？孔子述老聃之言以答之。柩非向而右，故以道就道。右，則行人交相左。凶事交相右。今止柩止哭，以聽日食之變動，必待日食後常而後行。老聃以為此禮也。孔子言柩不可反，貴於

禮記集註卷七 大戴禮同 三十一

禮記

禮記

夫服也。此因上章而言。教尸為尸之禮。尸先死者之上。今為君尸而弁冕者。以君之出而卿大夫士遇之。則下車。尸式以答之。又除行人。○子夏問曰。三年之喪。卒哭。金革之事無辟也者。禮與。初有司與。孔子曰。夏后

氏三年之喪。既殯而致事。殷人既葬而致事。記曰。君子不奪人之親。亦不可奪親也。此之謂乎。辟讀曰避。與並平聲。下並同。○辟辭。辟還其職。位於君也。君于二字。直貫下文。兼君臣而言也。○在君使之。則為奪人喪親之心。非所以教人孝也。在臣從之。則為自奪其喪親之心。非所以為孝也。此二者皆君子所不

為也。子夏曰。金革之事無辟也者。非與。孔子曰。吾聞諸老聃曰。昔者魯公伯禽有為為之也。今以三年之喪。從其利者。吾弗知也。上為去禽。則公子封于魯。時居母喪。卒哭而從。金革之事。以徐戎作亂。東郊不閑。故不得已而征之。是有為為之也。今人居喪而用兵。以逐攻取之利。是亦不可以已乎。乃欲自附於伯禽之宜矣。○此章言奪情之非禮。

禮記卷之七

禮記卷之七

禮記卷之八

大明吳江徐師曾伯魯集註

文王世子第八

文王。周文王昌也。以其善於世子之禮。可為後

法。故舉以名。篇凡十一章

文王之為世子。朝於王季。日三。雞初鳴而衣

服。至於寢門外。問內豎之御者曰。今日安否

何如。內豎曰。安。文王乃喜。及日中。又至。亦如

之。及莫。又至。亦如之。朝音潮。衣去聲。豎音樹。臣。御。直日也。○世子朝親。朝夕二次而已。文

王以為未足以盡事親之心。故加其一。聖人之行。過人而得中也。方氏曰。內則言子事父

之。雞初鳴。咸盥漱。昧爽而朝。今雞初鳴而至

寢門。則盥漱之時。猶未雞鳴。朝之時。猶未昧

爽。其有不安節。則內豎以告文王。文王色憂

行不能正履。王季復膳。然後亦復初。謂有疾

不能循其起居飲食之常時也。履。踏地也。心

有所懼。故憂形於色。急於侍親。故履不能正

言。問安之禮。食上必在視寒煖之節。食下問

所膳。命膳宰曰。未和。原應曰諾。然後退。上上

去聲。○陳本連上節。今析之。在。祭也。寒煖之

節。飲食有當寒當煖之宜。如飯宜溫。羹宜熱

之類。食下。食畢而後也。問所膳。問所食之

寡也。未。無也。原。再也。謂所食之餘。不可再進

也。此節言視膳之禮。察寒燠。恐失宜。或致生疾也。問所膳惡。不如常而有疾也。未有原焉。其失飪。臭味惡也。律諾然。後退。不敢急於就安也。武王黜而行之。不敢有加焉。文王有疾。武王不說冠帶而養。文王一飯。亦一飯。文王再飯。亦再飯。旬有二日乃間。有二之通說。請口脫着去聲。飯並音反。有二之通說。請口脫着去聲。飯並音反。旬有二之通說。請口脫着去聲。飯並音反。日。旬。間。猶瘳也。病重之時。病恒在身。無少間。空際病。今既損。不恒在身。其間有空際。故謂瘳為間也。此因文王而及武王之事。道以中庸為至。文王事親。可謂至矣。苟有加焉。則平時可傳。可繼之道。此武王之所以為建孝也。平時自三朝之外。冠帶有時。而說今為親疾。跣步不離。故不敢說冠帶。以自適其視。不滿容者。異矣。人之飲食。或疏或數。時其飢飽。今為親疾。志不在食。故一飯再飯。唯親之視。不敢私適其欲。其視嘗無寧。則不能飽者。異矣。蓋視文王。雖不敢有加。而視常人。則有加也。陳壽翁曰。於文王言色憂。行不能正冠帶。一飯再飯。則文王可知。文王謂武王曰。女何夢矣。武王對曰。夢帝與我九齡。文王曰。女以為何也。武王曰。西方有九國焉。君王其終撫諸。文王曰。非也。古者謂年齡齒亦齡也。我百爾九十。吾與爾三焉。文王九十七乃終。武王九十三而終。女並讀曰汝。陳可大。乃得安寢。故問其有何夢。武王對云。夢天帝言與我九齡。文王又問女以九齡。岳何祥也。

武王封以西方九國。君終有之。而文王以爲非也。古者謂年爲齡。言天氣一周也。齒亦謂之餘。言人壽視齒也。夫數之脩短。稟氣於有生之初。文王雖愛其子。豈能滅已之年而盡之哉。其說誤矣。不○成王幼。不能蒞阼。周公相踐阼而治。抗世子法於伯禽。欲命成王之知父子君臣長幼之道也。成王有過。則撻伯禽。所以示成王世子之道也。文王之爲世子也。相去聲。治。今竝平聲。○蒞阼。臨阼也。必言阼者。主人立於阼。階。通子冠於阼。以著代。故謂繼體之君。臨朝行事。爲蒞阼也。踐。復也。以位臨之曰蒞。以足履之曰踐。輕重之別也。抗。舉也。○武王崩。成王幼。雖已蒞阼。爲天子而未能力行蒞阼之事。故周公以冢宰相助。踐復其臨阼之事。而治天下也。世子於屬則子。於位則臣。於齒則幼。知爲子。然後能爲父。知爲臣。然後能爲君。知爲幼。然後能爲長。成王未知父子君臣長幼之道。旣不能治天下。而業已蒞阼。又不可以世子待之。故使伯禽抗行世子事。親事君。事長之法。非借也。欲令成王之知父子君臣長幼之道。以養其善也。成王有過。則撻伯禽。非忍也。所以示成王世子之道。以救其失也。成王允迪厥德。豈偶然哉。末句衍文。或曰。伯禽所行乃文王所行。諸侯世子之禮也。更詳之。○凡學世子及學士。必時。春夏學干戈。秋冬學羽籥。皆於東序。學。並音。於學之士也。干。盾也。捍兵之器。戈。劍子戟也。羽。籥。雉之羽。籥。笛屬。四物皆舞者所執。東序。夏學名。○世子蒞阼。則有主治之責。選士入

下如字

而之顯互文也。曲藝謂小小技能。若醫卜之屬。皆戒也。又語後次復論也。等輩類也。序優劣之次也。成均五帝太學之名。尊亦爵也。尊在堂上者曰上尊。此言小學論士之法。先王論士上郊。賢者錄之。才者收之。其法進下文所云也。士以德行為上。論而得此。則進用之。所謂取賢也。其次長於政事而德未必備者。亦舉用之。以任庶職。又其次長於言語而事未必優者。亦薦揚之。以備使命。所謂斂才也。又其次則一曲之藝。雖不即論。亦皆戒之。使習其業。以待後次再詰之時而考之。其考之中。舉說三事。而一進有可取者。即於同等下。為先後。以猶在郊。故謂之郊人。明非俊選之比也。藝成而下。非君上所宜近。故疏遠之。然天子飲酒於成均之學宮。亦得取爵於堂上之尊。以相旅勸焉。凡飲酒之禮。尊者酌於堂上之尊。卑者酌於堂下之尊。今郊人雖賤。禮記集說卷八 人文三十一 七

而酌上尊。所以榮之也。黃叔陽曰。於此見先王立賢無方。而不求備於人。曲成不遺。而又明正其等。此人才之所以盛也。陳壽翁曰。曲藝皆誓謂之郊人。法也。有一乃進。取於上尊。忍也。思與法並行。而不偏也。

○始立學者。既興器用。幣然後釋菜。不舞。不授器。乃退儺于東序。一獻無介語可也。

與當作樂。役牲取血以塗其樂隙。指其器。如干戈羽籥之類。釋菜祭之。尤略者。歐陽氏所謂釋奠有樂無尸。而釋菜無樂。則其又略者是也。儺禮賓也。東序夏學也。諸侯有功德者。亦得立異代之學。語合語也。此章言立學器成。而釋菜之禮。立學之初。未有禮樂之器。及制作既成。塗墍已畢。即用幣于先聖先師。以告此器之成。繼又釋菜以告此器之精用也。釋奠合樂。則舞舞則授舞者以

所執之器。釋菜視釋奠尤簡。故不舞。不舞則不投器。然此於虞庠行之。虞庠在西。東序在東。釋菜禮畢。乃從虞庠而退。饋禮其賓於東序之中。一獻謂無醢酒之類。無介謂無傳命之助。無語謂無合語之禮。於禮亦可也。蓋告器將用。其事本輕。故禮之行於神者既簡。則其行於人者。○教世子。凡三王教世子。必以禮樂。樂所以脩內也。禮所以脩外也。禮樂交錯於中。發形於外。是故其成也懌。恭敬而溫文。章前三字。陳本屬上章。今依張氏移置於此。蓋總言教世子而下詳三王周公教之法也。方氏曰。兩相合謂之交。兩相維謂之錯。鄭氏曰。中心中也。懌悅釋也。○黃振陽曰。此以正道教世子也。樂主於和。所以消其邪惡。諸其性情。感人心之和而脩其內也。禮主於敬。所以正其容體。齊其顏色。治人身之敬而脩其外也。此禮樂之分也。及其脩之之久。則樂雖脩內。然心和則身亦和。是交錯於禮也。禮雖脩外。然身敬則心亦敬。是交錯於樂也。有諸中。必形諸外。脩之至此。則成矣。是以天性自動。生意油然而生。勉強而自然。悅懌敬而接人。則文旣有恭敬之實德。又有溫文之氣象。此皆所謂發形於外者。乃禮樂之合也。蓋禮之和。卽爲樂之節。卽爲禮故具交錯發形之妙。如此禮樂之教大矣。此執禮之宜。大小樂正大師大胥篇師箴師丞之職所由設也。立太傅少傅以養之。欲其知父子君臣之道也。太傅審父子君臣之道以示之。少傅奉世子以觀太傅之德行而審喻之。太傅在

前少傅在後。入則有保。出則有師。是以教喻而德成也。師也者。教之以事而喻諸德者也。保也者。慎其身以輔翼之而歸諸道者也。記曰。虞夏商周有師保。有疑丞。設四輔及三公。不必備。唯其人。語使能也。少行並去聲。後凡言德行者。倣此不復出。○養者。涵育薰陶。長而成之也。審察者。詳審言之。使通曉也。前後以行步言之。出入以居處言之。慎其身。使之謹守其身也。輔。相也。翼。助也。記。古書也。疑義未詳。蓋有疑卽問之意也。四輔。師保疑丞也。一云。前疑後丞。左輔右弼。爲四輔。吳氏曰。虞有四輔。周有三公。周之師。卽虞之丞。周之傅。卽虞之輔。弼。夏商或同。師。卽考。記者。總虞夏商周言之。故曰。設四輔及三公。非謂既設四輔。又設三公也。師保不記。文。語。言也。語。使能也。一句。記者釋之之辭。○黃叔陽曰。此以正人教世子也。道莫大於人倫。官莫重於保傅。故立太傅少傅以養之。而俟其自化。欲其知人倫也。太傅以身教。故審父子君臣之道於身。以示之。使有所觀法也。少傅以言教。故奉世子以觀太傅之德行。而詳審曉諭之。使明其義理也。此所謂養之也。故行步則太傅在前。少傅在後。居處則入有保。出有師。是其左右前後。罔非正人。出入起居。莫不有教。故其教易喻而德易成也。謂之曰成。則父子君臣之道。身有之矣。蓋天下無事外之德。如君臣之事親長之事。而喻諸孝弟之德。教於外。皆尊而嚴。故出必有師也。天下無身外之道。如慎其耳目之視聽。以輔翼其聰明。而歸其耳目於道。慎其口體之言動。

以輔翼其敬義而歸其口體於道此保之輔
於內者親而密故入必有保也然不恤於擇
人則或有邪佞雜於其間將使正人不安其
位而正道因以廢矣故記之所謂蓋言此象
官必擇能其職者乃使之苟君子曰德德成
非其人則寧闕而不備也
而教尊教尊而官正官正而國治君之謂也
承上言教以禮樂輔以保傅則世子為君子
矣君子曰德是德成也德成則可以立教而
威儀可法無敢慢易故教尊教尊則可以刑於
官而臣工信度無有頗僻故官正官正則可
推於民而上行下效各協於極故國治夫君
人之道三者足以盡之今既能然則自為世
子而君道固已備矣故曰君之謂仲尼曰昔
也他日泄昨是有不克負荷者乎
者周公攝政踐阼而治抗世子法於伯禽所
禮記集註卷八 六文王世子
以善成王也聞之曰為人臣者殺其身有益
於君則為之況其身以善其君乎周公優
為之治平聲讀曰迂○前言相踐阼而治
與踐阼已自不同不必如舊說謂記者之失
也迂曲也○抗世子法於伯禽非自教其子
蓋示法以教成王也○抗世子之法教世子直
道也今舉世子法於伯禽而教成王是迂曲
其事也人臣親身而有益於君猶且為之況
迂身無殺身之難善君尤有益之大宜乎周
公優為是故知為人子然後可以為人父知
為人臣然後可以為人君知事人然後能使
人成王勿不能泄昨以為世子則無為也是

故抗世子法於伯禽使之與成王居欲令成
王之知父子君臣長幼之義也今平聲○此
善君之故蓋治人之則取諸吾身必能以孝
事父而知事君而為臣然後能推其仁而知
能以忠事君而為臣然後能推其仁而知
為君必能以弟事長而為父然後能推其
惠而知使人故教世子使知為父為臣勿
不知父子君臣長幼之義而失父為君則尚
世子則上無君父可事而無為子之憂如此
而不委曲以教之則將終於不知矣何以為
人君父而使教之則將終於不知矣何以為
善其君也君之於世子也親則父也尊則君
也有父之親有君之尊然後兼天下而有之
禮記集註卷八 六文王世子
是故養世子不可不慎也陳本連上節今折
教之故吳氏曰凡天下之為人父者於其子
惟有其父之親而已無君之尊而已天下之為
人君者於其臣唯有君之尊而已無父之親
也唯君之於世子既有父之親又有君之尊
然後能兼天下尊親二者而有之非他人之
為父為君者比也故但有父之親而無君之
尊者猶不可不教其子況兼有之者其養世
子可不慎乎所當明禮樂擇保傅而不致忽
慢簡略也舊說有父之親盡親道以教之也
有君之尊盡尊道以教之也然後能保有天
下恐於文理不切且兼行一物而三善皆得
者唯世子而已其齒於學之謂也故世子齒
於學國入觀之曰將君我而與我齒讓何也

曰有父在則禮然然而衆知父子之道矣其
二曰將君我而與我齒讓何也曰有君在則
禮然然而衆著於君臣之義也其三曰將君
我而與我齒讓何也曰長長也然而衆知長
幼之節矣故父在斯爲子君在斯謂之臣居
子與臣之節所以尊君親親也故學之爲父
子焉學之爲君臣焉學之爲長幼焉父子君
臣長幼之道得而國治語曰樂正司業父師
司成一有元良萬國以貞世子之謂也

禮記集註卷八

士

反後凡言長長者倣此不復出學並音效
物猶事也一物謂齒讓也三善父子君臣長
幼也齒序齒也下言齒讓即謂序齒相讓也
此唯在學受業時爲然若朝會飲食則仍以
位爲尊卑也君我君臨乎我也著者知之明
父子長幼親屬易知唯君臣以義合故言著
也不言兄在而言長長者世子無兄也斯謂
之臣者世子於君號曰君臣然異於義合故
云謂之臣也得者謂於父子君臣長幼之道
無所失也語古語也司上上業詩書之屬樂
正司業即前章所言大樂正授數也父師司
成即太傅少傅有保有時以成世子之德也
一有書作一人謂世子也元大也良善也貞
正也此言教世子齒讓之美世子在學與
俊選序齒國人觀之其不知禮者疑而發問
其知禮者從而曉之曰父在之時恒須謙退
不敢居人之前是其禮當如此也其二其三
皆此意父子言道天性自然也君臣言義以

少去聲

易音異

義相合也長幼言節有等級也故父在下
又解上文父在君在之義言世子雖他日爲
君然自今日言之則君父尚在猶爲臣子豈
可轉以君父自處哉故當守臣子之節行此
齒讓所以尊君親親是教之以父子君臣長
幼之倫也世子由此而父子君臣長幼之道
皆得而無失則人倫明於上小民親於下國
安得而不治哉故引古語以證之元良即道
得之謂以貞作周公踐阼衍文○庶子之
國治之謂也

正於公族者教之以孝弟睦友子愛明父子

之義長幼之序此不復出子愛之子謂曰慈

○庶子官名周禮作諸子主正公族教國子
者也慈者於幼○上言天子諸侯之子教已
備矣其餘若天子之子弟與異姓之有功德

禮記集註卷八

士

者皆封爲諸侯諸侯之子弟有功德而爲本
國之公卿大夫士者謂之公族其公卿大夫
士之子謂之國子亦將有分理之責故使庶
子之正於公族者教之以孝弟睦友子愛明
乎孝則以睦友恤乎下則以子愛所以然者
何也父子主恩非孝與子愛則其義不明而
天性之親既失矣公族不可得而正也故教以
孝使子知事父矣教以子愛使父知慈子所以
明父子之義也長幼有序非弟與睦友則其
序不明而天序之倫失矣公族亦不可得而
正也故教以弟使幼知事長教以睦友使長
知字幼所以明長幼之序也庶子之正於公
族其綱如此其朝于公內朝則東面北上臣
詳見下文

有貴者以齒其在外朝則以官司士爲之朝
音潮後凡言內朝外朝者倣此不復出○陳
本分兩節今併之其指公族也內朝燕朝外

廟諸父守貴宮貴室諸子諸孫守下宮下室

雖爲庶人冠取妻必告死必赴練祥則告族

之相爲也。宜弔不弔。宜免不免。有司罰之。至

于賄賂承答。皆有正焉。完去聲後同推爲之
爲去聲免並音問賜

禮記集註卷八
人
文
主
事

未

音訓賻音附承讀曰贈舍去聲○陳本分兩節今併之諸侯五廟除始封之君爲太祖百世不遷其餘每一易世而一遷毀卽遷也太祖之廟雖不毀而子孫之出於太祖者亦以五世親盡爲斷故總言祖廟未毀也古喪曰赴練小祥而已有司卽庶子也贈以車馬時以貨財舍以珠玉此外又有綵綬以衣服四者皆謂之贈或曰承當作綬○此言冠昏喪禮亦庶子治之也五世之孫親屬未絕不以貴賤之異而忘吉凶之間故冠取練祔皆告也族有死喪其相爲也則六世以往者宜平或平者宜袒免蓋四世而總服已窮矣或免第五世者漸而疏也名當平而不平當免而不免皆爲廢禮故有司罰之所以肅禮教也言此則總麻而上宜服不服者可知矣賻賻贈各隨其親疏各有正禮若公族其有死罪刑廢正禮恐亦常有罰也

磬于甸人。其刑罪則纖剝。亦告于甸人。公族

無官刑。獄成。有司讞于公。其死罪。則曰某之

罪在大辟其刑罪則曰某之罪在小辟公曰

宥之有司又曰在辟公又曰宥之有司又曰

在辟及三宥不對走出致刑于甸人公又使

人追之曰雖然必赦之有司對曰無及也及

命于公。公素服不舉爲之變。如其倫之喪。無

服親哭之絲音轉音轉蕭州死重三十聲並音闢爲去聲○陳本分兩節今

也。甸人掌郊野之官。刑罪。墨。劓。剕。剕。小辟也。羅。

禮記集註卷八

七

刺音次
今平聲

者以鉤束之。豐，開也。專者以刀審之。梟，罪也。告，讀曰鞠。盡也。卽漢書言鞠。飭，推審罪狀。令

100

無餘蘊。然後讀其所犯罪狀之書而刑之也。
獄成。謂所犯之事。訊問已得其情實也。議。

也。張氏曰：公曰：宥之下脫有司。曰：在磻。公又曰：宥之。十字在磻。言有法而不可宥也。朱子

10

于異姓之廟五字，並當補之。殺牲盛饌曰舉

朝音潮
凡音言

變受常也。倫謂釋疏之等。用平服也。天子諸侯絕旁親。○此言用也。君於族人教之以孝。

復出此魚

之刑也。然凡罪者蓋之。刑罪者猶

音

之以刑也。第也。然外罪者。緣之刑罪者。對之。皆于甸人。非若百姓之刑于市也。且無官刑。不絕其頭。又獄成。會三審而後殺刑。臨刑。

又使人追之。必無及。乃已。旣刑。則素服居外。

依親疏之等示憫惻也。皆義中之仁也。然

釋義

斷音

斷音

其家先王設庶子之官而教之詳如此特
 稱職事無不治則孝弟睦友子愛之道大行
 父子長幼之倫各正而邦國之觀法於家者
 各有次第而不亂矣既有次第則象如婦公
 方而各盡其道各正其倫矣於國乎何有
 族之罪雖親不以犯有司正術也所以體有
 姓也刑于隱者不與國人慮兄弟也弗弔弗
 為服哭于異姓之廟為忝祖遠之也素服居
 外不聽樂私喪之也骨肉之親無絕也公族
 無宮刑不翦其類也此錯簡當在張氏曰
 也下古者庶子之上正術猶言常法體一體
 也隱者隱僻無人之處指甸人也與猶許也
 禮記集註卷八 人文五十二
 公族不止兄弟特舉中以該上下爾忝玷辱
 也前刺也樂下鼠服不舉二字抑或舉中
 有樂而以樂該之歟此解刑也公族之有
 罪者雖親必刑而不以干犯有司之正法者
 以同無二法當與百姓一體斷決也其刑于
 甸人而不干市者不計國人見之而謀度吾
 兄弟之過惡也弗弔弗為服雖親哭而于異
 姓之廟為其忝祖故遠之也然猶素服居外
 不聽樂而私喪之者以骨肉之親雖陷刑戮
 無斷絕之理也受官刑則絕生理故不以及
 公族不忍翦截也○天子視學大昕鼓徵所以
 警衆也衆至然後天子至乃命有司行事典
 秩節祭先師先聖焉有司率事反命所音欣
 也昕旦明目將出也凡物以初為大末為小
 故謂初明為大昕也鼓擊鼓也徵召也初用

反方有

按詩書禮樂之官也與舉也秩常也節禮也
 徵召學士所以警動衆聽使早至也及天子
 至則命有司行事舉禮釋奠釋奠畢乃復
 命于天始之養也適東序釋奠於先老遂設
 三老五更羣老之席位焉更平聲後凡言五
 始始立學也養羣老也先老先世之為三
 老五更者蓋有功德而祀於學者也與者更
 事之人也三老五更各一人羣老無定數或
 五更未如是也○天子始立學而羣老則於
 視學之明日適東序先釋奠於先老遂設
 則無釋奠先老之禮矣適饌省醴養老之珍
 具遂發咏焉退句脩之以孝養也省音醒咏
 禮記集註卷八 人文五十二
 善去聲章內孝養同○陳可大曰設席位耶
 天子親至陳饌之處省視醴酒及養老珍羞
 之具省畢出迎三老五更及羣老將入門遂
 作樂發歌咏以延進之就位於西階之下
 天子乃退而酌醴以賜之是脩行孝養
 之道也王制所謂養耆老以致孝者也反登
 歌清廟既歌而語以成之也言父子君臣長
 幼之道合德音之致禮之大者也反反就席
 堂而歌也獨上歌不以管絃亂人聲也清廟
 詩周頌篇名語旅語也言即語也德音指清
 廟之歌聲也○老更受祿畢皆立于西階下
 東面至是始反升就席乃使樂工登歌清
 廟之詩以樂之歌畢旅酬老更乃談說善道
 以成就天子養老之禮然其語非贊辭也以
 明父子君臣長幼之大倫其歌非淫聲也以
 集清廟詩中所咏文王德音之極致凡此皆

亦能食嘗饌。寡世子亦不能飽。以至于復初。
然後亦復初。親嘗之嘗子所試也。嘗饌之嘗也。文武王亦一亦再。此唯不能飽而已。方氏曰。文武之所為。聖人之行也。豈一以文武之道責於人哉。故錄此於篇末。使後人可致而及也。

禮記集註卷八

人文主世子

二十四

禮記卷之八

禮記卷之九

大明吳江徐師曾伯魯集註

禮運第九

黃叔陽曰。運謂氣運。以所值之會而言也。氣運在人。則為帝王禮樂之因革。在天。則為陰陽造化之流通。然天時人事。相為符應。禮樂陰陽。相為表裏。故其始也。法陰陽而作。其終也。以禮樂而贊陰陽。此篇大意。不過如此。疑出於子游門人之所記。中有格言。頗入情微。似非漢儒所及。獨篇首大同小康之說。乃謂禮起於忠信之衰。道德之薄。是即老莊之遺意。豈孔子之言哉。讀者擇焉可也。

昔者仲尼與於蜡賓事畢。出遊於觀之上。喟然而嘆。仲尼之嘆。蓋嘆魯也。言偃在側曰。君

子何嘆。孔子曰。大道之行也。與三代之英。丘

未之逮也。而有志焉。與於之與。去聲。靖音作

祭名。詳見郊特牲篇。廣異姓之臣。助祭者也。

上。以示人者。謂在門之兩旁。懸國家典章于

第。子也。英俊選之尤者。子游問發嘆之故。

孔子言太古無為之化。與三代賢臣得時行

道之盛。皆不及見。然竊有志於三代之英。故

不能無望於魯。而發嘆也。黃叔陽曰。孔子於

此二者。皆未逮矣。而獨有志於英賢。何哉。世

有升降。政由俗革。雖聖人不能不與時推移

也。若欲同情之兼備。則人不能不與時推移

息。故不能不懷倦於魯爾。大道之行也。天下

塞音已
下同
去聲

釋字

為公選賢與能講信脩睦故人不獨親其親
不獨子其子使老有所終壯有所用幼有所
長矜寡孤獨廢疾者皆有所養男有分女有
歸貨惡其棄於地也不必藏於己力惡其不
出於身也不必為己是故謀閉而不興盜竊
亂賊而不作故外戶而不閉是謂大同選去
丁丈反音讀曰解分快問反惡為路反下同
齊與乘同為己之為去聲為公不以天下
自私自利也與及之分猶謂也貨財貨也閉塞
也與起也取非其有謂之盜何問而發謂之
竊絕理謂之亂毀則謂之賊賊下疑有闕字
或而字衍文外戶戶從外闕也此下兩簡

蓋漢儒因孔子之言而附會其說也今姑依
文解之大道之行世不以天下私其子孫
也選賢者與能者而授之如堯舜之禪授是
也當時在下之人所講習者忠信所脩為者
和睦不獨自親其親自其子而推以及人
使老者得親其親幼者得親其親而推以
養男各得其業無失時也天生財貨不以
良與之家無失時也天生財貨不以良與
之家也為事用力不致圖成若不肯出力則
惡之得共成事是矣不必獨營己事也風俗
如此是以機巧姦邪之謀謂察而不虞盜竊
亂賊之事絕滅而不起夜無虞故戶設於
外且不閉也但陸風塵而已時則無事於禮
也今大道既隱天下為家各親其親各子其
子貨力為己大人世及以為禮城郭溝池以

雙七
反見
言後
此不
復

為固禮義以為紀以正君臣以篤父子以睦
兄弟以和夫婦以設制度以立田里以賢勇
知以功為己故謀用是作而兵由此起禹湯
文武成王周公由此其選也此六君子者未
有不謹於禮者也以著其義以考其信著
有過刑仁講讓示民有常如有不由此者在
執者去眾以為殃是謂小康為己之為去聲下
與勢同去上聲孔子生及三代之末故稱
今也隱者廢而不明也天下為家以天下為
私家之物即所謂三王家天下也上以天下
為家故下亦各親其親各子其子而貨力為

己也貨為己必欲藏於家力為己必欲成己
事也大人天子諸侯也父子相傳為世兄弟
相傳為及以世及為禮即天下為家也城郭
溝池外城溝池城之壘也詳見後章紀綱
也禮義謂禮之義也詳見後章紀綱也此
三句皆因天下為家而然禮之所由起也
厚也制度宮室車旗衣服飲食之類各有
之故以禮義設之田者耕之墾者墾之
崇重也勇有力者知有謀者皆高下故以
禮義賢之有功功之大小故以禮義功之
有功於我功於人功於天下故以禮義功
皆禮義為紀之事風俗如此故姦邪之謀
止而作兵爭之事由此而起此禮之不
已也其下兩言由此則指禮而言自不可
六君子者下言其時由禮而為三代中之
選正以其能謹於禮也著皆明也考成也
法則也謹禮以行此五事示民為常法故民

戴之而能興也其後世及之君并禮不由則
雖在執位亦必廢之而祭以爲殃民矣此見
有禮則興無禮則亡可謂小安康之事矣非
復大同之舊矣○此言三代之英之世黃
陽曰前古質而後已矣聖人迭興而禮制始備
今謂大道隱而後有禮義其說非矣且與賢
卿子天也○宣帝王所能爲乎皇陶陳謨傳典
唐禮變典樂夷作秩定何嘗不謹其禮乎舜
相堯禹禪舜是皆選於帝世者使其時有湯
文武成周公者出將不與此者乎何待大
道隱而後得選也○此言帝世者使其時有
大同之世無去君之事也何帝世者使其時
禮則君臣以下皆可以不正乎決非先聖格
言削之
言復復問曰如此乎禮之急也孔子
曰夫禮先王以承天之道以治人之情故失
之者死得之者生詩曰相鼠有禮人而無禮
人而無禮胡不遄死是故夫禮必本於天殺
於地列於鬼神達於喪祭射御冠昏朝聘故
聖人以禮示之故天下國家可得而正也
又反下同治平聲後凡言治人者倣此不復
出相殺去聲朝音潮後凡言朝聘者倣此
不復出○詩庸風相鼠之篇相視也鼠蟲之
可賤惡者體支體也胡何也遄速也殺通作
殺法也鬼神謂變化之往來也通者非祭祀
之鬼神也○謹禮則興廢禮則亡故子游問
由急故言天秩有禮先王制禮以承之禮之
所
故失之則滅天理窮人欲而死期將至得之

則天道全人情治而可保其生引詩以證失
之者死則得之者生可知矣是故夫禮以
又詳言之禮無過不及之差是故夫禮以
也其有上下之等是效地之高卑也其有
通之妙是列鬼神之變化也此三者理也
所謂承天之道也達於喪祭所以爲父子也
於射御所以序長幼也達於冠昏所以明男
女也達於朝聘所以正君臣也此八者事也
所謂治人之情也理與事一而二二而一者
也故聖人以禮示之則天道明人情治而天
下國家可得而正
矣此一篇之大指言復復問曰夫子之極言
禮也可得而聞與孔子曰我欲觀夏道是故
之杞而不足徵也吾得夏時焉我欲觀殷道
是故之宋而不足徵也吾得坤乾焉坤乾之
義夏時之等吾以是觀之
禮記集註卷九 不禮運 五
夏時書名即今夏小正也見大戴禮宋殷之
後坤乾亦書名即周禮所言歸藏也商易首
坤次乾象萬物之歸藏於地也今亡○子游
欲盡聞古禮故願孔子極言之孔子言我欲
觀夏禮之書而文獻不足無可徵驗但於先
代之舊典也而宋得坤乾之易耳坤乾論陰
陽之義理夏時若氣候之等列吾觀二代之
此二書而已若其禮則非二夫禮之初始諸
書所能載也豈得極言之乎夫禮之初始諸
飲食其燔黍捭豚汙尊而挾飲黃桴而土鼓
猶若可以致其敬於鬼神燔黍音煩捭音百汁
黃曰塊音浮○禮謂後世聖人所制之禮
也初指上古中古時也燔黍以黍米加於燒

石之上。燔之使熟。無金銀也。捭豚。擊析豚肉。加於燒石之上。而熟之。無金銀也。捭豚。擊析豚肉。為汁。坎以盛水。挾飯。以手掬而飲之。無金銀也。也。黃樺。博土。塊。擊鼓。以手掬而飲之。無金銀也。無草木也。此下六節。原古始。以明聖人制。作之功。而此以養生言之也。聖人制禮。有鼎。食以爲食。有尊。以爲飲。有樂。以爲節。其。謂飲會者。燔黍。捭豚。而已。汗尊。挾飯。而。其。已。可。交。於。神。明。矣。而。況。於。人。乎。後。聖。得。其。意。而。制。禮。以。飾。之。此。禮。之。所。以。始。於。飲。食。也。及其死也。升屋而號。告曰。皋某復。然後。飯。腥。而菑。孰。故。天。望。而。地。藏。也。體魄則降。知氣在。上。故死者北首。生者南鄉。皆從其初。飯。腥。反。

食去聲 下同後聲 此不復

大音扶 飯去聲

蠶夏則居櫓巢。未有火化。食草木之實。鳥獸之肉。飲其血。茹其毛。未有麻絲。衣其羽。皮。音。汝。衣。去。聲。○。當。窳。營。其。土。以。爲。窟。穴。也。地。高。則。火。於。地。中。地。卑。則。於。地。上。土。音。爲。窟。也。音。巢。音。則。音。穴。於。地。中。地。卑。則。於。地。上。土。音。者。以。木。有。火。化。故。去。毛。不。能。盡。而。非。食。之。也。鳥。曰。羽。後。聖。有。作。然。後。脩。火。之。利。范。金。合。土。以爲臺榭。宮室牖戶。以炮以燔。以烹以炙。以爲醴醕。治其麻絲。以爲布帛。以養生送死。以事鬼神上帝。皆從其朔。合音。閭。炮音。庖。字。讀。治平聲。○。上言未有火化。專主飲食。此言脩。火之利。則宮室飲食衣服皆在其中矣。范。音。與。範同。范。音。爲。形。範。以。鑄。金。器。也。金。土。和。合。泥。土。爲。陶。器。也。裹。而。燒。之。曰。炮。加。於。火。上。曰。燔。治。於。錢。曰。烹。買。穿。而。置。之。火。上。曰。炙。醴。醕。也。無。火。也。特。未。能。脩。之。以。利。人。爾。後。聖。作。而。脩。其。利。則。爲。臺。榭。宮。室。牖。戶。者。得。火。以。范。金。合。土。可。代。巢。穴。而。居。矣。爲。醴。醕。者。得。火。以。炮。燔。其。麻。絲。可。代。血。毛。而。食。矣。爲。布。帛。者。得。火。以。治。其。麻。絲。可。代。羽。皮。而。衣。矣。今。世。承。用。明。可。以。養生送死。幽。可以。事。鬼。神。上。帝。皆。從。其。初。後。聖。之。所。故。玄。酒。在。室。醴。醕。在。戶。案。醢。在。堂。澄。酒。在。下。陳。其。犧。牲。備。其。鼎。俎。列。其。琴。瑟。管。磬。鐘。鼓。脩。其。祝。嘏。以。降。上。神。與。其。先。祖。以。正。君。臣。以。篤。父。子。以。睦。兄。弟。以。齊。上。下。夫。婦。有。所。

和去聲 大音扶 范音

反丁丈

豕豕羊實其簠簋遵豆釂羹祝以孝告嘏
 以慈告是謂大祥此禮之大成也越音活
 音密衣去聲音綏莫讀曰漠亨讀曰烹音刑
 是也二曰鬼號如皇祖伯某之類是也三曰
 祇號后土地祇是也四曰牲號如牛曰一元
 大武之類是也五曰齋號如稷曰明粢之類
 是也六曰幣號幣曰量幣是也作其祝寯者
 造為鬼神及牲玉美幣之辭此為宗廟之祭
 則專指鬼牲齋幣之號也玄酒以祭但設而
 已實不酌也薦其血毛謂殺牲之時取血及
 毛入以告神於室血告幽毛告全也腥生肉
 也腥其俎謂以生肉載之於俎而進於尸前
 也朝踐用之綴骨體也就其殺者以湯燗熟
 之也饋食用之越草名蒲屬所謂席用藁積
 者也疏藁也幕覆會也用藁布以覆尊也越
 禮記集說卷九 不禮通
 席疏布唯祭天用之記者雜陳於此巧若其
 辭帛謂所著之祭服以凍淥之帛制之也醢
 醢以獻者朝踐薦血腥時用醢饋食薦熟時
 用醢也燔燔肉炙炙肝也薦其燔炙者主人
 獻尸賓長以肝從主婦獻尸賓長以燔從也
 君與夫人交獻者第一君獻第二夫人獻第
 三君獻第四夫人獻也合亨者先所薦燗殺
 尚未為熟物至是更合而亨煮之使可食也
 又尸俎唯載右體其餘所不載及左體等亦
 於饌中亨煮之故總言合亨也體因其異體
 而別之也體其犬豕牛羊者隨其牲之大小
 亨孰乃體別胛之貴賤以為祭末饗燕之衆
 俎用以供尸及待賓客兄弟等也簠圓外
 方盛稻梁者簋外圓內方盛黍稷者竹曰籩
 薦果核者木曰豆薦醢醢者釀如燕而小以
 盛和羹故曰釂羹孝孫之謂祥善也○作其祝
 慈告如稱釂女孝孫之謂祥善也○作其祝
 號則可祭矣祭玄酒薦血毛腥俎三者法上

與新有昏者期不使以衰裳入朝與家僕雜居齊齒非禮也是謂君與臣同國期音基矣與音同朝臣者對君之稱故仕於公曰臣而諸侯稱君僕者對主之稱故仕於家曰僕而大夫稱主陳可大曰人臣有三年之喪或新昏則一期之內君不使之所以體人情也言新昏者因喪禮也故與家僕雜居齊列為非禮三年之喪與新昏者期不使體也故以衰裳入朝為非禮無吉凶之辨無貴賤之分是皆君無節制與臣共有此國罪在君也竊謂諸侯偕天子本欲以強國也而不知旋為大夫所偕適以弱國大夫視公朝如私家本欲制諸侯也而不知旋為家僕所制李與韋君齊齒則亦何所利而然哉自視報至此六節皆言失禮之弊以見禮故天子有田以處其子孫諸侯有國以處其子孫大夫有采以處其子孫是謂制度處並上聲采音菜黃叔陽曰人之世為之父祖者莫不恩有以處之經天子諸侯大夫乎故先王之世天子之元子猶世有天下支庶之有功德者封為諸侯其餘則分以畿內之田是有田以處之也諸侯之適子猶世有國支庶之無功德者下同編氓其有功德者則命為卿大夫賜之采地是以國中之地處之以采地所入之諸侯是以國之也謂之制度者制則有所裁度則有所限猶度一定安有僭越如上文所言者哉按先王制度不止此一事故天子適諸侯必舍其

祖廟而不以禮籍入。是謂天子壞法亂紀。舍也。○諸侯敬天子。故以宗廟舍之。天子不取慢人之先。故使太史執簡記。奉諱惡。各盡其禮而已。若天子不以禮籍入。則諸侯非問是壞法度。亂紀綱。而禍自上作矣。諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家。是謂君臣爲諱。於其臣。有問疾弔喪之禮。所以憫難恤患。表厚下之情也。非此而往。是虛誅也。以上二節又言失禮之弊。是故禮者。君之大柄也。所以別嫌明微。儆鬼神。考制度。別仁義。所以治政安君也。故政不正。則君位危。君位危。則大臣倍。小臣竊刑。肅而俗敝。則法無常。法無常。而禮無列。禮無列。則士不事也。刑肅而俗敝。則民弗歸也。是謂疵國。別並音釐。治平聲。疵音慈。○陳本鬼神亦然。故皆謂之儆也。制度如禮樂衣服。度量權衡之類。倍遠上行私也。竊盜也。肅峻也。俗敝。人無廉恥。風俗敗壞也。列序也。疵病也。○承上言得禮者。二而大壞。隨之失禮者。七而禍亦隨之。則是國之有禮。如器之有柄。人君所當操持。而勿失者也。彼物有二而相似者。爲嫌。至難別也。唯禮能別其是非。而不亂。幾方形而未著者。爲微。至難明也。唯禮能定其邪正。而不昧。鬼神至幽而難感。唯禮則郊焉天神格。廟焉人鬼享。爲能賓客之也。制度至煩而難一。唯禮則禮樂叙而上下明。冠服制而等威辨。爲能考正之也。仁主愛。義主斷。未易當也。唯禮則仁有授。義有等。別而用之。各當其宜也。夫嫌疑。鬼神制度。仁義皆

政之所在而君身所由以安危者也。今既有以別之明之。而君身所由以安危者也。今既有而君位危矣。由是大柄也。若失此禮則政不正。不廉焉。君者峻法以繩下。為民者輕犯而無。士不脩職。刑罰常廢。則民不歸心。其何能國。故以莊國結之。信乎禮為大柄。君若臣病也。得夫。係國之存亡。而歸重於君也。故政也者。君之所以藏身也。是故夫政必本於天。稷以降命。命降于社之謂穀地。降于祖廟之謂仁義。降於山川之謂興作。降于五祀之謂制度。此聖人所以藏身之固也。夫音扶穀並音效。禮記集說卷九 不禮 十四

曰穀以降命。當作穀于地。以降命。命降于社之謂穀地。當作命降于郊。以降命。命降于社之謂穀地。蓋闕文也。命出政之命令也。社祭后土也。此言政正君安。由能法天以肅禮也。蓋政不正。則君位危。是政之正者。乃人君所以藏身之固也。夫先王之政。非私意小智為之也。必本天地自然之節文。以降命於下。故曰祭天之政。是曰高卑之理。因祭社而降命。祭祖廟而降命。是曰仁義之政。是曰思慕之心。親疏之殺。而行仁義也。因祭山川而降命。曰興作之政。是曰山川出材。而備物立器。以資民用也。因祭五祀而降命。曰制度之政。是曰宮室之制。而考正制度。以爲民防也。此四者。即敬天降命之目。政之所由正。而君身之所以安也。黃叔陽曰。降命必於此。四者何也。而感於心。故其發於政者。如此。故聖人參於

天地並於鬼神。以治政也。處其所存。禮之序也。玩其所樂。民之治也。故天生時而地生財。人其父生而師教之。四者君以正用之。故君者。立於無過之地也。參音駢。治政之治。平聲。立。而爲三也。並。比。並。也。此因上論政而。要其極。推其本也。並。比。並。也。此因上論政而。鬼神者。非他。以能治政而已。蓋天高地下。萬物散殊。質具而有秩。序之至也。此天地鬼神至之理。而所存也。由是化其行。而不爲禮而序生焉。而天地鬼神之所樂也。由是化其行。而不爲樂。而民治焉。所謂治政者。如此。然其本則以養人。人則父生之。生以傳類。師教之。教以成德。事各有司。功各有屬。天不能兼乎地。父不能兼乎師。如此。唯聖人作。其身克正。故能用天之道。因地之利。養之爲父。教之爲師。則四者皆廢。惡能。故君者。所明也。非明人者也。君者。所養也。非養人者也。君者。所事也。非事人者也。故君明人。則有過。養人。則不足。事人。則失位。故百姓則君以自治也。養君以自安也。事君以自顯也。故禮達而分定。故人皆愛其死。而患其生。明並讀曰。則養去聲。治也。達。謂達於下。此承上正用而言。蓋君能正身脩德。則建極於上。而爲臣民所則。故所

治人之情不使邪僻害正性醫若治用不
 之有與也後言人情者聖王之田主詳此句
 之意此四者凡事之則也九者既盡則爲法
 其長既來則其屬畢至故飲食之需有所從
 來也自故人者其天地之德至
 此八節因上文而言制作之本何謂四靈
 麟鳳龜龍謂之四靈故龍以爲畜故魚鰭不
 冷鳳以爲畜故鳥不獨麟以爲畜故獸不狘
 龜以爲畜故人情不失鰭音偉冷音審獨音
 曰鰭魚之大者故特言之冷羣除鰭散之貌
 獨鰭飛也鰭鰭走也
 言鰭體信厚鳳知治亂龜兆古之能變化
 故謂之四靈三靈物既至故其類風之雖見
 禮記集要卷九 不禮
 人亦不驚散飛走矣此飲食所以有山也
 能前知可決吉凶故不失人情之正不言作
 蟲類應者以其爲決疑之寶非可以飲食
 之也陳壽翁曰不冷不獨不鰭未必實然
 君脩德故先王秉著龜列祭祀瘞繒宜祝嘏
 而云爾故先王秉著龜列祭祀瘞繒宜祝嘏
 辭說設制度故國有禮官有御事有職禮有
 序承音繒繒音鄒
 也辭說即祝嘏之辭也
 乃作則之一端也禮莫重於祭故特言之
 祭之前定期於卜筮而不敢專陳列祭祀
 行之禮而不敢忽告慈孝此四者所謂設制
 誠敬宜揚祝嘏以告慈孝此四者所謂設制
 度也如此則國有典禮後王可以世守
 所治在廟神其敬事有其賙稱情立文而
 非空行禮得其序自故先王患禮之不達於
 始至終而無違越也

下也。故祭帝於郊，所以定天位也。祀社於國，所以列地利也。祖廟，所以本仁也。山川，所以
備鬼神也。五祀，所以本事也。故宗祀在廟，三
公在朝，三老在學，王前巫而後史，卜筮贊作
皆在左右。王中，句心無為也，以守至正。宗
祝太祝也。三公師保傳也。獨言三老，以該五
更。樂官。四輔也。上言制禮之事，此言達
禮之事。禮不達，則分不定。先王憂之，故達之
如所云也。天高在上，其尊無對，故祭帝於
郊。親行臣禮以事之，所以定其位也。祭帝於
地，出財貨以利民，用故祀社於國。親執灌獻
禮也。集註卷九 不禮 二十四
以報之。所以表其利之薄也。由是天下知食
貨之所自出，而報本之禮達矣。仁之實，事親
是也。有事於祖廟，所以本吾心之仁，而推以
祀之。由是天下知仁為吾性之固，有而親親
之禮達矣。有事於山川，以其能產材木，而盡
材而興作之禮達矣。有事於五祀，以其各有
所司，而本其事為之，功以報之，由是天下知
制度始於官室，而制度之禮達矣。五者皆以
祭言，亦以其重也。然祭而雖重，但行於一時
不若感化之地，可垂於永久。為尤重也。故宗
廟為禮法之地，則宗祀在廟，四方之極，則三
公在朝，而上下之禮達矣。學者教化之源，
則老更在焉。敬養致孝，終仁而人倫之
禮達矣。二者皆官以明教也。然必正身以為
之本，故坐在王前，以鬼神之事告。卜筮者，
以三皇五帝之事告。卜筮者，以吉凶諫督

以訥詩諫。輔佐以威儀善道諫。其在王之左
右，王召其中，此心何所為哉？不遇其前後
左右，相與夾持而匡救之，以守至正而已。此
人君以禮自防，而示教於天下也。王氏曰：
方周朝常左左非也。故禮行於郊，而百神
受職焉。禮行於社，而百貨可極焉。禮行於祖
廟，而孝慈服焉。禮行於五祀，而正法則焉。故
自郊社祖廟山川五祀，義之脩而禮之藏也。
藏去聲。吳氏曰：孝慈服焉，下闕禮行於山
川而報功德焉。十字。此言祭祀福應，以見
禮義之備也。帝者百神之主，祭帝於郊，而天
帝既格，則百神各受其職，而風雨節，寒暑時
矣。祀社於國，而百神各受其職，而風雨節，寒暑時
貴利而百貨可極矣。祖廟之祭，視以孝告，報
禮也。集註卷九 大禮 二十五
以慈告。故天下皆知服行孝慈之道也。山川
之祭，報其生材，故天下皆知功德之當報也。
五祀之祭，制度所始，故天下皆知正法則無敬
階。臨也。先王精禮感格，其效如此。此觀之
可見先王之祭，非虛文也。以其事而言，報德
之功，因其當然之理，而為之脩飾，其象之動
得其宜矣。以其文而言，謹始慎終，合其自
氏曰：郊社祖廟山川五祀，禮而不在此中矣。吳
利本仁，慎鬼神，本義也。禮必有義，二者不
相離。然行其禮者，不知其義者，有之。未有不
此三節，又因其禮者，也。自故先王秉耒耨，至
鬼神而申言之也。是故夫禮必本於天，一
而為天地轉，而為陰陽變，而為四時列，而為
鬼神。其降曰命，其官於天也。曰大音泰。曰極大

脩義之柄禮之序以治人情故人情者聖王之
之田也脩禮以耕之陳義以種之講學以擇
之本仁以聚之播樂以安之陳本分五節今
之意○義者禮之意也○所操有宜而不可失
故言柄禮者義之文也○所行有節而不可亂
易流而難制無以治之則人欲肆而天理滅
矣○唯操義之要所以旋禮之序則求其所以然
而禮之體明行其所當然而義之實著○然後
七情所發各中其節是所以治人之實著○然
是觀之則人情乃聖王之所以治人之情也○由
之農矣○禮有儀文如曲禮內則少儀所記治田
使其耕墾而習之則情如檢防而不蕩○猶以
陳其義使知其所以然而極其理○長其善
禮記集註卷九
端○猶耕墾之後種以嘉穀之而萌芽漸生也○既
明其義又必加學問思辯之功使不惑於非
禮之禮非義之義猶苗生之後耘去其草而
獨存其苗也○然事雖萬殊理唯一本○學既講
矣○又必本人心之仁以聚之於一使統之有
宗會之有元則心德全而一以貫之矣○猶穀
之熟而斂之也○然此特利仁之事耳○非安仁
也○又必宣布樂之聲容使之詠歌舞蹈以陶
自然之域矣○猶既穫之後安坐以食而熙皞
自如也○禮義二者治情之綱自禮而熙皞
至樂五者治情始終條理之目也○故禮也者
義之實也○協諸義而協則禮雖先王未之有
可以義起也○實定制也○此下三節承脩禮
仁言義又見其相須也○以禮言之綠義而合
立其文乃義之定制也○事有偶合諸義而合

當為者則雖先王未有此禮吾可酌之於義
而創為之此見禮未制則義在禮先○隨時制
宜而為之權度禮既制則義在禮內○一定不
易而始有定制耳○此禮所以為義之實而治
情者必脩義者藝之分仁之節也○協於藝講
禮以辨也○義者藝之分仁之節也○協於藝講
於仁得之者強心言○以義言之藝以事言仁以
外者多變而不窮義則為之分限不使混而
無別所謂事之宜也○心之發於內者隨感而
無方義則為之品節不使偏而不中所謂心
之制也○義之為義如此人能合藝之分而事
皆得宜則民莫敢不服故強所謂陳義以種者
此仁者義之本也○順之體也得之者尊言仁
親親仁民愛物各因其親疏自然之等而施之
是義者仁之發而仁為其本矣○齊家治國平
天下各因推行有漸之序而施之是順者仁
之用而仁為其體矣○人能因其等循其序而
得仁則內全乎尊爵外足以長故治國不以
人故尊所謂本仁以聚者此也○故治國不以
禮猶無耜而耕也為禮不本於義猶耕而弗
種也為義而不講之以學猶種而弗耨也講
之以學而不合之以仁猶耨而弗穫也合之
以仁而不安之以樂猶穫而弗食也○治平聲
治國者微此不復出○陳可大曰此反譬以
中明前段之意其功不可缺而其序不可亂
知安之以樂而不達於順猶食而弗肥也○四
體既正膚革充盈人之肥也父子篤兄弟睦

史記

治平
不可
也

禮制之順所以維持人情不使驕縱保合上
 下不使危亂也故聖王推之以為順民之政
 如使所云也居山居清谷因其業之而不妄
 更徙使無困此因地利以順之也而無其
 恃地理者可知矣用木火金木飲食必以其
 時此因天時以順之也而無其德用民者不
 知矣故要必當其年官人必當其德用民者
 奪農時此因人情以順之也而他無其德用
 者可知矣唯其政以順行之故其效亦以故
 順應之國無災民無疾無乖氣以致異也故
 天不愛其道地不愛其實人不愛其情故天
 降膏露地出醴泉山出器車河出馬圖鳳皇
 麒麟皆在郊柵龜龍在宮沼其餘鳥獸之卵
 胎皆可俯而闕也則是無故先王能脩禮以
 達義體信以達順故此順之實也

○不愛者盡其所有而與之也天為神故以
 道言地為膏故以寶言人有欲故以情言膏
 露澤色濃如膏也醴泉泉味甘如醴也器
 言自然之車不待操治而自圓也山車垂角
 馬負圖也皇與同極與義同極也馬圖龍
 也官沼官之沼也龍之變化巨測未必官沼
 有之此但極言感召之卓異耳不以辭害意
 可也鳥曰卵獸曰胎既言不獨彼故可俯首而
 問其卵胎也則是無故言無他故也下故字
 答徵既無休後又至天不愛道則有膏露之
 神地不愛寶則有醴泉器車馬圖四靈之
 可闕之祥不及人情者疑即前章家國不
 肥之謂故略之也大順之應如此亦無
 而使之然良由聖王脩禮文於上而達其義

夫

於下。體實理於身而達其和於人之故耳。夫
 順理淵微本無形象。今所問嘉瑞昭然顯著
 此順之實迹可見者。故指為順之實也。○自
 無以加大。積至此三節言大順之效。順道至此
 與順一理而已。故總併禮則義便自此而達
 禮而不達義。體信而達順者也。

禮記卷之九

禮記卷之十

大明吳江徐師會伯魯集註

禮器第十

按禮運曰禮義以為器故事
儀此二字以成篇明禮樂之不可無
猶器用之不可闕也凡二十八章

禮器是故大備大備盛德也禮釋回增美質
措則正施則行其在人也如竹箭之有筠也
如松柏之有心也二者居天下之大端矣故
貫四時而不改柯易葉故君子有禮則外諧
而內無怨故物無不懷仁鬼神饗德同邪也

禮記集註卷十

六禮器

增蓋也美質誠之得於性者論語所謂必有
忠信及下文所云是也前條也筠竹青皮也
大端猶言大節○此章言以禮成德之事人
以禮為治身之器則克治精密故能大備其
成人之行合內外而無欠缺也至於大備則
其德盛矣蓋由禮之為用能消人邪僻之心
而失其所不無增人忠信之質而充其所本
有故請身則正而不失已施諸事則達而不
失人故其在人也如竹箭之有筠也
而其外和澤矣○釋回增美則如竹箭之有筠
通貫四時而柯葉不變○君子有禮之心大節故
之有大節則外石疏遠者克諸內而親近者
無怨明而不改柯易葉也○此之謂大備○先王
盛德然非禮以為器其何以致此哉○先王
之立禮也有本有文忠信禮之本也義理禮

之文也無本不立無文不行

此言先王制禮之意禮有根本

亦有文章忠信為本有其實無妄之心則文
從此出矣義理為文有合宜得理之事則本
由是章矣苟為無本則是徒善禮不可得而
立也苟為無文則是徒實禮不可得而行也
此二者之所以○禮也者合於天時設於地

財順於鬼神合於人心理萬物者是故天
時有生也地理有宜也人官有能也物曲有

利也故天不生地不養君子不以爲禮鬼神

弗饗也居山以魚鼈爲禮居澤以鹿豕爲禮

君子謂之不知禮○陳也人官謂凡行禮執

禮記集註卷十

六禮器

可知物曲有利謂物之委曲各有其利如麋
謂非時之物醴絲竹利為琴瑟之類也天不生
之類○先王立禮必用物以將之用人以行
之然必因天之時設地之財順鬼神之德合
人心之同理萬物之宜五者禮之所貴也所
以然者蓋由天時之陰陽寒燠各有所生之
物地理之高下燥濕各有所宜之產人居其
官各有一定之能而全才甚少萬物委曲各
有其理於人者皆不能通是功而後用之故必合
天地於人而後用之故必合天地於人而後用之
言鬼神者鬼神位於人心理萬物而後爲禮也
以天所生者鬼神位於人心理萬物而後爲禮也
時反地利君子不以爲禮而鬼神亦不饗之
矣如魚鼈水物也而居山者用之鹿豕山物
也而居澤者用之此則地所不養而用之者
非所謂設於地也故君子謂之不知禮也

神豈肯贊之手言地財則天與人物可知傳
說合天時設地財由是順鬼神合人心理萬
物則人官有能二句殊為無用又以君子不
以為禮應合人心鬼神非響應順鬼神則附
置前二句於何地蓋後二句猶可泛言故必
前二句決非虛語不敢從也讀者詳之故必
舉其定國之數以為禮之大經禮之大倫以
地廣狹禮之薄厚與年之上下是故年雖大
殺衆不匡懼則上之制禮也節矣殺色介反
也數賦稅所入之數也經常也倫類也上下
豐凶也大殺謂年凶而收斂之數大有減殺
也匡與拒通恐也衆不匡懼謂無溝壑之憂
也承上文而言先王舉國所入之定數以制為行
禮經常之法如下所云也王制所謂必於歲
禮集註卷十 六禮章
之妙五穀皆入然後制國用者是也天子諸
侯卿大夫地有廣狹故禮之倫類以之廣者
所入多禮宜備狹者所入寡禮宜降也年有
上下故禮之厚薄視之上下則所入多禮宜厚
下則所入寡禮宜薄也王制所謂用天地小大
則無階踰之端隨其年則無侈靡之習是以
年雖大殺而衆不恐懼則先王制禮何謂有
節而不過用其財矣若其無節將使何謂有
樂歲亦苦凶年死矣能不匡懼乎○禮時
為大順次之體次之宜次之稱次之章內並
同○次讀如孟子氣次焉之次謂即次也時
此言禮之體有五皆義理之不可忽者也時
者天道之運也故為大人倫曰順形辨曰體
事義曰宜物平日稱四者皆人道之綱也故
見下文之詳 堯授舜舜授禹湯放桀武王伐

時也詩云匪莪其猶聿追來孝華音幹
析之詩大雅文王有聲之篇華急也詩作
猶與猷通謀也詩作猷聿追來孝本連上節
釋時為大也堯舜之禪授湯武之放伐非
人有心為之也堯舜之禪授湯武之放伐
之景象也時當與賢故堯舜禪湯武而
商末造肅殺之時當與賢故湯武放桀
而放伐詩本言文王遷豐之事記者引之以
明湯武放伐初非急於成己之謀唯欲先
人之事而致其方來之孝以不墜先業耳亦
時之使然也黃叔陽曰以此推之則或世道
之由朴而文或國祚之由禪而繼或建官之
尚就非時天地之祭宗廟之事父子之道君
臣之義倫也此釋順次之也郊社以祭天地
禮集註卷十 六禮章
其道君使臣以禮臣事君以忠交致其義四
者皆有尊卑自然之序故謂之倫倫不可紊
故順社稷山川之事鬼神之事祭體也張氏曰
五祀之篇○此釋體次之也陳可大曰社稷
山川鬼神之事各隨其體之輕重而為禮之
謂體也此所喪祭之用賓客之交義也客謂賓
祭則天產報地產報報此禮之行於幽者
也謂侯甸男采衛地產報報此禮之行於幽者
見則有幣帛飲食此禮之行於明者大夫士相
義者義之為言宜也禮為君子不以天下儉其親
則用於幽者亦宜然既謂之宜則人當
隨事而合其宜此宜之所以為次也羔豚而
祭百官皆足大牢而祭不必有餘此之謂稱

士也。皆足言不爲不足也。臺門。門之兩旁築土爲臺也。家謂卿大夫也。諸侯之禮也。此釋辨次之也。前以士對諸侯言。後以大夫對諸侯言。以稱之義廣。故再言之也。羔胾而祭。殺也。然在士亦足以盡其心而不爲不足。大牢而祭。豐也。然在諸侯亦不過致其孝而不爲有餘。所以然者。以諸侯之分尊尊則宜。隆上之分卑卑則宜。殺牲以稱其分守而巳。諸侯有龜以決國起。殺牲以中國信。大夫有事則賈龜。以上不實之於平時也。爲君便。則執圭不蒞之於家也。又不臺門。不得如諸侯之壯國體也。所以然者。諸侯有國則有之。不爲隆。大夫有家則無之。不爲殺。亦以稱其分守而已。

禮記集說卷二

五

○禮有以多爲貴者。天子七廟。諸侯五。大夫三。上一。天子之豆二十有六。諸公十有六。諸侯十有二。上大夫八。下大夫六。諸侯七。介七牢。大夫五。介五牢。天子之席五重。諸侯之席三重。大夫再重。天子崩七月而葬。五重八翼。諸侯五月而葬。二重六翼。大夫三月而葬。再重四翼。此以多爲貴也。有並讀曰又重並平。葬翼音楚。○陳本分。

八節。今併之。廟制見王制。一廟。謂下土也。若適土。則二廟矣。天子之豆。謂介之豆數也。天子之祭。朝事饋食加豆各八。并羞豆二爲二十六。故朝會亦如之。下倣此。諸公。上公也。朝

事館各八諸侯侯伯子男也朝燕飭餼各
 六此皆相朝時堂上之豆數也上大夫朝事
 豆八下大夫去其二而爲六此主國食使臣
 堂上之豆數也介副也上介一人辭爲衆介
 宰謂犬宰天子所賜者諸侯介宰謂朝天子
 之禮周禮公九介九宰侯伯七子男五今獨
 曰七舉中以言之也大夫介宰謂諸侯使聘
 天子之禮大夫爲君使而來各降其君二等
 此獨口五謂侯伯之卿亦宰中言之也席用
 有二或祭或賓天子五重謂於祭所設諸侯
 三二謂相朝或賓大夫五重謂於祭所設諸侯
 葬時五重謂棺槨張氏以爲棺四重與梓太
 五是也鄭注謂抗席蓋蒙上席字而言則太
 泥矣羹見檀弓上篇○此承上章又推解之
 一事廟豆介宰席葬重羹皆天子多於公公
 多於諸侯諸侯多於大夫大夫多於士是以
 多爲有以少爲貴者天子無介祭天特牲天
 貴也

禮記集註卷十

六

子適諸侯諸侯膳以饋諸侯相朝灌用鬱鬯
無籩豆之薦大夫聘禮以脯醢天子一食諸
侯再大夫士三食力無數大路繁纓一就次
路繁纓七就圭璋特琥璜爵鬼神之祭單席
諸侯視朝大夫特士旅之此以少爲貴也音朝
潮繁並音盤琥音虎璜音黃單音丹○陳本
亦分八節今併之介所以佐賓天子以天下
爲家無爲賓之義故無介特獨也特牲用指
諸侯以饋膳天子其尊君亦如君之尊天也
灌獻也諸侯相朝享禮畢主君但酌鬱鬯之
酒以獻賓而不用薦豆蓋接以芬芳之德不
在殺味也若大夫出使行聘禮主國禮之則
既有酒又有脯醢矣食猶饗也一食再食三

去上京

不復出言

廢猶去也。禁承酒尊之器。因為酒戒。故謂之禁。而名之也。大夫用之。有足曰禁。以其形似小。三寸。士用之。有足則高。無足則下。至於賓客。則又禮有以文為貴者。天子龍袞。諸侯黼。大夫獸。士玄衣纁裳。天子之冕朱綠藻十有二旒。諸侯九。上大夫七。下大夫五。此以文為貴也。也。天子之衣六章。或云五章。龍於袞衣也。在天者其德之多也。與黑謂之黼。黼形如斧。黑與青謂之黻。黻形兩已相背。皆刺於裳。諸侯之裳四章。獨言黻者。取其黻也。王朝之大夫。裳三章。獨言黻者。取其黻也。王朝之用正色。自天子至士。皆玄衣纁裳。用間色。自天子至士。皆纁裳。所異者。纁裳之多寡有無耳。此獨言士者。士無纁裳。示其質也。冕冠也。前低一寸二分。以其略僂。故謂之冕也。天子之冕有五。一曰衮冕。祀昊天上帝。五帝先王。朝覲諸侯。服之。二曰鷩冕。祀先公。饗射服之。三曰毳冕。祀四望山川。服之。四曰絺冕。祭社稷五祀。服之。五曰玄冕。祭羣小祀。服之。朱綠二色。絲為之。以紆。紆者。貫之也。王而垂於冕。為藻。藻潔而文。采色也。以此紆。貫王而垂於冕。采此云朱綠。蓋前代之制也。天子之冕。周用五。各十二旒。旒十二玉。謂委冕也。諸侯自鷩冕而下。故九旒。上大夫七旒。亦服纁裳。見下大夫五旒。亦服纁裳。此亦非周制。但據周見言之耳。有以素為貴者。至敬無文。父黨無容。大圭不琢。大羹不和。大路素而越席。犧尊疏布甞。禪杓。此以素為貴也。大羹者。大音。泰後凡言。大羹者。微此不復出和。

反發

反發

不復出言

夫音

見音

去聲。越音。沽。與。甞。同音。密。擇音。長。杓音。勺。○敬之至者。不以文飾。為美。如祭天。服黑羔裘。是也。見父之族。黨不為折旋。揖讓之容。與接外賓。異也。天子所摺之大圭。不事鐫刻。但殺其上。方其推而已。鄭氏所謂摺上終葵首者。是也。犬羹不和。犬古之羹。唯用肉。叶。無鹽。梅之。和也。祭天。貴質。故殷人用素車。又用蒲席。以受酒也。言犧不言牛。以供祭為主也。犧布。罪犧尊。以犧布為覆。罪也。杓。音。沃盥之器。布。罪犧尊。以犧布為覆。罪也。杓。音。沃盥之器。不豐不殺。此之謂也。蓋言稱也。省音。醒。殺色。木。杓。以白理。孔子曰。禮不可不省也。禮不同。不豐不殺。此之謂也。蓋言稱也。省音。醒。殺色。之。以上言禮之所貴。稱矣。此引孔子之言。而申禮之。以結其意。言行禮之人。不可不加省察。蓋其則。此不同之謂也。必求其同。則非禮矣。安禮集卷十。大禮。禮。可以。不省。察哉。夫孔子此言。何謂也。蓋言宜儉而豐。則以美而沒禮。非稱也。故禮以少小。下素為貴。正以稱其儉也。宜豐而殺。則以非。而廢禮。非稱也。故禮以多大高文為貴。正以非。稱也。○禮之以多為貴者。以其外心者也。德發揚。謂萬物。大理物博如此。則得不以多為貴乎。故君子樂其發也。謂音。許。樂音。洛。後同也。即外心也。謂音。普。偏也。○此言季秋大享。明堂之禮。聖人多為貴者。以其用心於外。而致。兩間。如雷動風散之類。皆不可掩。生。成。普。偏。於萬物。如飛潛動植之類。皆無所遺。是其理。之所該者大。故其物之所成者博。其功如此。非儀物何以報之。豈得以外心為樂也。禮之。此制禮之君子。所以以外心為樂也。禮之。

人情者而反以事羣小祀於此見禮之近人
 情者非其至也按郊與大饗三獻皆有血腥
 禮者稱情以立文者也而近人情者非至
 何也蓋人情有稱情而立文之情原於性命之
 正者也故聖人稱情而立文而為人心之戒
 此謂近人情者非至乃指飲食之欲人心之
 情是故君子之於禮也非作而致其情也此
 有由始也是故七介以相見也不然則已慤
 三辭三讓而至不然則已慤故魯人將有事
 於上帝必先有事於類宮晉人將有事於河
 必先有事於惡池齊人將有事於泰山必先
 有事於配林三月繫七日戒三日宿慎之至
 也類與洋同惡池與渚沱同繫音計○陳本
 之分兩節今併之作如作聰明之作過意為
 之也上公之介九人侯伯七子男五此云七
 介舉中言之也○猶太也三辭三讓者賓初
 至大門外交損之時有三辭之禮及入大門
 主若每門一讓則賓一辭凡三辭三讓而後
 至廟中也類官諸侯之學也魯郊祀以用稷
 配先於類官告后稷然後祭也○惡池并州
 名河之從祀也○配林後名泰山之從祀也○三
 月繫者祭前三月繫牲於牢所謂帝牛必在
 也結上祭禮一段○承上言君子行禮固不
 近於人情亦不違意而致為極致之情此所
 以必自出始漸次為之而不徑行越序也其
 下所云皆由始漸次為之而不徑行越序也其
 有介副以通賓主之情不如如此則太恩怒而

無禮之文矣賓必三辭主必三讓而後至廟
 中○不如此則太迫蹙而無禮之容矣以吉禮
 言魯將祀上帝而先類宮晉將祭河而先惡
 池齊將祭泰山而先配林非逆施也又三月
 繫牲七日致戒三日致齋而後祭非繁文也
 皆慎之至也○使不先配不積誠則亦失於相
 見始於介至廟始於辭讓祭始於先又始於
 誠是即所謂由始而後世守而行之也故禮有損詔
 說由始於古後世守而行之也故禮有損詔
 樂有相步溫之至也○禮樂之始此言禮樂之
 輔以明行禮者必資於樂也○賓主相見不可
 急遽必有相以扶其行後而相見而行步
 之至也○舊讀溫曰醴承藉之義更詳之○
 禮也者反本脩古不忘其初者也故凶事不
 詔朝事以樂醴酒之用玄酒之尚割刀之用
 薦刀之貴莞簞之安而橐鞶之設是故先王
 之制禮也必有主也故可述而多學也○朝音
 音官橐鞶與橐同蘇音葛○陳本分三節今併
 之○本謂心也凶事喪親之事也○橐鞶也○
 有鈴者謂曰橐刀割肉欲中其音節故用之○郊
 特牲所謂聲和而後斷者是也○無教者設設
 竹席也○鞶與鞶同○此言禮有所主而學
 也○人有禮制聖人所作也○禮則使人俯而思之
 二有禮制聖人所作也○禮則使人俯而思之
 是不忘其初也故喪事稱踊哭泣不待詔告
 以其發於愛親之本心也○朝廷尊養老尊賢之
 事必作樂以樂之○以其發於尊敬之本心也

此二者反本之事也。今世祭祀用醴酒矣。而列尊反在玄酒之下。今世割刀之利便於用矣。乃舍不用而用鬻刀。今世下莞上簟。可謂安矣。而郊祀之時反設櫟絮。此三者脩古之事也。是先王之制禮文至繁也。而其意之所主。則在反本脩古。又至簡也。夫多則惑。少則

禮記集註卷十

大禮容

十九

100

不一更詳之

○是故昔先王之制禮也，因

祭祝朝

朝日夕謂夕月達猶通曉也○此

卽祭祀而言先王制禮之意禮非財物則不行無義則妄先王制禮唯因財物以致其用之義爾下文四者皆言用財物之有義也郊雩嘗烝此大事也郊以啓蟄雩以龍見嘗

朝夕也。旦出於東方。月夕出於西方。是放
日月。因蒼王玄牡實柴。陟墜而致其義也。在
祭山林爲高也。於丘陵之高顯者行之。因九
牢十六豆之財物而致其義也。凡祭川澤爲

祭山林爲高也於丘陵之高顯者行之因九
牢十六豆之財物而致其義也凡祭川澤爲
下也於川澤之深隱者行之因七牢十二豆
之財物而致其義也夫祭有輕重皆須財物

有德實有

人禮器

—

事天而郊

至方岳之下。必因其方有各之大。其升進。則因所都之吉。土以繫帝于南郊。此所謂因。瑞物至。禮行於郊。則百神受職。而休徵應。王道終矣。故但恭己南面。無所作爲。而天下大治也。蓋典而凌者。既格。則明日近者可知。已。今按因古土以繫帝于郊。正固天事。天之事。獨因古土。中之文。不出記者。之誤。鄭玄。既祖韓書。而疏之。陳滿又從而傳會於舜典。未協正。同倫之前。安得連云。升中。也。後世封禪之說。實起於此。○天道至教。聖人至德。廟堂之上。嚳尊在阼。犧尊在西。廟堂之下。縣鼓在

西。應鼓在東。君在阼。夫人在房。大明生於東。月生於西。此陰陽之分。夫婦之位也。君西酌

犧象。夫人東酌。嚳尊禮交動乎上。樂交應乎下。和之至也。縣與嚳。通分扶問反。○數。示也。尊也。犧尊。見前章。周尊也。縣鼓。大應鼓。小。言在房。謂西房也。大明。日也。○此因諸侯時祭之禮。而見至教至德也。天道陰陽之用。而關其情。無禮樂之形。而實示人以序和之理。是至教也。聖人禮樂之作。乃法陰陽之用。而關其情。其分也。嚳尊在阼。以夫人所尊之器。單之上。嚳尊在西。以君所尊之器。單之下。應鼓在東。以應小。而和單之也。君在阼階。以日生於

東。則陽之分。而正夫位也。夫人在西。房。以月生於西。從陰之分。而正婦位也。以合而。則君在阼。而西酌。犧尊。夫人在西。而東酌。嚳尊。禮交動於堂上。也。縣鼓。主祭而引之於先。應鼓。主和而繼之於後。樂交應於堂下也。夫禮交動。則奉承而進者。一陰道之收歛。而吾敬以盡樂交應。則迎來而樂者。一陽道之舒暢。而吾愛以竭明。感乎幽。鬼。養乎人。豈非諧和之至哉。此天道之教。聖人之德。所以爲至也。使非至教。則無以啓禮樂之端。非至德。則無以達孝享之意。○禮也者。反其所自生。樂

也者。樂其所自成。是故先王之制禮也。以節事脩樂。以道志。故觀其禮樂而治亂可知也。遠伯玉曰。君子之人。達故觀其器而知其工

之巧。觀其發而知其人之知。故曰。君子慎其所以與人者。樂其之樂。音。洛。道。與。導。同。之。知。爲。與。人。猶。言。接。人。○黃。叔。陽。曰。萬。物。本。乎。天。禮。反。其。所。自。生。也。以。文。德。定。天。下。者。爲。樂。樂。以。樂。其。所。自。成。也。由。是。觀。之。則。先。王。之。制。禮。也。節。文。人。事。使。之。無。過。不。及。而。約。於。中。其。情。樂。也。導。達。志。意。爲。之。宜。其。理。樂。也。和。則。知。事。得。其。理。志。失。其。平。而。爲。治。禮。應。序。樂。和。則。知。事。失。其。理。志。失。其。平。而。爲。亂。然。非。君。子。不。能。也。故。遠。伯。玉。曰。君。子。之。人。其。心。明。達。故。觀。器。物。而。知。之。知。言。知。則。思。可。知。已。有。觀。禮。樂。而。不。知。治。亂。者。哉。其。關。係。如。此。故。君。子。之。人。其。心。明。達。故。觀。器。物。而。知。之。

儀言語之有序者皆禮也。其合和者皆樂也。無所不用其儀。必使事治心平而後已。豈待玉帛交錯。鐘鼓鏗鏘而後慎乎。○大廟之內敬矣。君親牽牲。大夫贊幣而從。君親制祭。夫人薦盞。君親割牲。夫人薦酒。卿大夫從君。命婦從夫人。洞洞乎其敬也。屬屬乎其忠也。勿勿乎其欲其饗之也。納牲詔於庭。血毛詔於室。羹定詔於堂。三詔皆不同位。蓋道求而未之得也。設祭於堂。爲祊乎外。故曰。於彼乎。於此乎。從竊去聲。音訂。道去聲。祊音崩。陳本分四節。今併之。贊幣。贊佐執幣。備告神殺牲之用也。親制祭。禋集注卷平。不禮祭。三十一。制牲肝以祭神於室也。盞盞齊也。親割牲薦熟之時。親割牲體也。命婦。卿大夫之妻也。洞洞表裏無間也。屬屬誠實無僞也。勿勿勉勉不已也。一云。切切也。詔皆告也。美肉汁也。定熟肉也。道言也。求求神也。設祭於堂。謂薦腥祭。在廟門外之西旁。因名爲祊也。廟門謂之祊設祀之敬也。首句乃三段之綱領。下文皆詳言之。牽牲告殺。進血與腥。以及薦熟。皆君親行之人。皆有敬忠欲饗之心。何如其敬也。納牲。即親牽牲時也。血毛。即親制祭時也。羹定。即未得而或於庭也。三詔以求之。可謂敬矣。又懼其求之。又何如其敬也。設祭於堂。皆不同位。以於明日爲祊於門外。不知神於彼饗之乎。於此饗之乎。求之非一方。祭之非一日。又○一何如其敬也。所謂廟內之敬。蓋如此。

夫音扶
下章同扶

鐵去聲

舍上聲

要益平

龜列於前。重其能先知也。金次於龜。見人情之也。丹漆絲織。竹箭。亦並陳之。示王者其有衆人之財也。其餘蠶夷之國。無常貨。但貢其國之所有。亦畢陳之。示王者德澤遠被。能致遠物也。諸侯來助祭。祭畢而出。則歌陳。以送之。和之以樂也。夫陳列蠶華夷之美。則備物矣。奔走致諸侯之貴。則盡官也。○祀帝於郊。敬之至也。宗廟之祭。仁之至也。喪禮。忠之至也。備服器。仁之至也。賓客之用幣。義之至也。故君子欲觀仁義之道。禮其本也。黃叔陽郊祀之禮。極其簡素。非以非廢禮也。上敬無文。敬之至也。宗廟之祭。必以備物。非以美沒非偽也。承痛慘怛。中心達於面目。忠之至也。

禮記集註卷十 大禮第十

鉞以衣服。非以器具。全備無缺。非觀美也。必如是。然後盡於人心。而行吾愛。故亦曰仁之至也。諸侯朝天子。或自相朝。皆爲賓客。大夫聘於天子。及鄰國。皆爲賓客。凡賓客之朝聘。與主君之燕享。賓客皆用幣。非貨取也。幣以將敬。理所宜然。故曰義之至也。夫仁義。人心固有之道也。然禮未行。則隱而不可見。唯於行禮之際。觀之。則宗廟喪葬。可以觀仁。郊祀幣帛。可以觀義。君子欲觀仁義之道。方禮其何可以哉。言仁義。則忠敬在其中矣。○方氏曰。仲尼燕居。曰。郊祀所以仁鬼神。則郊非無仁也。要之以敬也。要之以仁爲主。兩馬氏曰。禮生於仁義。而曰欲觀仁義之道。禮其本者。何也。蓋因禮存乎其中也。○君子曰。甘受和白受采。忠信之人。可以學禮。苟無忠信之人。則禮不虛道。

夫音扶

是以得其人之爲貴也。和去聲。陳可大曰。共行者。甘。此言禮待人而後行也。道。路人所共行。作甘。無所不在。故能受諸味之。土爰稼穡。稼。作甘。無所不在。故能受諸味之。土爰稼穡。後素以白爲貴。故能受諸采之色。以此和給事。况忠信乃可學禮。如實有敬天之心。則郊祀之禮。可行。實有愛親之心。則喪祭之禮。可行。實有恭敬之心。則賓客之禮。可行。此類是也。苟無忠信。則每事虛僞。禮豈可以爲貴也。○孔子曰。誦詩三百。不足以一獻。一獻之禮。不足以大饗。大饗之禮。不足以大旅。大旅具矣。不足以饗帝。毋輕議禮。毋音無。○一獻。羣小祀名。周禮。國有大故。則旅上帝及四望。是旅以所取衆之義。不若南郊饗帝之專也。○禮以漸而大。則行之亦以漸而難。蓋誦詩多者。雖能言。然未必能行。禮故不足。以一獻。一獻。小祀也。大饗。雖難。然猶人鬼也。旅。上帝則天。人遊旅。亦云矣。然其禮猶簡。不若大報天之尤難。故大旅者。未必能饗帝。夫行其事者。其難如此。則言其義者。可不重乎。故以母輕議禮。戒之。所謂不輕議者。主忠信。以立其本。明義理。以究其義。講節目。以悉其文。觀會通。以權其變。操之而後言。言之必可。行是也。若但默而不言。則何難之有哉。嗚呼。後世議禮之家。名爲聚訟。豈未○子路爲季氏宰。季氏祭。逮闇而祭。日不足繼之以燭。雖有強力之容。肅敬之心。皆倦怠矣。有司跛倚以臨祭。其爲不

與祭

與祭

敬大矣。以音。陳可大曰。遂及也。聞。時。祭。家。廟。未。明。而。行。事。至。夕。而。未。畢。又。繼。以。燭。為。時。既。久。則。強。力。之。容。倦。肅。敬。之。心。怠。矣。甚。至。破。倚。以。臨。祭。不。敬。執。大。焉。此。泥。罔。人。祭。日。以。朝。及。間。之。文。而。失。其。意。者。也。時。于。路。雖。為。宰。而。不。與。祭。他。日。祭。于。路。與。室。事。交。乎。戶。堂。故。有。此。失。

事交乎階。質明而始行事。晏朝而退。孔子聞之曰。誰謂由也而不知禮乎。與。去。聲。朝。音。潮。則。正。祭。之。時。事。尸。於。室。也。外。人。將。饌。至。戶。內。人。於。戶。受。之。而。設。於。尸。前。外。人。將。饌。至。戶。內。恐。費。時。也。正。祭。之。後。饌。尸。於。堂。也。堂。下。人。送。饌。至。階。堂。上。人。即。階。而。受。以。陳。於。尸。前。上。下。異。位。而。相。交。上。人。即。階。而。受。以。陳。於。尸。前。上。下。朝。而。畢。時。不。久。則。敬。自。全。故。孔。子。善。之。也。然。禮。記。集。註。卷。中。不。禮。祭。七。

此亦就季氏之失而始正之耳。若君子行禮已敬猶敬。明發憤懷。豈於室堂之事而遂處其倦怠乎。孔子此言殆亦不若禮不足而敬有餘之意爾。

禮記卷之十

禮記卷之十一

大明吳江徐師曾伯魯集註

郊特牲第十一

陽曰。此篇多記祭義。而中雜冠昏兩段。宜歸之冠義昏義篇。除兩段。凡二十七章。

郊特牲而社稷犬牢。天子適諸侯。諸侯膳用犢。諸侯適天子。天子賜之禮犬牢。貴誠之義也。故天子牲孕弗食也。祭帝弗用也。犢。小。牛。也。○。天。子。祭。天。諸。侯。膳。天。子。皆。禮。之。至。尊。者。止。用。特。犢。至。於。天。子。祭。祖。稷。賜。諸。侯。則。卑。而殺。矣。乃。反。進。而。用。犬。牢。此。何。義。也。蓋。犧。牲。本。有。牡。牝。之。情。貴。其。誠。慤。而。用。之。兩。若。既。孕。則。誠。放。矣。唯。天。子。弗。食。故。不。以。膳。祭。帝。弗。用。故。不。以。郊。禮。有。以。少。為。貴。者。即。此。可。見。豈。可。與。祭。社。稷。賜。諸。侯。○。大。路。繁。纓。一。就。先。路。三。就。次。路。五。就。此。三。句。重。出。或。因。上。章。言。牲。而。及。為。貴。之。事。也。義。見。前。篇。五。就。七。就。不。同。當。以。此。篇。為。正。○。郊。血。大。饗。腥。三。獻。燭。一。獻。孰。至。敬。不。饗。味。而。貴。氣。臭。也。諸。侯。為。賓。灌。用。鬱。鬯。灌。用。臭。也。大。饗。尚。腥。條。而。已。矣。股。音。毀。○。陳。本。分。氣。臭。也。以。上。屬。上。節。為。賓。請。因。來。朝。而。助。祭。者。灌。猶。獻。也。周。禮。作。裸。上。公。再。裸。侯。伯。子。男。皆。一。裸。大。饗。王。祭。諸。

分扶同
反殺色
介反下
同使去
聲

聲凡聲陽也。食立音似。響即春響孤子也。名也。食即秋。食者老也。嘗秋祭宗廟也。饗禮主於酒。故曰飲。食禮主於飯。故曰饗。孤子謂死無事者之子孫也。此言先王四時行禮有樂無樂之義也。饗禮行於春。皆有樂。嘗行於秋。皆無樂。其故何哉。陰陽之義也。凡飲清虛所以養陽氣也。凡食醴實所以養陰氣也。故春為秋嘗。同為追養。春饗秋食。同為報功。其義本一。而食嘗獨無樂者。非薄之也。正以漸陰陽之義爾。蓋饗禴主於飲。飲養陽氣。義在宣暢。故有樂。食嘗主於食。食養陰氣。義在凝寂。故無樂。凡樂之聲宣其渾聲。發乎兩陰。乃陽之屬。而陰之反。是以獨宜於養陽之饗。禴而不用於養陰之嘗也。周氏曰。考於商。禴。今不可考。○鼎俎奇而邊豆偶。陰陽之義闕之可也。

禮記集註卷十一 大宰第十

也。邊豆之實。水土之品也。不敢用褻味而貴多品。所以交於旦明之義也。奇音基。○鄭氏字之誤也。○此言鼎俎邊豆之數與賓各有義也。鼎自一至九。其數皆奇。正鼎鼎別一。其數亦奇。豆自六至二十六。其數皆偶。邊豆同其數亦偶。所以然者。天產動物。六牲之屬。鼎俎盛之為陽。陽數奇。故用奇。地產植物。九穀之屬。邊豆盛之為陰。陰數偶。故用偶。此陰陽之義。順天之道也。邊之實。若藁苽之類。豆之實。若芹蒲之類。皆水之品也。邊之實。若棗栗之類。豆之實。若黍稷之類。皆土之品也。水土之品。非人常食。是不敢用褻味也。或水或土。所取不一。是貴多品也。所以然者。神道與人既異。當法義味。神以多大為功。當貴多品。此交於神明之義。盡人之誠也。陳可大曰。鼎有十。與十二者。亦偶也。然十鼎。則陪鼎三。

夫之替禮也

時王之牲而今用殷牲諸侯當擊石磬而今擊王磬諸侯雖得舞大武不當朱干設錫見服而令用此皆天子之禮而諸侯當乘時王之車布今乘殷路此皆天子之禮而諸侯當乘時王之車布之矣可臺門而旅樹反坫繡黼丹朱中衣大夫之替禮也臺門兩旁起土為臺臺上築屋旅樹於路中設屏以蔽內外也旅樹於其兩楹之間兩君好會獻酬飲畢則反爵於其上也故曰反坫繡黼繡黼為黼文也舊註繡為黼者非丹朱深紵為赤色也繡黼為中衣之衣也朱如深衣但袖少長耳大夫之服自玄冕而下制亦有中衣但不得用繡黼為領丹朱為緣耳此皆諸侯之禮而大夫用之是階也夫諸侯既借天子矣則雖欲大故天子微諸侯僭大夫之不得諸侯其可得乎故天子微諸侯僭大夫強諸侯於此相貴以等相親以貨相賂以利而天下之禮亂矣陳本連下為一節於大夫也相貴以等謂禮相尊貴以等列也觀見也貨以物言利以事言此言階禮之由以結上文天子微則諸侯僭言諸侯之僭由天子之微也大夫強則諸侯僭言諸侯之僭無法守故於此相貴以等言尚勢也相親以貨相賂以利害此禮之所以亂也諸侯不敢祖天子大夫不敢祖諸侯而公廟之設於私家非禮也由三桓始也方氏曰諸侯有國子大夫有家而已故不敢祖諸侯此禮也以公廟而設於私家是大夫祖諸侯非禮矣三

家以同出於桓公而立桓公之廟是由三桓始也然推其原則由魯立文王之廟而三桓效尤爾諸侯不言為魯諱也○方氏又曰諸侯不敢祖天子故立別祖而有五廟之制大夫不敢祖諸侯故立別祖而有五廟之制○夫世非不足深辨○此章皆記失禮之事以戒為世○天子存二代之後猶尊賢也尊賢不過二代之存者命使郊天又用天子之禮以祭色不特封為上公而已禮運言祀宋之郊是天子之事守此其一證也○二代之禮謂當代之禮猶尊賢也○此言天子待滅國之禮國雖滅猶尊其先世之賢而不忍臣其後仁之至也然不過二代之後若二代之賢而臣其後則格義之盡也自古皆有此法今姑借周言之存夏殷二王之後而封黃帝堯舜之後謂之二格格者敬也敬其先聖而封其後爾不及二禮也集註卷十一不邪雅雅王也諸侯不臣寓公故古者寓公不繼世寓也○此言諸侯待失國之禮諸侯失國而寄寓他國者謂之寓公所寓之國不敢以之為臣以其當為南面之君也仁也然○君之南鄉答陽之義也臣之北面答君也○答猶對也○此言君臣正位之義君位必南鄉者以陽位在南而對之當思所以君位在北而對之當思所以事君而不取負也○大夫之臣不稽首非尊家臣以辟君也○時讀曰避○拜禮之隆者○陳可大曰諸侯於天子稽首大夫於諸侯亦稽首○唯家臣於大夫不稽首者非尊重家臣也○以避國君之體也蓋諸侯與大夫同在一國大夫已稽首於君矣家臣

車賦歷率伍而平列之如戰陳之法王執路鼓諸侯執黃鼓而親誓之於社於是教以左有坐作之節以觀其習喪之生熟焉此講武以觀其守法之何如凡以求服土卒之志使不失伍爾不貪其所得之禽也此獲牲之以禮也唯講武有法故以戰則克明有以安乎人矣唯獲牲以德故祭則受福出有以得乎神矣一舉而兩得焉其禮之善何如哉然必因社言之者其義有三人心繫於社長一也兵衆聚於社二也君親誓於社三也古國者安得不謹兵戎重祭祀以安人心而肅社稷哉此先王制禮之深意也○天子適四方先柴周制天子十二年一巡狩適四方諸侯之國至於方嶽有觀諸侯觀民風考正朔一王制明賞罰諸事然初至皆未行也特先燔柴以告至於天此巡狩告天之禮也應氏曰所適禮記集註卷十一不亦特牲

爲壇以祀天。而以始祖配之。今按郊祀先儒
 之論不一。有子月寅月之異。有周禮魯禮之
 分。又以郊與圜丘爲二事。又以祭天與祈
 穀爲二郊。今皆不復詳辯。而以朱說爲定。兆
 於南郊。就陽位也。掃地而祭。於其質也。器用
 陶匏。以象天地之性也。於郊。故謂之郊牲。用
 騂尚赤也。用犢貴誠也。掃去聲。陳本連下。文一句爲兩節。今正
 之。兆者。闕丘之方域也。掃地。掃域中赤色之地也。
 陶。瓦器。謂酒尊。匏。瓠也。謂酒爵。騂。赤色。南
 者。正陽之位。天以陽生萬物。自又象陽之宗。
 故就陽位而報之也。既燔柴於壇上。又象陽之宗。
 下之地而行正祭。不設莞簟者。至敬無文。於
 其地之質也。盛玄酒之尊。則以陶匏玄酒以
 獻。則以匏。無雕鏤金玉之飾者。象天地之性
 也。蓋天地之性。質實而已矣。陶者。合土以爲範。
 脩火以爲堅。匏者。實氣於天。成形於地。皆質
 也。若加以爲堅。匏者。實氣於天。成形於地。皆質
 兼言地者。方氏以爲地道無成而代有終。象
 地之性。亦所以歸功於天也。既曰圜丘曰素
 壇矣。而又謂之郊者。以兆在南郊。故因其地
 而爲名也。牲用騂者。周尚赤也。用犢者。未
 壯北之情。貴誠也。此郊祭之禮。各有其義也。
 按周禮。大宗伯以蒼璧禮天。而未言牲幣各
 按其器之色。則祀天之牲用蒼也。與此言用
 騂者不同。不知何謂。豈周禮所云爲青圭禮
 東方以下言之。而郊之用辛也。周之始郊。日
 天地不在其中。歟。郊之用辛也。蓋因周
 以至。郊用日。至不用辛。日。其用辛也。蓋因周
 因之。遂用至後辛。日。不知其非禮也。此愚因
 張氏之說。而演之。諸說紛紛。今當以此爲正。
 所穀之郊也。故用辛。月令孟春。天子以元日

神殺于上帝註云元日上辛也自冬至外皆
其書四月取齊或新之義故魯郊多在正月
至九月則非時者或因牛傷或卜不吉也
禮之別理亦可通然非所上郊受命于祖廟
以解此文也讀者詳之
作龜于廟官尊祖親考之義也卜之日王立
于澤親聽誓命受教諫之義也獻命庫門之
內戒百官也大廟之命戒百姓也陳本分三
上謂上牲非上日也冬至有定日不須卜
猶用也稱官考廟也澤宮也其宮也
近水澤而為之或曰於其中以射澤上為
助祭之人因謂之澤宮百姓謂同姓之臣言
事蓋祖境而會舉事必請命焉此會祖之義
禮記集註卷十一不郊特牲
其所命此親考之義也其日卜竟行司聚執
澤宮而親聽之者舉大事不可不謹故聽命
以審其所當行之義也有司獻王所以省其
當成如受諫之義也有司獻王所以省其
之事王乃於庫門之內戒百官百姓之臣
疏故命之於外也於內戒百官者與姓之臣
此上郊命衆二禮之義也祭之日王皮弁以
聽祭報示民嚴上也喪者不哭不敢凶服
婦反道鄉為田燭弗命而民聽上與泛同
皮弁朝服也張僞白也祭報報白時之早晚
及牲事之備具也周禮小宗伯告時之早晚
王是也祀壇廟也反道刻道路之土而反
之今新者在上也鄉郊內六鄉也行祭之

司有司告時告備于王王服皮弁以聽之
後易祭服而行事此時尚未交神必服朝服
也故王嚴敬以待之者王之上有天猶民之上有王
也唯其如此故民化之有喪者不敢哭不敢
凶服恐妨王之吉禮也祀壇反道以致致
新潔恐妨王之吉禮也祀壇反道以致致
照路恐妨王之吉禮也祀壇反道以致致
上之心初不待上之命而今而祭之日王被袞
然也上心初不待上之命而今而祭之日王被袞
以象天戴冕璪十有二旒則天數也乘素車
貴其質也旒十有二旒龍章而設日月以象
天也天垂象聖人則之郊所以明天道也
漢同有並讀曰又陳本分兩節今併之則
皆法也王祀天內服大裘外使龍裘衣
禮記集註卷十一不郊特牲
有日月星辰之章是象天文也首戴冕璪其
璪十二旒天有十二月是法天數也
而無飾素渾堅是貴其質如天數也
折常折十二旒而畫交龍之章常畫日月之
象是象天之月數及龍日月也常畫日月之
此不言者統於所垂也夫日月星辰也
質也龍也皆天之所垂也夫日月星辰也
冕車游如也皆天之所垂也
也蓋天道雖遠於無形至教實昭於有象
以儀物則之而天道即明於此矣
路以祀而木路則以田以封蕃國與此不
疑此為帝牛不吉以為稷牛帝牛必在滌三
殷禮也帝牛不吉以為稷牛
月稷牛唯且所以別事天神與人鬼也別音
帝牛郊天之牛滌者宰中清除之所
以配天之牛滌者宰中清除之所

變為問
鮮上聲

分扶問
反夫音

遠去聲

齊讀曰

親迎者男偶於女也蓋男陽剛以倡為義女陰柔以從為義也豈唯男女乾坤始坤從而作成之君出令臣從而致行之天剛地柔君剛臣柔男剛女柔其義一而已矣必與陽以剛為柔者以敬章別不敢衰也蓋男女無別則夫婦之道喪而淫僻之罪多矣父子天性能不為淫邪所間而全其親者鮮矣唯有別則門之內倫理明而恩義篤室家宜而父舅順父子由是而義矣父子親則親睦上下各得其宜而義生矣義生則禮定禮定則節文而禮作矣禮作則分以禮定情以禮通而家國天下無一物而不得其所以安此所以當明義則關乎天地君臣之大義之所以當重也執摯以章別則致乎萬物之安此所以謂無義乃禽獸之道爾可以人而同於禽獸乎壻親御授綏親之也親之也者親之也敬

禮記集註卷十一 不齊特舉

三十一

而親之先王之所以得天下也親之也者親之也敬也即敬章別之義此釋親御授綏之義壻親御婦車而授之綏者所以示親受之也壻親之也乃所以使之親已也故曰親之也者得天下者由此道也愛及美女太王以之榮王迹親迎于渭文王以之新周邦皆其事也或曰敬而親之便得天下理歟黃叔陽曰觀詩關雎大明思齊等篇賢妃之功不為少矣非過也出乎大門而先男帥女女從男夫婦之義由此始也婦人從人者也幼從父兄嫁從夫夫死從子夫也者夫也者以知帥人者也本連上節今析之大門女家之門

食並如

先謂壻車在前也此釋壻車在前之義男車隨女女車從男者示夫婦之義自出門而始也婦人以順為正從人者也夫有三從之道今之從男正明此義之由始也夫之為言大夫之美稱也謂其有以知帥人之義今之歸女正明此義之由始也古者夫義而婦聽豈偶玄冕齊戒鬼神陰陽也將以為社稷主為先祖後而可以不致敬乎鄭氏曰陰陽如主人主婦之主此釋玄冕齊戒之義是而親迎且致齊戒以事鬼神之道而始諸陰陽之配也且主婦助社稷之祭傳世為先祖是齊戒于此大夫以上之禮故言及社其牢饗若士則爵弁纁裳無玄冕之文也其牢而食同尊卑也故婦人無爵從夫之爵坐以

禮記集註卷十一 不齊特舉

三十一

夫之齒器用陶匏尚禮然也三王作牢用陶匏陳本連下二節今析之牢俎也此釋共牢用器之義共食一牲者與夫齊體同其尊卑也夫尊則婦亦尊夫卑則婦亦卑故爵與齒皆從夫以尊卑同故也器用陶匏者陶乃無飾之物匏非人功所為太古質朴所尚之禮如此故三王雖作共牢之禮而自俎以外仍用陶匏示不忘厥明婦盥饋舅姑卒食古重夫婦之始也厥明婦盥饋舅姑卒食婦餽餘私之也舅姑降自西階婦降自阼階授之室也厥其也盥饋盥潔而饋食也此釋後餘降階之義昏禮之門曰饋食食畢婦餽舅姑之餘者以婦新來問我宗祀故饋之以思而以食餘賜之也以舅姑之尊而饋自實階以婦之卑而降自主室者示以尊卑之別

尚辭尚與者皆以始
言而其意各有主爾
○詔祝於室坐尸於堂
用牲於庭升首於室直祭祝于主索祭祝于
祊不知神之所在於彼乎於此乎或諸遠人
乎祭于祊尚曰求諸遠者與索音色祊音崩
與平聲○陳本連上節今折以爲此章之首
詔告也直祭正祭也主神上也直祭祝于主
一室事是也索求也求神而祭之也祊有二
內而祭之一是祭之明日又求神于廟門之
外而祭之一是祭之明日又求神于廟門之
此指室堂而言與禮器指室祊者不同尚庶
幾也○此釋祭於室堂及祊之義天子諸侯
之祭朝事之時祝取牲胖皆燎于爐炭而入
告神於室是祝詔於室也灌鬯之後尸坐戶
禮記集註卷十一不郊特牲
西而南面是坐尸於堂也於是殺牲於廟庭而
升其首於室及薦熟正祭之時祝以祝辭告
于神主而祭之日及明日又求神而祝行祭
于祊禮如此乎頻多者何也其心以爲神之
所在或於彼室或於此堂皆未可知故室堂
之間無不祭也或又不在室堂遠離乎人而
在廟門之內外亦未可知故祭于祊庶幾求
諸遠而或得之也孝子之心無所不用其極
此祊之爲言倮也所之爲言敬也富也者福
也首也者直也相饗之也暇長也大也尸陳
也倮音諒所音祈相去聲○倮遠也即上文
求諸遠也此釋祊之義也尸未入前既使
尊賓客設神俎以事其先矣及尸入正祭之
時主人親設所俎蓋加敬於尸也此釋所俎
之義也人君親設所俎蓋加敬於尸也此釋
義也牲體首在前升首而祭取其與神坐相

直也此釋升首之義也立祝以相者所以詔
用於尸欲其饗此饌也此釋相之義也尸使
祝致饌於主人饌有長久之義所謂退禮
也又有廣大之義所謂景福也此釋報之義
也尸陳也象神而陳者也此釋尸之義也
鄭氏曰尸當訓主言神象也今訓陳非也毛
血告幽全之物也告幽全之物者貴純之道
也血祭盛氣也祭肺肝心貴氣主也祭黍稷
加肺祭齊加明水報陰也取腓骨燔燎升首
報陽也齊音劑下同腓音律管音駟○陳本
正之齊五齊明水方諸所取於月者腓骨燔
問脂也燔燎之火鑊燔所取於日者○此釋
用牲之義陳可大曰殺牲之時先以毛及血
告神者血在內是告其幽毛在外是告其全
禮記集註卷十一不郊特牲
也貴純者貴其表裏皆善也血有氣乃爲
生物血由氣以滋死則氣盡而血亦枯矣故
血祭者所以表其氣之盛也肺肝心三者皆
氣之所舍故云氣主周祭肺肝心三者皆
是貴氣主也尸隨祭時以黍稷黍稷而祭正
祭時以五齊加明水而祭者肺屬金與水皆
陰物形魄歸地屬陰故以肺水報陰也詔室
之前先燒肺燔燔也與升牲首皆陽物現
所謂肺骨燔燎也燔燎性首報陽也明水
氣歸天屬陽故以燔燎性首報陽也明水
說齊貴新也凡說新之也其謂之明水也由
主人之絜著此水也說音稅絜音讀曰潔○陳
五齊而使之清故云說齊絜著潔淨而明著
也○黃叔陽曰此釋明水說齊之義祭有明
水陳之在諸尊之先有說齊陳之有上下之
等用是二物以祭者貴其新足以將精明之

之玄也。以陰幽思也。故君子三日齊。必見其
所祭者。齊並讀曰齋。陰對陽言。幽對明言。
用玄者。蓋以鬼神陰幽之義。玄者陰幽之色。
齊之所思。主乎陰幽。故順之而用玄也。唯其
思之至也。故三日齊而後祭。必見其所祭
者。如思其居處笑語之類。精誠之感也。

禮記卷之十一

禮記卷之十二

大明吳江徐師曾伯魯集註

內則第十二

法故以內則名
篇凡四十五章

后王命冢宰降德于衆兆民

天子之別稱也

者推吾之所得以

德教也。不曰教而曰德爲教也。聖兆言多也。十萬

王爲天下之君師。既能脩身齊家以善其則。

頒降德教於兆民使民則而行之如此篇所

秦漢以後。始外風俗而論政事。不復以人家

事爲問矣。此古今○尹事父。惟初鳥哉。皇

治亂之所由興歟（二）事少女○鷺○看○照○扇○壁○
吹○箭○健○竿○與○飛○毫○冠○委○嬰○需○彈○箏○筋○密○音○

音嗽櫛側瑟反維音灑綏音褻禪音畢○咸

皆也。洗手曰盥。滌口曰漱。理髮曰髡。霜髮曰綰。用黑繪加簪曰笄。束髮而垂其餘曰總。用

練繪髻。髻也。子生三月。剪其胎髮。爲髻。帶之於首。男左女右。逮其冠笄。則采飾之。加于冠

不忘父母生育之恩也。父母亡。則去之。祔者。纓之餘纓者。冠之系端。玄端服也。衣用緇布。

而裳不同。上上玄裳。中士黃裳。下士雘裳。轉蔽膝也。以韋爲之。古者席地而坐。以臨俎豆。

故設蕪脂以備溽漬也。在冕服謂之韍。在他服謂之韠。紳大帶之垂者。摺挿也。笏所以記

事恐其忽忘也○德以孝爲本故首言事父

服也而所陳有序焉夫盛哉此辭足以紀

滑之膏之皆謂調和飲食之味也。此視膳之禮也。陳可大曰。此篇所記冠服。用飲食珍羞諸物。古今異制。風士異宜。不能盡曉。然亦可見古人察物之精。用物之詳也。○男女未冠笄者。雞初鳴。咸盥漱。綌衣總角。衿纓皆佩容臭。昧爽而朝。問何食飲矣。若已會。則退。若未會。則佐長者視具。冠去聲。後者。微此不復出。朝音潮。後章同。男未冠。女未笄。皆幼者。總角。髮束之為髻。容飾。故曰容臭。以纓佩之。亦恐發臭。氣。助也。爽。明也。謂欲明。未明。臭。不能見也。昧。助也。具。謂膳具。幼者於視膳之事。未能專之。但可佐長者而已。黃叔陽曰。此言男女少者。集註卷十。不內則。○凡內外雞初鳴。者。事父母之禮。雖視長者。○凡內外雞初鳴。為略。然其意亦已至矣。咸盥漱。衣服。斂枕簟。灑掃室堂及庭。布席。各從其事。孺子蚤寢晏起。唯所欲食。無時衣。婦。去聲。○內外。凡僕妾之輩。皆是。斂。收也。枕。簟。尊者之枕。簟也。古人枕席之具。夜則設之。曉則斂之。不以私棄之。用示人也。灑。謂灑水。以斂塵。掃。謂掃地。以去塵。室。堂。及庭。自內以及外也。布。設也。席。尊者之席也。各從其事。男服事於外。女服事於內也。孺子。幼小不能供事。則但優養之而已。○由命士以上。父子皆異宮。昧爽而朝。慈以旨甘。日出而退。各從其事。日入而夕。慈以旨甘。慈。愛也。以旨甘之味。

致其愛也。各從其事。治其所當為之職業也。則。此言貴者事親之禮。尊卑之序。辨則敬同。則。慈。父子異宮。以致其養。敬也。一日之間。晨而省。則。慈。以旨甘。以致其養。日而出而退。則。備其職。業。以事其君。昏而定。則。又慈。以旨甘。不致其養。與。命士以下之禮。異矣。劉執中曰。不致其養。甘。以達其慈。則。○父母舅姑將坐。奉席請何鄉。將。往。長者奉席。請何坐。少者執牀與坐。御者舉几。斂席與簟。縣食。區枕。斂簟而櫛之。奉。與。牀。同。鄉。讀曰嚮。縣。與。懸。通。櫛。音。足。也。將。坐。安。生。之。非。今。之。臥。牀。也。御。者。侍。奉。之。人。凡。所。憑。以。為。安。者。余。被。也。食。以。竹。為。之。櫛。也。問。而。向。何。方。設。臥。席。則。問。足。向。何。方。臥。而。起。則。執。牀。以。與。之。坐。舉。几。以。與。之。憑。席。與。簟。則。收。斂。之。余。則。束。而。櫛。之。然。則。以。簟。之。櫛。既。斂。而。又。以。櫛。之。者。以。簟。在。席。上。最。為。親。身。尤。當。敬。也。自。舉。几。以。下。皆。御。者。之。事。○父母舅姑之衣。衾。簟。席。枕。几。不傳。杖屨。祗敬之。勿敢近。敦牟。危。匪。餒。莫敢用。與。恒。食。飲。非。餒。莫之敢飲。食。近。去。聲。餒。音。移。○傳。移也。恒。音。支。匪。履。服。神。之。重。音。兒。須。恭。敬。不。得。輕。移。置。也。此。讀。為。整。士。筮。也。以。木。為。器。而。象。土。金。之。形。也。敦。牟。音。盛。泰。稷。之。器。也。酒。器。也。恒。音。支。不。敢。飲。食。之。也。○饋。氏。曰。凡。此。皆。所。以。養。其。

女不通衣裳內言不出外言不入男子入內
不嘯不指夜行以燭無燭則止女子出門必
擁蔽其面夜行以燭無燭則止道路男子由
右女子由左中音通言外內則男女在其
行也。擁。猶障也。指。用手指畫也。以。用也。止。不
以至。寢席乞假衣裳之不通音。履。御之別
也。內言不出。外言不入。與曲禮所言同。履言
夜行以燭。蒙入內而言。皆男子之事也。出。不
由左見王制。此章言男女之事也。由右。○子婦
孝者敬者父母舅姑之命勿逆勿怠孝敬而
言。舊說以孝屬子。以敬屬婦。者非。逆。謂不順。
怠。謂不勤。○子而孝。敬。父母必愛之。婦而孝
敬。舅姑必愛之。然或執恩恃愛。則慢心易生。
將不自覺。反傷尊者。平日慈愛之心矣。故以
勿逆勿怠戒之。所以若飲食之雖不香必嘗
保其終而全其恩也。若飲食之雖不香必嘗
而待加之衣服。雖不欲必服而待加之事。人
代之。已雖弗欲姑與之而姑使之。而后復之
飲。去聲。食音似。者與。皆通。○陳本分兩節。今
併之。者欲皆好也。待。待命也。姑且也。使。猶教
也。○此明勿逆勿怠之意。味偶不甘而必嘗
衣。偶不解而必服。待尊者察已不奸而改命
勞。又使人代為任之。以事已既為之矣。或念其
然必順尊者之意。且與之若慮其為之不如
已意。且教之及其果不能而後已。復為之。此

皆委曲以全其孝敬之子婦有勤勞之事雖
甚愛之姑縱之而寧數休之數音朔。○陳可
此子婦而不忍其勞。然且縱使為之。而寧數
數休息之。必使終竟其事。而後已。不可以姑
息為愛。而便不事事也。論語所。子婦未孝未
敬。愛之能勿勞乎。即此意也。子婦未孝未
敬勿庸疾怨姑教之若不可教而后怒之不
可怒子放婦出而不表禮焉庸用也。疾惡也。
明言其惡而放出之。謂表。○子婦若未孝
敬。勿庸疾怨。且教之。存父母之心也。必不
得已也。然猶為之。則護。不明言其失禮之罪
示不終絕存不忍之心也。○應氏曰。此章前
免子婦之孝於父母舅姑。後免父母舅姑之
慈於子婦。二者交盡其道。而
孝慈之惟交結而不可解矣。○父母有過下
氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝說則
復諫不說與其得罪於鄉黨州閭寧孰諫父
毋怒不說而撻之流血不敢疾怨起敬起孝
下。去聲。說。並讀曰悅。復。扶又反。孰。與熱通。
之意。萬二千五百家為解。五百家為黨。二千
五百家為州。二十五家為閭。孰諫。謂反覆純
熟殷勤而諫。若物之成孰然。○此言人子諫
諫。欲其體順易至。於犯之成孰然。○此言人子諫
不從則益加孝敬以感動之。俟其從也。如此而
諫。而不入而遂止也。若又不說則當籌之。不
諫而使父母得罪於人。其罪重諫而使已取

通考

反其

反其

通考

無私器不敢私假不敢私與音旭。陳本
家事統於會故不私藏財不私蓄牲不私
或賜之飲食衣服布帛佩悅莊蘭則受而獻
諸舅姑舅姑受之則喜如新受賜若反賜之
則辭不得命如更受賜藏以待乏婦若有私
親兄弟將與之則必復請其故句賜而后與
之佩惟佩如藏線之類。陳本分兩節。今併之
也。不得命。不允已辭也。無也。故。即反賜之
始。舅姑肯受。則喜。如初受私親之賜。若不
受。則如更受舅姑之賜。孝愛之至也。然猶不
敢自用。必藏以待舅姑之空乏而後獻之。婦
於舅姑既許。然後與之。方氏曰。獻諸舅姑者
不敢私受。故也。請其故。賜。適子庶子祗事
宗子。宗婦雖貴富。不敢以貴富入宗子之家。
雖衆車徒舍於外。以寡約入。子弟猶歸器衣
服裘衾車馬。則必獻其上。而后敢服用其次
也。若非所獻。則不敢以入於宗子之門。不敢
以貴富加於父兄宗族。陳本分兩節。今併之
也。宗子謂大宗子。宗婦謂大宗子之妻。從

通考

反其

反其

通考

人也。舍止也。寡少也。約省也。入。宗子
之宗。猶若也。歸。歸也。上。上等。次。次等。非
加高也。古者大宗百世不遷。凡族之適子
不唯貧賤者為然。雖仕而貴且富者亦不敢
以貴富入其家。所以致尊祖敬宗之心也。故
仕而有車徒之家。必舍於外。以寡約入。而
於宗子之門。不可。則必。其。上。者。而。入。
其。次。者。若。分。不。可。解。則。已。亦。不。敢。入。宗
之。家。者。也。然。不。特。此。雖。久。兄。宗。族。亦。不。敢
貴。富。加。之。所以。此。謙。卑。而。庸。孝。敬。也。宗。族。且
然。況。宗。若。富。則。具。二。牲。獻。其。賢。者。於。宗。子。夫
婦。皆。齊。而。宗。敬。焉。終。事。而。后。敢。私。祭。祭。請。曰。
必。具。二。牲。二。牲。之。中。擇。其。善。者。獻。於。宗。子。宗
子。祭。時。小。宗。夫。婦。皆。齊。而。助。祭。既。竟。然。后。祭。事。於。宗
之。家。以。致。其。誠。及。助。祭。既。竟。然。后。祭。事。於。宗
私。祭。蓋。不。敢。以。步。支。借。正。統。私。恩。先。公。義。也。
自。祭。貴。富。至。此。皆。言。祗。事。宗。子。之。事。處。家。如
此。則。安。有。驕。傲。僭。越。而。干。其。君。上。者。乎。此
章。言。敬。大。飯。句。黍。稷。稻。粱。白。黍。黃。粱。稭。稊。
得。晉。呂。氏。稭。音。捉。稷。獲。曰。稭。生。稊。曰。稷。
飯。之。品。四。曰。黍。曰。稷。曰。稻。曰。粱。而。黍。稷。別。有
諸。侯。之。禮。而。言。若。天。子。加。麥。與。苽。為。六。此。據。時
臘。臘。臘。臘。牛。多。臘。牛。裁。臘。牛。膾。羊。炙。羊。裁。
臘。豕。炙。臘。豕。臠。芥。醬。魚。膾。雉。兔。鶉。鷄。臘。音。香。

歲庶人耆老不徒食此燕會與周禮不同謂燕居之常會也六十曰

耆七十曰老街猶空也○此言燕會視卑之

等膾臠爲珍羞故雖大夫亦不得兼視上文人君之舍降殺多矣羹藟藿食之本雖士亦不可闕然不得或則視大夫又緩矣降及庶人唯耆老食必有肉所以教民敬老也年老者則不得不食矣此先王所以辨上下而定

民志也

○脍春用蔥秋用芥豚春用韭秋用蓼脂用蔥膏用薤三牲用藪和用醢獸用梅鵒羹雞羹鴛釀之蓼魴鱖𩚑雉燒雉鷃無蓼音殘

賦獲音毅和去聲鴛音如醢尼亮反魴音房

鰣音序陳本分兩節今併之芥芥菹也肥凝者爲脂釋者爲膏薤菜名似韭而無實三牲牛羊豕皆以膾言也藪菜黃也味辛能殺

毒陸醋也和用醢亦謂三牲也獸如鹿麋之類鸞鶴也鴛不爲羹唯蒸煮而已故不曰羹魴鱖二魚名鴈鳥之小者鶻謂香草若白蘇紫蘇之屬陸氏曰無蓼與不參阻不蓼不必用蓼爾無蓼直無蓼也○此言用物之宜也用芥以和之言春則用薤以和之取其暢也秋則以和之取其溫也秋則用蓼以和之亦取其辛也或順其氣或順其味也和脂用蔥卽上用葱之意和膏用薤亦取發散之意以二物稠摺故用蔥薤以散之也三牲體大恐有毒麥不足以解之故用穀其和三牲則用醢和羶獸則用梅醢梅片酢物和之以此所以收其味也鴈鶩鴛三物皆切莫以催和之故口饋之其香草而無蓼故曰蕝無蓼○不食句

雛鼈狼去腸狗去腎狸去正脊兔去尻狐去

鹿者 鹿也 脊梁盡處也 乙 魚目旁有骨如篆
 乙之形 於鯁人爲最 或云 魚腸曰乙 魚之餒
 自腸始 醜 竅也 或云 頸下有骨 龍毒
 人 此言不令之物 爲不利於人也 ○肉
 曰脫之 魚曰作之 棗曰新之 栗曰撰之 桃曰
 膽之 相梨曰攢之 撰 音選 祖與植同 攢 音鎖
 除其筋膜也 作 猶斷也 謂削鐫也 新之 其治
 以去其塵埃也 撰之 選擇以去其蟲蝨也 膽
 之 其去其毛 令色青滑如 半夜鳴則磨 羊
 膽也 磨之 猶治其蟲蝨也 ○半夜鳴則磨 羊
 冷毛而羴羴 句 狗赤股而躁 臊 鳥鰓色而沙
 鳴鬱豕望視而交睫 腥 馬黑脊而股臂 漏 音
 由冷音零 羴音晚 鰓 滂表反 睫音接 股音班
 此周禮內審之文 脂者 臭如朽木也 鰓色
 變而無潤澤也 沙 斯也 鰓 腐臭也 周禮作豴
 望視 舉目高也 交睫 目睫毛交也 股臂 前脛
 毛斑也 漏 當依周禮作蟻 謂其肉如蟻蝨之
 臭也 牛夜鳴則反常 其肉必瘡 羊毛稀
 冷今長而毛端羴結 則其肉必瘡 狗毛不
 毛而舉動 狂躁者 其肉必瘡 鳥毛羽掉而不
 澤 聲音嘶而悲 酸者 其氣必鬱 結而臭 豕昂
 首而上視 賊毛相交而生者 其肉必肥 馬脊
 毛獨黑而臂毛有文者 其臭
 如雙螯 六物若此 皆不可食 雞尾不盈握 弗
 食 舒鴈翠 鵲鵲肝 舒鳧翠 雞肝 鴈腎 鵲臭 鹿
 胃 鵲音泉 肝音川 鵲音保 臭音部 雞 小鳥
 尾一握也 舒鴈 鵲也 翠 尾肉也 鵲 鵲 二
 鳥 之肝 有箇薄肉也 舒鳧 鴈也 鵲 似鴈而大
 無後趾 臭 腥也 藏於深奧之處 故曰臭 ○

雖尾不盈握則遇川而形未成故不堪食獨
 此言弗食則下九者皆可知矣○此章又言
 不食○肉腥細者爲膾大者爲軒或曰麋鹿
 魚爲菹膾爲辟雞野豕爲軒兔爲宛脾切蔥
 若薤實諸醢以柔之軒並音烹辟音壁○此言諸食之制凡肉腥細
 穢切者爲膾大片切者爲軒或曰若爲記之
 時無菹辟雞宛脾之制或曰之未審但舊有是
 言記者承而用之故稱或曰以別之其名義
 未聞少儀曰麋鹿爲菹野豕爲軒皆攝而不
 以盛爲醢雞兔爲宛脾皆攝而切之記者又
 言上文所切脡軒或川蔥或川薤皆雜置之
 醢中以柔之蓋肉之方切性尚堅韌浸漬而熟則柔軟矣○羹食自諸侯
 以下至於庶人無等大夫無秩膳大夫七十
 而有閣天子之閣左達五右達五公侯伯於
 房中五大夫於閭三士於坵一店食音以坵音
 附館今併之秩常也閭以板爲之所以度飲
 食者達者自房而達於夾室也言室之制中
 夾爲正室正室左右爲房房外有序序外有
 夾室五者三牲之內及魚腊也三者系魚腊
 也一則食而已○此言食膳隆殺之制凡人
 養生以飯爲王羹爲配人所日用者也惟天
 子養以天下故無不備自諸侯伯至於庶人
 但稱其有無而隨所宜無有差等也至膳則
 各有等矣五十命爲大夫未爲甚也故無常
 膳必待七十而後有閭乃有常膳言大夫則
 士庶可知天子寧庖廚遠故其閭左夾室有
 五右夾室亦有五左右皆皮珍味亦盛所以
 饌尊也公侯伯庖廚稍近故於一房之中爲
 五閭降於天子矣大夫既卑庶嫌故庖廚雖

近亦於室室爲三閭然其數則降於諸侯矣
 此一句卽七十有閭之制也士卑雖七十不
 得爲閭但於房中爲土堵
 以皮食皆謹微之意也
 ○凡養老有虞氏
 以燕禮夏后氏以饗禮殷人以飧禮周人脩
 而兼用之凡五十養於鄉六十養於國七十
 養於學達於諸侯八十拜君命一坐再至瞽
 亦如之九十者使人受五十異糧六十宿肉
 七十貳膳八十常珍九十飲食不違寢膳飲
 從於遊可也六十歲制七十時制八月制
 九十日脩唯絞衾衾冒死而后制五十始衰
 禮記集註卷十二 不齒則
 六十非肉不飽七十非帛不煖八十非人不
 煖九十雖得人不煖矣五十杖於家六十杖
 於鄉七十杖於國八十杖於朝九十者天子
 欲有問焉則就其室以珍從七十不俟朝八
 十月告存九十日有秩五十不從力政六十
 不與服戎七十不與賓客之事八十齊喪之
 事弗及也五十而爵六十不親學七十致政
 凡自七十以上唯衰麻爲喪
 王制五十上無
 凡七十以下無
 王制作難致
 下無凡自七十以上六字
 ○凡三王養老

旅大富者之所請愛月之誼也四其字亦

加于黍食上沃之以膏曰淳母淳音馳母音模食音似

食時則又以醢與醢調和之也擣珍取牛羊麋鹿膾之肉必
 版每物與牛若一捶反側之去其餌孰出之
 去其醢柔其肉膾音每捶去藥反執與熟通
 筋腠謂筋之大者此入珍之五也取五獸
 之肉必取其腠以牛爲準其四獸則與牛肉
 多寡相稱於是反捶之又側捶之去其筋漬
 醢既熟取出去其醢腠而柔之以醢醢也
 取牛肉必新殺者薄切之必絕其理湛諸美
 酒期朝而食之以醢若醢醢清音自湛音尖
 新殺之牛肉薄切之橫斷其文理漬於美酒
 之中自今旦至明旦而食之醢爲熬捶之失
 食則以醢及醢醢調和之地
 禮記集說卷之十
 其醢編萑布牛肉焉胥桂與薑以灑諸上而
 鹽之乾而食之施羊亦如之施麋施鹿施膾
 皆如牛羊欲濡肉則釋而煎之以醢欲乾肉
 則捶而食之鹽去聲乾音干○濡濕也釋
 火上爲之故名曰熬若今之火脯也取牛肉
 生燐之去其醢膜編萑以肉布於其上先以
 佳薑之屑灑之次用鹽以鹽之待乾而后食
 之其施設於羊亦如牛法其施設於麋鹿膾
 皆如牛羊法或濡或乾唯人所欲若欲濡則
 以水潤釋而煎之以醢若欲乾則擣而食之
 此下脫肝參取牛羊豕之肉三如一小切之
 與稻米稻米二肉一合以爲餌煎之參三敵
 反此

錯簡當在章末。卽周禮醢人所掌慘骨乃羞
匠之第二也。取三獸之肉多寡如一。小切之
并取稻粱。稻米二分。肉一分。合爲餌而煎之。
以其骨濡炙之。舉燠其骨不蓼。音聊。骨
覆也。舉皆也。此八珍之八也。取狗肝。卽以
其骨像之。帶濕炙俟骨皆熟而焦。然後食之。
不用蓼也。取稻米舉搔漉之。小切狼臠。膏以與稻
米爲醢。臠音觸。醢音移。臠胃臠也。此醢
粉皆漉漉之。小切狼胃臠中之膏與粉相和。
而以酒配爲飭也。一說醢當作飭。此下脫糝
一節。此章言飲食之禮。雖云王者所用。亦可做之以養老也。○禮始於謹
夫婦。爲宮室辨外內。男子居外。女子居內。深
宮固門。閨寺守之。男不入。女不出。鄭氏曰。閨
之禁。寺掌內人之禁令。夫婦人倫之始。不
謹則亂其倫類。而父子無由正矣。故禮以是
爲始焉。凡爲宮室。先辨外內。以中門爲界。男
子居外。女子居內。各正其德業也。宮不深。則
外內之聲可通。門不固。則出入之禁可踰。然
非閨寺以守之。則或有越禁出入者。故既深
固。而又守之也。男非其時不入。女非其禮不
出。皆所以爲天下之內則也。男女不同。梳
篋笥。不敢共湔浴。夫不在。歛枕篋簟席。不
敢藏於夫之。器而藏之。少事長。賤事貴。咸如之。
與惡。迴。揮音揮。獨音獨。少去聲。植者曰揮。
植者曰篋。歛枕篋簟席。獨者歛枕於篋。歛簟

席於櫛也。器者器重之謂。咸皆也。○吳氏曰。言外內之辨。非特男女為然。雖夫婦得相親者亦然。非特妻事夫為然。○夫婦之禮。唯及七十。同藏無間。故妾雖老年。未滿五十。必與五日之御。將御者。齊漱澣。慎衣服。櫛縱筓。總角拂髦。衿纓綦履。雖婢妾。衣服飲食必後長者。妻不在。妾御莫敢當夕。問與並去聲。齊讀曰齊。下同。漱平聲。澣音浣。後去聲。藏猶居也。諸侯一接於寢。曰御。五日之御。諸侯之制也。諸侯也。按九女夫人及二媵。各有姪娣。此六人。當三夕。次二媵。當一夕。次夫人。專一夕。凡五日而徧。若天子則御妻八十一人。當九夕。世婦二十七人。當三夕。九嬪九人。當一夕。三夫人。當一夕。后禮記集說卷十二不內則

當一夕。凡十五日。而徧櫛縱以下。說見篇首。角字衍文。長者。謂婢妾中之長者。不在。謂婦寧當夕。當妻之夕也。○夫婦雖無嫌。然必歸十衰老而後同藏者。厚別也。將御者。必齊戒。漱澣。所以致潔敬也。婢妾衣服飲食必後長者。不以賤廢長幼之倫也。妻不在。妾御莫敢當夕者。避上階之嫌也。○妻將生子。及月辰居側室。夫使人日再問之作。而自問之。妻不敢見。使姆衣服而對。至于子生。夫復使人日再問之。夫齊則不入側室之門。見音現。姆音懋。使扶又反。

○月辰。臨十月之朔辰也。正寢在前。燕寢在後。側室者。燕寢之旁室也。作動作也。謂將產也。姆。女師也。○有大婦。然後有父子。故以生子言之。當產。則避燕寢。居側室。以自斂。戒懼

養也。夫使人口再問之，作而自問之，及子生
 夫又使人日再問之，愛而下失於狎，敬而不
 失於疏也。妻不敢見，使婦衣服而對，敬大也。
 此皆以養其廉恥，於交相愛之中，使鬼神也。
 邪僻之端，無自而生也。此大夫士禮子生男
 子設弧於門左，女子設帨於門右，三日始負
 子，男射，女否。帨，音稅，否，方有反。弧，弓也。將有事於天地四方於門左，教以理陽道也。女子設帨，示有佩服以事人於門右，教以理陰道也。既生之三日，始抱子於前，使人代射，以示其志。女子則否。此天子至於庶人，適子所同也。國君世子生，告于君，接以大牢。宰掌
 具。三日，卜士負之，吉者宿齊，朝服寢門外。詩
 負之射人以桑弧，蓬矢六射，天地四方，保受
 乃負之。宰醴負子，賜之束帛。士之妻，大夫
 之妾，使食子。接，如字。舊讀為捷者，非。齊，讀曰齋。射，天。之射，音石。食，音以。詩也。此諸侯接子之禮。奉承而抱之也。食，乳養子。宰，夫掌其設禮之具。故子生三日，將行此禮，則前期使太卜抱子之土，卜而吉者，則此土宿齊，朝服待於寢門外。內人以桑弧蓬矢六射，承而抱之，以見於父。射人，以桑弧蓬矢六射，天地四方，各一矢，并四方四矢，而為六矣。然後保母受而抱之。至此，則見子之禮畢矣。於是皆所以重其事也。又使太卜卜士之妻，大夫之妾，卜而吉者，使之乳養其子。士卑，故言妻。

大夫稱尊。凡接子擇日。冢子則犬牢。庶人特
故止言妾。大夫少牢。國君世子犬牢。其非冢
子則皆降一等。承上文而言接子之禮通於
日者蓋以三日之內或有所忌如子卯之類
則當於三日之後別卜日也唯天子之冢子
以犬牢其他冢子則庶人以特豚士以特豕
大夫以少牢國君有國其尊亞於天子故亦
得用天子犬牢之禮其非冢子則天子諸侯
少牢大夫特豕士特豚牲至特豚不可復降
故鄭氏曰庶人猶特豚黃叔陽曰此有二異
義一以明貴賤之義一以明適庶之分也異
為孺子室於宮中擇於諸母與可者必求其
寬裕慈惠溫良恭敬愼而寡言者使為子師。
禮記集說卷十二 未內則 子九一
其次為慈母其次為保母皆居子室他人無
事不往。異猶別也。稱雅也。此人君養子之
禮也。凡養孺子別掃一室以處之擇
於衆妾及非衆妾如傅御之屬可為子師者
必求寬容安裕慈愛惠順溫良易良恭莊敬
畏謹慎寡言婦德全備者使為子師以養其
德性其次或有德而未備者使為慈母以審其
欲惡又次或有德而未備者使為保母以安
其起居唯此三母同居子室他人無事不得
輒往恐見驚動也此國之根本生靈三月之
休戚所係故正其始而淑其習也三月之
末擇日翦髮為髻男角女羈否則男左女右
是日也妻以子見於父貴人則為衣服由命
士以下皆漱澣男女夙興沐浴衣服具視朔

婦人

食夫入門升自阼階立于阼西鄉妻抱子出

自房當楣立東面婦人告采否方有反後凡言

禮記集說卷之二十一

子夫對曰欽有帥父執子之右手咳而名之

妻對曰記有成遂左還授師子師辯告諸婦

諸母名妻遂適寢婦人告采否方有反後凡言

名宰辯告諸男名書曰某年某月某日某生

婦人

而藏之宰告閭史閭史書為二其一藏諸閭

府其一獻諸州史州史獻諸州伯州伯命藏

禮記集說卷之二十一

夫人亦如之皆立于阼階西鄉世婦抱子升

自西階君名之乃降此諸侯名世子之禮也

於外寢撫其首咳而名之禮師初無辭與

見於燕寢撫其首咳而名之禮師初無辭

分法同

反教介

夫士夫妻致對之辭君尊故也。按下文庶子就側室則此言外寢者非特以撫育咳名無適子連文爾。凡名子不以日月不以國不以隱疾。大夫士之子不敢與世子同名。此言曲禮上篇。妾將生子及月辰夫使人日一問之子生三月之末漱齋風齊見於內寢禮之如始入室君已食徹焉使之特餽遂入御。前平聲齊讀曰齋。卿大夫以下宮室之制。寢正謂適室次則燕安。次則適妻之寢。此言內於妻耳。禮之如始入室言見子之後大夫也。食則使此生子者獨處。不如常時與衆妾同。禮記集註卷十二 大內則 三十一

之末其毋沐浴朝服見於君擯者以其子見君所有賜君名之衆子則使有司名之。擯者之屬衆子庶子同母弟也。此又言諸侯生庶子之禮。以前與適子連文。故特詳之。此生子之名若衆妾之子恩寵輕賤則但使有司名之。然以情愛之私而異其名庶人無側室者及月辰夫出召羣室其問之也與子見父之禮無以異也。此庶人生子之禮庶人無側室出居他所避之然分雖殊而情則一故側室可無而問妻名子之禮皆與有爵者同。

同下以勞

無以異也。○凡父在孫見於祖祖亦名之禮如子見父無辭。父在謂祖在也。孫子之父稱之故曰相授受也。祖名之而父不名辭者夫婦所以大夫以○食子者三年而出見於公宮則劬下之禮。○食子者三年而出見於公宮則劬言陳可大曰食子者士之妻大夫之妾也。子生三年則免懷抱故食者出還其家見於公宮而告辭則君必有賜以勞其劬勞也。大夫之子有食毋士之妻自養其子。陳可大曰故自養。○由命士以上及大夫之子旬而見朱子曰旬謂十日。別記。冢子未食而見必執異聞或不待三月也。禮記集註卷十二 大內則 三十一

其右手適子庶子已食而見必循其首。食字曰此適子亦與前同循首即撫首也。孔氏見冢子急於正也。禮食之後○子能食食教以右手。能言男唯女食男盤華女盤絲。下食唯首委。○食飯也。以用也。唯食皆應盤華也。華皮也。絲帛也。○食用右手取其強也。此男女之所同男應速女應緩男用皮女用帛剛柔之義也。此男女之所異。六年教之數與方名。七年男女不同席不共食八年出入門戶及卽席飲食必後長者始教之讓九年教之數且。後去聲數日之數上聲。○陳本末句連下節今正之年歲。

也數謂一十百千萬方名謂東西南北八年
入小學之時也變曰門單曰戶即就也後長
同席而坐者不共器而食也陳士賢曰不
戶後長者行之讓也即席後長者坐之讓也
飲食後長者行之讓也數日知朔望與六甲
也此一節兼
男女而言
計衣不帛襦袴禮師初朝夕學幼儀請肄節
諒音儒肄音異○陳本分兩節今併之
傳教學之師○學猶習也書字體計算法
自衣傳下衣肄亦習也簡要也諒信也
故就外傳而學焉○居夜宿皆在於外恐其
節皆循初時之所教慮其妄有改易也
所學皆少事長之儀欲其熟而安也其業必
請於傳擇其簡要信實者而習之防其驚與
也十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象學射
御有讀曰又勺音酌○樂六樂詩樂章句詩
頌維清美文王之詩也舞勺舞象歌勺象周
詩以爲節而舞也射五射御五御○學樂誦
詩武也舞象學文也文經之武緯之則志氣
適於中和而大人之全德可馴致矣程子曰
舞中節射中鵠御中度皆誠也古人以此教
意如此
大夏惇行孝弟博學不教內而不出冠衣並
樂之文武兼備者也惇篤也博廣也冠則樂

成人矣故可以學禮冠而後服膳故衣裘帛
八年教選讓十年學幼儀則已如孝弟之道
矣至此益加以篤行也孝弟百行之本故先
務學行而後博學也博學於文而不教人恐
不暴於外切於爲己也三十而有室始理
男事博學無方孫友視志○孫與遜通○三十
成立矣於是始治受曰給役之事博學無常
也遜順朋友而視其志之所尚四十始仕方
物出謀發慮道合則服從不可則去五十命
爲大夫服官政七十致事凡男拜尚左手止
也物猶事也謀謂謀爲慮謂思慮服謂任事
從謂從君致猶還也尚左手又手而以左手
禮記集註卷上
在上也後尚有反是○四十曰強道明德立
之時也故可出仕以治一官之小事仕則有
事矣於是則以事物相此方而窮其理蓋方物
出謀以制事則所謀皆理方物發慮以探物
則所慮合理而皆不違乎物矣合則服從不
合則去去就一官之義也五十七曰艾艾成
衰故當還其職事於居拜尚左手尊陽道也
女子十年不出姆教婉婉聽從執麻枲治絲
繭織紵組紃學女事以其衣服觀於祭祀納
酒漿盥豆涓醢禮相助奠○婦音晚桑音洗治
之義桑音巡共讀曰供相去聲○婉婉皆柔順
紃紃音紃古人有下音紃紃音紃○組亦織也
先祖也納進也漿粥水也竹曰簍薦果核者

木曰豆。豆，薦也。○自此至篇末，皆言女子之事。不
出。恒居閨閣之內也。女師教以婉於言，婉於
容。有聽受，無違悖，所以成其容德也。執麻枲，
績事也。治絲麻之事也。織紵，織紵也。織紵，
欲其習此禮也。非特觀之而已。且使納祭，
以豆。豆，醢醢之物也。以禮相長者而助其食，此
女工。終於祭之禮也。始於容德，中於其食，此
而笄。二十而嫁，有故。二十三年而嫁，聘則為
妻。奔則為妾。凡女拜尚右手。又，五之有讀曰
人。不冠，以笄固髻而已。故謂父母之喪，婦
也。奔，趨也。○十五許嫁，則笄。必待六禮備而
後嫁者，妻也。妻之為言齊也。不待六禮備而
從之者，妾也。妾之為言接也。尚右手，尊陰道
也。○此章言
禮記集說卷之十三 入內則 三六

禮記卷之十三

大明吳江徐師曾伯魯集註

玉藻第十三

黃叔陽曰：此篇記天子諸侯大夫士見服笏佩諸制。

及行禮之容，節夫不學，雖服不能安禮。

威儀之吉，可以定命。學者豈可視為末節而忽之哉？篇中錯簡最多，鄭氏嘗更

之而陳本據以為正。然猶有未盡者，今

復定注於各條之下。凡六十六章。

天子玉藻十有二旒，前後邃延，龍卷以祭。有

曰：又卷，讀曰衰。○王冕前後垂旒之王也。藻，

貫王之纁采，絛繩也。以藻穿王冠，以王飾藻，故

曰：王藻。藻，深也。延，冕上覆也。以三十升布為

之玄表纁裏，龍卷，畫龍於袞衣也。○此言天

子祭宗廟之服，首服袞冕，貫玉以藻，各十二

旒。出於前後者，有穆穆深遠之延，以龍為主，裳

此冕之文也。身服袞衣，衣五章，以龍為主，裳

四章，亦在其中。此衣之文也。服此以祭七廟

之先王，先公對越。玄端而朝，日於東門之外。

祖考以文為貴也。玄端，而朝日於東門之外。

聽朔於南門之外。閏月，則闔門左扉，立于其

中。朝，音潮。○陳本分兩節，今併之。方氏曰：玄

端，祭服。玄衣而加玄冠，則為燕服。或冠冕通謂

治卑聲

字

禮記集說卷之十三 入內則 三六

夫不之 更平聲 反扶入

朝食之
皇字音如

衣去聲

然此聽常月之朔耳。至於閏月亦用玄冕。但
以非月之正。故聽其朔於當方之門。聞其左
正。月既非正。則聽之亦當避正也。皮弁以
日視朝。遂以食。日中而餽。奏而食。日少牢。朔
月大牢。五飲。上水漿酒醕醑。醕音移。羊豕
為大牢。此言天子視朝常食。少牢。羊豕
白鹿皮為之。在五見之外。常日服以視朝。即
服以朝。食以視朝。之服而食。不敢慢於所養
也。日中所食。即朝食之餘。不別改造。不欲厚
於所養也。此朝食之禮。皆奏樂而食。以聲
和其心志。而助氣體之養也。常日食少牢。月
朔食大牢。朔重於日。適豐饒之宜也。五飲。以
水為上。其五味之本也。漿酒醕醑。次之。備其
養也。此皆皮弁食。玄端而居。動則左史書之。
并而食之事。卒食。玄端而居。動則左史書之。

禮記集註卷十三 不孝漢

言則右史書之。御膳幾聲之上下。年不順成。

則天子素服。乘素車。會無樂。幾平聲。此玄
謂加玄冠者也。御膳侍御之樂工也。幾察也。
祭樂聲之上下。以知政令之得失也。此言
天子燕居之服。其制玄冕。細衣素裳。食畢服
之以燕居。蓋玄者。陰幽之色。於宴息為宜也。
然其燕居。不眠小人。不忘規戒。左史記動。右
史記言。善惡必書。不敢諱也。聲音之道。與政
通。故御膳察樂聲之高下。以幽獨得肆之地。而
得失畢陳。不敢隱也。此則視朝臨政可知矣。然奏
樂而食。玄端而居。謂順成之年。無若遇凶荒
則所衣者素服。所乘者素車。食不舉樂。以自
災損。此古之帝王。所以身脩政治而民安也。
諸侯玄端以祭。裨冕以朝。皮弁以聽朔於大

朝服以日視朝於內朝

朝服

朝服

朝服以日視朝於內朝。以朝之朝。亦音潮。
而聽其政也。諸侯以玄冠細衣素裳為朝服。
此言諸侯朝服也。內朝。在路門之內。亦曰燕朝。
以祭。取諸侯祭先朝王。聽朝視朝之見。服玄冕
以辭尊卑也。聽朝。稟命於君。視朝。視朝之見。各隨其
其服尊卑。故其朝於內朝。禮朝辨色始入。君日出
而視之。退適路寢。聽政使人視大夫。大夫退。
然後適小寢。釋服。辨色始入。君日出。而視之。
然上文未句而言也。臣入在先。君出在後。尊
卑之禮然也。此臣所以尊其君也。君退聽政。
寢釋朝服。而服玄端。此君所以體其臣也。

禮記集註卷十三 不孝漢

朝服以食。特牲三俎祭肺。夕深衣祭牢肉。

朔月少牢五俎四簋。子卯稷食菜羹。夫人與
君同庖。稷食之。食音飲。特牲。豕也。與。魚。特
牲。周人祭肺。尊時制也。夕。祭先代始為飲食之人
也。加羊與其腸胃也。故止祭肉而不祭肺也。五
俎。夫人與君同庖。一句當在四簋之下。子卯
祭。夫。紂亡於甲子。祭亡於乙卯。謂之矣。日
六。上。紂亡於甲子。祭亡於乙卯。謂之矣。日
諸侯既釋服矣。又朝。食日中。食則又朝服而
食。故在朝。食初殺牲時也。夕。服深衣。便燕居也。
祭牢肉。與於始殺也。此皆日食也。月朝。則重
矣。故日食。特牲。今以四簋。視常而有加也。夫
從大故。不特殺而與君同庖。示食也。至於疾

日則當取損以致成故常食上稻粱而稷次之今但稷食常膳有雞犬而菜茹之今但菜茹也張氏又曰菜茹之類至八月不雨一簡○此章記天子諸侯衣服飲食之禮

○君無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕君子遠庖廚凡有血氣之類弗身踐也遠去聲○君謂諸侯也故謂祭賓客謂諸侯之大夫也若天子之大夫則有故得殺牛庖宰殺之所適烹飪之所身親也踐當作踐殘壞也○此記愛物之事黃叔陽曰無故不殺仁也君大夫士必有辨禮也○有故而殺之則此弗身踐者謂作賓客也至于八月不雨君不舉年不順成君若布摺本關梁

不租山澤列而不賦土功不興大夫不得造車馬衣去聲造音皂○陳本首二句屬上文今正之張氏曰此錯簡當在上章菜羹之下愚謂子卯至菜羹一句當連此簡自為一節○周之八月夏之六月也殺牲盛饌作樂有本者士笏也士以笏為符而以象解其本故曰舉搢也○不租不收賦稅也○列當作列謂過而守之也雖不收賦亦禁非時採取也○造新有製作也車馬○卜人定龜史定墨君定造車而馬從之也○卜人定龜史定墨君定此記定卜之禮不同所以明尊卑也上以禮為主其方色與體隨其所卜之事各有宜用所謂龜也則使卜人定之如卜天用雷龜卜地用絜龜存用果龜復用鑽龜故用雷龜冬用若龜是也凡上必先以墨畫龜以朱書乃鑽之以觀其所拆食其墨則吉不食

則凶所謂墨也則使太史定之既拆則吉凶之兆有體矣所謂體也則君自定之如吉則體無咎言凶則不我告猶是也○卑者視其小而易尊者視其大而難故以爲先後之定者周禮有龜人有一人龜人掌六龜則定龜者其職也此云卜人疑以其皆主卜而樂言之爾○周禮又言君占體史占墨卜人占三折豈以尊卑爲序故不同歟○君羔辟

虎植大夫齊車鹿辟豹植朝車士齊車鹿辟豹植○音見植音直朝音潮○君下當有齊

豹植○音見植音直朝音潮○君下當有齊

豹植○音見植音直朝音潮○君下當有齊

豹植○音見植音直朝音潮○君下當有齊

豹植○音見植音直朝音潮○君下當有齊

豹植○音見植音直朝音潮○君下當有齊

豹植○音見植音直朝音潮○君下當有齊

豹植○音見植音直朝音潮○君下當有齊

豹植○音見植音直朝音潮○君下當有齊

豹植○音見植音直朝音潮○君下當有齊

豹植○音見植音直朝音潮○君下當有齊

豹植○音見植音直朝音潮○君下當有齊

豹植○音見植音直朝音潮○君下當有齊

豹植○音見植音直朝音潮○君下當有齊

豹植○音見植音直朝音潮○君下當有齊

豹植○音見植音直朝音潮○君下當有齊

豹植○音見植音直朝音潮○君下當有齊

豹植○音見植音直朝音潮○君下當有齊

豹植○音見植音直朝音潮○君下當有齊

豹植○音見植音直朝音潮○君下當有齊

省自醒

曰褊衣。謂之褊衣者。對其外襲衣而言。鄭氏
 所謂使可褊者是也。古人之衣。由內而外。先
 重。第一重曰褊衣。第二重曰襲衣。第三重曰
 正服。其褊與襲之別。全在第二重。直領而露
 出。褊衣者。謂之褊。曲領而掩蔽。褊衣者。謂之
 襲。是襲衣之制有二。唯所當而服之也。言
 諸侯朝天子。及反國告廟。固用見服矣。然其
 內衣。狐白裘。則以素錦為衣。加其上。欲其色
 之相稱也。居君右者。衣虎裘。其居左者。衣狼
 裘。示威猛之衛也。狐之白者。少。君子狐青裘
 故。唯君得衣之。士。麋不得衣也。君子狐青裘
 豹裘。玄緇衣。以褊之。麋裘。青豸裘。絞衣。以褊
 之。羔裘。豹飾。緇衣。以褊之。狐裘。黃衣。以褊之。
 錦衣。狐裘。諸侯之服也。犬羊之裘。不褊。不文。
 禮記集說卷十三 不裘
 十五
 節也不褊。襲與袖同。麋音迷。豸音岸。絞音父。
 夫士也。狐青裘。以狐之青毛皮為裘也。豹裘。
 以豹皮緣裘也。緇。綺屬。玄。緇衣。以玄色之緇
 為衣也。麋。鹿子也。豸。胡地野犬。似狐而小。絞。
 蒼黃色也。一云絞。疑緇字之誤。羔。黑羊也。飾。
 亦謂裏緣也。君子燕居。衣狐青裘。降於君
 之。謂白也。以豹皮飾祛。裘。降於純用狐也。以
 玄緇為褊衣。欲與青相稱也。視朔受聘享。衣
 麋裘。視朝衣羔裘。蜡祭息民。衣狐裘。或絞或
 緇。或黃。皆象裘色也。錦衣。狐裘。承上狐裘黃
 衣而言。明非諸侯。則不得用錦衣為褊也。前
 言士不衣狐白。則大夫或得衣之。但不褊。錦
 耳。故又著此句以明之。犬羊之裘。庶人所衣。
 則不褊。不須文飾也。裘之褊也。見美也。弔則襲
 不盡飾也。君在則褊盡飾也。服之襲也。充美

也齊讀曰茨還並讀曰旋中並去聲後凡言
曰解○采齊○中規○中矩○者微止不復出辟讀
章名○九夏之第二章○其詩○今周頌時邁之樂
詩也○解○王○解○和○皆○鈴○也○常○乘○之○車○在○衡
和在○軾○若○田○車○之○車○則○和○在○軾○有○物○引○之○而
兼○趨○行○而○言○自○由○也○心○雖○在○內○有○物○引○之○而
出○及○其○久○也○則○與○物○俱○入○矣○此○推○上○文○玉
謂○之○中○由○動○容○之○有○節○也○入○矣○此○推○上○文○玉
采○齊○之○趨○於○此○趨○時○則○歌○先○君○揚○於○祖○廟○詩○之○和
緩○者○也○故○趨○時○以○告○於○先○君○揚○於○祖○廟○詩○之○和
之行○於○此○行○時○則○歌○先○君○揚○於○祖○廟○詩○之○和
夏○天○下○所○以○行○時○則○歌○先○君○揚○於○祖○廟○詩○之○和
者○也○故○行○之○緩○者○歌○先○君○揚○於○祖○廟○詩○之○和
也○則○其○方○如○矩○進○則○其○身○微○仰○如○揚○而○不○過
不○過○於○方○退○而○後○則○其○身○微○俯○如○抑○而○不
於○卑○此○皆○節○之○以○禮○也○唯○其○如○此○然○後○王
右○中○微○角○左○中○微○羽○也○唯○其○如○此○然○後○王
君○子○方○入○朝○而○在○車○既○聞○和○鳴○而○可○聽○也○故
今○也○行○步○又○鳴○佩○之○聲○於○其○身○無○時○無○處
而○不○致○其○善○是○以○心○中○無○斯○須○之○不○和○不
微○而○非○違○邪○僻○之○心○無○間○可○乘○而○入○也○
君○在○不○佩○玉○左○結○佩○右○設○佩○居○則○設○佩○朝○則
結○佩○齊○則○結○佩○而○爵○饗○凡○帶○必○有○佩○玉○唯
喪○否○佩○玉○有○衝○牙○君○子○無○故○王○不○去○身○君○子
於○王○比○德○焉○有○反○○陳○本○分○三○節○今○併○之○君
在○謂○為○世○子○也○結○佩○之○佩○謂○德○佩○即○王○也○結
佩○如○解○之○後○不○使○王○鳴○也○設○佩○者○設○為○佩○用○于○事○父
之○禮○也○居○燕○居○謂○非○朝○時○也○結○佩○也○謂○結○其

上結 下結 上結 下結
綏而屈上之也○爵以爵色之皮為鞶
前之玉其形似牙則諸侯大夫亦服之
璜三綏玉其形似牙則諸侯大夫亦服之
末綏玉其形似牙則諸侯大夫亦服之
一綏玉其形似牙則諸侯大夫亦服之
內綏玉其形似牙則諸侯大夫亦服之
所綏玉其形似牙則諸侯大夫亦服之
示綏玉其形似牙則諸侯大夫亦服之
耳綏玉其形似牙則諸侯大夫亦服之
故綏玉其形似牙則諸侯大夫亦服之
不綏玉其形似牙則諸侯大夫亦服之
結綏玉其形似牙則諸侯大夫亦服之
不綏玉其形似牙則諸侯大夫亦服之
之言綏玉其形似牙則諸侯大夫亦服之
之綏玉其形似牙則諸侯大夫亦服之
不綏玉其形似牙則諸侯大夫亦服之
故綏玉其形似牙則諸侯大夫亦服之
去綏玉其形似牙則諸侯大夫亦服之
不綏玉其形似牙則諸侯大夫亦服之
侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純
組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩璫玕而組
組綬分兩節今併之陳本分三節今併之君
之珠玉而扣承受者玄組綬謂以玄色之組
當綬也○山玄水蒼如山之玄如水之蒼也○純
者組亦黃色○此承上章比德而言天子德

反共丁式

別音龍
復扶又
反

馬夫聲

經 88-679

弗敢以聞弗敢以聞謂獻之致辭不敢直達之類○輔氏曰有獻致其誠也弗○士於大
夫不承賀下大夫於上大夫承賀此言受賀
大夫之親賀下大夫於上大夫尊卑近故可
稱父拜之黃叔陽曰此言人子之禮親在子
父儀之不敢私交也或受人之禮則稱
不充故大裘不裼乘路車不式此充字與服
義○此言敬天之禮凡禮之不盛者則以文
為敬而服不充美唯禮之盛者然後以質為
敬而服充美焉故祭天所衣之裘不裼而漢
尚文飾一則以敬心不可他用也○父命
呼唯而不諾手執業則投之食在口則吐之
走而不趨親老出而易方復不過時親癯色
容不盛此孝子之疏節也唯音委齊音劑○
之○父命呼為父命所呼也唯諾皆應辭唯連
有召命唯而不諾病也疏者大略之謂○親
食則吐不待卒食也行步則走不待卒業也方
徐詳也皆言趨命之急也出有定所恐召已
而莫知所在還無過時恐愆期而遺親之憂
皆言養老之謹也色容不盛無暇文飾又言
侍疾之憂也凡此亦孝子之行但其禮疏略

人皆能之非大節也父沒而不能讀父之書手澤存焉
爾母沒而杯圈不能飲焉口澤之氣存焉爾
不能飲不忍也手澤凡汗漬此點之類皆是
杯圈與杯同若厄匱之屬盛酒漿之器也
口澤口所漬也口有氣故又以氣言之○此
所謂大節也事生之禮不足為貴唯父母沒
而後其書讀其器則想見其人哀痛惜想不
能讀且飲焉則事死如事生事亡如事存而
區區疏節之可此哉○君入門介拂闥大
夫中張與闥之間士介拂振闥謂列國之
君來朝者也門大夫也介謂上介卿為之闥
門中央所謂短木也大夫中介也○卿國之
來朝主君迎于大門之外賓入門由西屏之
中上介從賓在後猶東而衣拂闥中介以次
而西適當賓後亦中於振闥之間右不拂闥
左不拂闥未介則極西而衣拂闥也賓入不
主拂闥入門之禮亦如之但由東屏兩賓入不
中門不履闥公事自闥西私事自闥東謂
大夫奉君命而來聘亦謂之賓主君亦迎于
大門之外其入門也亦不履闥而近闥
謂國君之命公事也則由闥西用賓禮也私
事也則由闥東用私禮也○
君與尸行接武大夫繼武士中武徐趨皆用
是武謂天子諸侯也武猶及也尸君之尸也
問也徐徐行趨疾行也○張氏曰尸在廟則
疑於君故君與尸之行皆接武二足相蹠每

則欲發而手足毋移。圈豚行。句。不舉足齊如
流。句。席上亦然。端行。願雷如矢。弁行。刻刻起
履。毋音。無音。齊音。讀曰。肅。陳。本。分。三。節。今。併。之。
性。放。逸。困。之。則。同。於。而。行。故。以。爲。況。端。直。也。
有。當。疾。趨。者。則。利。也。刻。刻。發。起。以。爲。況。端。直。也。
容。必。重。不。可。或。低。或。斜。而。發。起。然。手。容。必。恭。足。
回。旋。行。者。則。足。循。地。而。不。舉。足。其。常。度。也。有。當。
俯。折。故。齊。曳。地。如。水。之。流。也。其。行。於。席。上。亦。
當。如。此。曲。禮。將。卽。席。衣。毋。撓。足。毋。蹶。是。也。有。
當。直。行。者。其。身。亦。小。折。故。頭。直。臨。前。而。頭。如。
屋。雷。之。垂。其。進。步。則。如。矢。之。直。也。有。當。執。龜。
急。行。者。則。履。頭。刻。刻。而。起。欲。速。故。也。有。當。執。龜。
王。舉。前。曳。踵。踏。踏。如。也。踏。音。縮。也。踏。足。後。跟。
適。以。決。疑。王。以。聘。享。皆。重。器。也。故。執。之。者。舉。
論。語。所。謂。足。踏。踏。如。有。術。是。也。轉。不。關。步。也。
氏。曰。上。言。不。舉。足。則。前。亦。不。舉。矣。○凡。行。容。
惕。惕。廟。中。齊。齊。朝。廷。濟。濟。翔。翔。齊。從。易。陽。二。音。
足。言。朝。廷。者。微。此。不。復。出。濟。上。聲。○陳。本。分。兩。節。今。
併。之。廟。中。朝。廷。不。言。容。者。崇。上。文。也。○道。路。
視。之。所。在。故。其。容。當。直。而。且。疾。直。則。不。回。
而。失。容。疾。則。不。舒。緩。而。且。疾。直。則。不。回。
廟。禮。法。之。所。在。故。其。容。收。持。而。嚴。正。亦。尊。主。
敬。也。○吳。政。事。之。所。出。故。其。容。收。持。而。嚴。正。亦。尊。主。

容。舉。色。容。顛。顛。視。容。瞿。瞿。梅。梅。言。容。蘭。蘭。
容。音。舉。也。色。音。田。後。同。瞿。音。句。○舉。舉。無。所。歸。
微。昧。其。聲。綿。綿。而。低。微。皆。不。舒。其。視。驚。遽。而。
舉。舉。之。目。也。此。居。喪。之。容。戎。容。暨。暨。言。容。諮。
諮。色。容。厲。肅。視。容。清。明。之。貌。亦。舉。舉。也。言。則。
明。容。皆。暨。暨。之。目。也。此。軍。旅。之。容。立。容。辨。
辨。句。毋。調。頭。顛。必。中。山。立。時。行。盛。氣。顛。實。句。
揚。休。王。色。辨。如。字。毋。音。無。調。與。詔。同。○陳。本。
揚。休。曰。陽。休。讀。曰。煦。○張。氏。曰。辨。平。母。調。謂。
於。其。下。而。無。詔。隨。也。必。中。頭。容。直。也。山。立。

如山之巖然不搖動也。時行常行而行之也。盛氣人當養其氣也。氣既充實於內則身自息而止。若陽氣之煦物其來無窮矣。五色溫潤而栗也。方氏曰。既曰立容。又曰山立。既曰色容。又曰玉色者。蓋容止言容而已。山立。凡自王則容之形狀也。此言一身之容。○凡自稱天子曰予一人。伯曰天子之力臣。陳本分謂之。○天子自稱於諸侯曰予一人。至齊無謂。大一統也。二伯分土。畿外之諸侯自稱於諸侯曰天子之力臣。言服於天子之臣。宣力四方也。諸侯之於天子曰某土之守臣某。其在邊邑曰某屏之臣某。守去音丙。○陳本亦分兩節。今併之。某土。猶云東土。西土之類。○詩侯稱於天子。在五服之內。言曰某土之守臣。言莫非王土。特為守之內。已其在五服之外者。曰某屏之臣。捍外蔽內。禮記集說卷十三 不素

其於敵以下曰寡人。小國之君曰孤。擯者亦曰孤。上大夫曰下臣。擯者曰寡君之老。下大夫自名。擯者曰寡大夫。世子自名。擯者曰寡君之適。公子曰臣孽。適讀曰嫡。○陳之。○諸侯自稱於敵以下曰寡人。寡德之人。也。擯者亦曰孤。從其謙也。上大夫自稱曰下臣。下等之臣。謙也。擯者曰寡君之老。係老於君。尊也。下大夫自稱其名。降於上大夫也。擯者曰寡大夫。稱家。謙也。稱爵。尊也。諸侯之世子亦自名。謙也。擯者曰寡君之適。係於庶也。其餘公子自稱曰臣。見遠為君也。又稱曰孽。見不匹。士曰傳遽之臣。於大夫曰外私。傳去聲也。

士為家臣。自稱於所臣事之大夫曰傳遽之臣。士使令也。自稱於外大夫曰外私。大夫之家臣。稱私人。言外別於已所臣事者也。大夫私事使。私人擯則稱名。公士擯則曰家大夫。寡君之老。大夫有所在。必與公士為賓也。使去聲。○陳本分三節。今併之。私事亦君人。當謂之介。而曰擯者。在賓則使者為主。人。故亦可稱擯也。公士。公家之上也。實。擯曰擯。大夫以君之私事而出使。以己之家臣而為擯。非正聘也。故擯辭皆降而稱名。上下大夫皆然。輕私事也。擯辭稱名。則自名可知。若行正聘而以公上為擯。則擯辭稱下大夫。之小聘者。曰寡大夫。稱上大夫之大聘者。曰寡君之老。重公事也。擯辭如此。則下大夫自禮記集說卷十三 不素

名。上大夫曰下臣。亦可知矣。然所謂公士擯者。蓋大夫以正聘往鄰國。君必與之。公士以意。○此章言正名之禮。范仲和曰。有自稱之辭。有對事者之辭。有對敵之辭。有擯贊人各有所深意。此所以有於外之辭。擯謂之間名正而事成也。

禮記卷之十四

大明吳江徐師曾伯魯集註

明堂位第十四

明堂位第十四明堂自古有之。位者。朝事之位也。此篇為美周之功。而作其生則踐天子之位。建不世之制。故魯以侯國而用王禮。周公故也。味不
知周公相踐。降未嘗自踐作也。魯之郊禘。雖誠有之。然成王之賜。伯禽之受。皆非也。此言謬誤。同多。而此篇尤甚。讀者當斷以大義。而削之。不特為疑。經也。然其言九服之位。卻不可廢。留以施於天子。可也。
此二章

昔者周公朝諸侯于明堂之位。天子負斧依

想

南鄉而立。依與承同。斧依。說見曲禮下篇。謂成王朝諸侯。周公相。可也。謂鄭氏曲徇其意。以註之。得罪於名教大矣。

公中階之前。北面東上。諸侯之位。阼階之東。

西面北上。諸伯之國。西階之西。東面北上。諸

子之國。門東。北面東上。諸男之國。門西。北面

東上。九夷之國。東門之外。西面北上。八蠻之

國。南門之外。北面東上。六戎之國。西門之外。

東面南上。五狄之國。北門之外。南面東上。九

采之國。應門之外。北面東上。四塞。世告至此。

周公明堂之位也。明堂也者。明諸侯之尊卑

也。塞音賽。陳本分四節。今併之。張氏曰。九采至東上。十二字。當在諸男至東上。十字之下。南面三階。中階在東西兩階之中。諸伯

以下言國而不言位。蒙上諸侯之位也。門。即應門也。明堂無重門。但有應門耳。門東。西

門內也。東。西。無。重。門。但。有。應。門。耳。門。東。西。各。掌。其。物。而。貢。天。子。故。謂。之。采。一。說。采。事。也。言

州。美。其。物。而。貢。天。子。故。謂。之。采。一。說。采。事。也。言

各。掌。其。物。而。貢。天。子。故。謂。之。采。一。說。采。事。也。言

服。夷。服。鎡。鉞。之。事。也。東。夷。南。蠻。西。戎。北。狄。即。蠻

門。之。外。在。西。東。門。之。外。在。南。南。門。之。外。在。西。西

為。尊。獨。南。面。東。上。者。不。然。方。氏。以。為。南。面。以。右

之。夷。故。與。南。面。東。上。者。不。然。方。氏。以。為。南。面。以。右

天子。即。位。或。其。國。若。易。世。皆。是。此。則。謂。新。外

禮。集。註。卷。十。四。入。明。堂。位。子。也。不。言。何。在。疑。亦。在。其。方。之。門。外。而。又。次

於。四。夷。也。此。皆。為。成。王。新。即。位。而。來。朝。也。謂。周。公。所。制。明。堂。之。位。則。可。謂。周。公。明。堂。之

位。則。不。可。謂。侯。至。四。塞。之。君。或。在。阼。或。在。西。或。在。門。內。或。在。門。外。皆。所。以。明。尊。卑。也。○

昔殷紂亂天下。脯鬼侯以饗諸侯。是以周公

相武王以伐紂。武王崩。成王幼弱。周公踐天

子之位。以治天下六年。朝諸侯於明堂。制禮

作樂。頒度量。而天下大服。七年。致政於成王。

相去聲。治平聲。○聖國名。疑即鬼方。荆楚之

國。其地好鬼。故名。史記作九。聲相近。而誤也。

○紂。殺。人。以。為。脯。也。脯。與。班。同。致。猶。還。也。氏。曰。此。蓋。因。洛。誥。篇。首。有。周。公。曰。朕。復。子。明。辟。篇。終。又。有。周。公。誕。保。文。武。受。命。惟。七。年。之

於王也。此論謂周公踐天子位七年而致政。使告卜之辭。其所謂復乃復命。非復政也。夫有失然後有復。武王崩成王立。未嘗一日不居君位。何復之有。受命惟七年者。史臣叙周公留後治洛。凡七年而薨也。非言周公踐位七年也。故謂周公相二王制禮樂。不可成王以周公為有勳勞於天下。是以封周公於曲阜。地方七百里。革車千乘。命魯公世祀。周公以天子之禮樂。乘音盛。王功曰勳。車功曰勞。蓋辭不可信也。周禮雖云諸公之地五百里。言公侯皆方百里。又言周公封於魯。為方百里。安得有七百里之地而封之。果如其說是也。禮記集註卷十四 八南堂位

半天子之儀矣。何止有車千乘邪。華車。兵車也。魯公謂伯禽。周公上公。故稱公。魯侯爵而伯禽稱公。亦記者之誇辭也。程子曰。王介甫謂周公能為人臣所不能為之功。故可用。大居周公之位。則為周公之事。由其位而能為者。皆周公之所當為也。周公乃盡其為臣之職耳。豈得獨用天子之禮樂哉。王氏曰。程子謂成王之賜伯禽。未受皆非禮也。以愚觀之。成王未必賜伯禽。未必受。蓋魯人借用天子禮樂。耳。許氏曰。通鑑外紀謂魯惠公使宰讓請郊廟之禮於天子。王使史角往魯。魯公止之。路史謂魯公止之。是周不與之矣。不與是魯自用之也。然則魯之郊廟皆後世之僭。而附會之說歟。是以魯君孟春乘大路。載弧韜。旂十有二旒。日月之章。祀帝于郊。配以后稷。天子

之禮也。載讀曰戴。謂音獨有讀曰又。陳本之禮也。連上節。今折之。孟春。周正月也。大略殷祭。天所乘之木路也。孤。所以開張旌旗之幅者。其形如弓。以竹為之。則孤之衣也。所建之太常也。此言魯郊如天子之制也。季夏六月。以禘禮祀周公於大廟。季夏。周正以文王為所自出之。牲用白牡。尊用犧象。山罍。鬱尊用黃目。灌用玉瓚。大圭。薦用玉豆。雕簋。爵用玉琖。仍雕。加以璧散。瑋角。俎用梃。族。陳本音集。琖。古蓋字。散。去聲。梃。音。瑋。音。今正之。白牡。殷牲也。尊。酒器也。犧。犧象。象。象。周王所用之尊也。刻山者曰山尊。刻雲雷者曰山尊。皆夏后氏之尊也。鬱尊。盛鬱也。酒之尊也。黃目。黃。美也。灌。酌鬱也。以獻尸也。玉瓚。大圭。以玉飾瓚。而以大圭為瑋。柄。周器也。瑋。祭時所薦。道醴之爵也。玉豆。以玉飾豆也。瑋。豆。瑋。形而雕飾之也。故曰雕簋。殷豆也。爵。行酒之器。形而雕飾之也。故曰玉琖。仍。因也。因。爵。以獻後賓。乃獻。皆所謂加也。散。角。以角。爵。名。以璧飾其口。故皆曰璧。夫人獻尸。以角。爵。四足如按。歲。夏。鉶。名。形如梳。而加橫。鉶。名。足於足中央。此言禘祭之牲器也。升歌。清廟。下管象。朱干玉戚。冕而舞。大武。皮弁素積。納夷蠻之樂於大廟。言廣魯於天下也。妹。音。任。

也。米廩有虞氏之庠也。序夏后氏之序也。瞽宗殷學也。類宮周學也。米廩，藏粟盛米之廩也。序，以習樂有先後之次，故謂之序。瞽宗，樂隊之所，主樂教也。夏曰校，殷曰序，與此不同。此言魯立四代之學如天子也。崇鼎，貫鼎大璜封父龜，天子之器也。越棘大弓，天子之戎器也。鈺，父音甫，崇，貫封父，越，皆國名，鼎者，有之寶器，戎器也。夏后氏之鼓足，殷楹鼓，周縣鼓，垂之和鐘，叔之離磬，女媧之笙簧，夏后氏之龍箏，虞殷之崇牙，周之璧翬，翬，音荀，虞音距，禮記集註卷十四 大明堂位

久遠者
南丁司
放音班

下資禮樂焉總結上文○朱氏曰○引文執隱
相執矣夏父躋信公禮之交也三家歌雍詩
季氏舞八佾樂之變也信公欲焚巫尪刑之

俗未嘗相變也天下以為有道之國是故天

下傳之久矣君臣未嘗相弑也禮樂刑法政

四代之服器官曾兼用之是故魯王禮也天

虞氏之綬夏后氏之綢練殷之崇牙周之璧

之官此皆誇辭也以此例上其妄可知

虞氏之綬夏后氏之綢練殷之崇牙周之璧

官五十夏后氏官百殷二百周三百此言設

氏尚明水殷尚醴周尚酒陳本分兩節今併

氏尚明水殷尚醴周尚酒陳本分兩節今併

氏尚明水殷尚醴周尚酒陳本分兩節今併

氏尚明水殷尚醴周尚酒陳本分兩節今併

氏尚明水殷尚醴周尚酒陳本分兩節今併

氏尚明水殷尚醴周尚酒陳本分兩節今併

氏尚明水殷尚醴周尚酒陳本分兩節今併

氏尚明水殷尚醴周尚酒陳本分兩節今併

氏尚明水殷尚醴周尚酒陳本分兩節今併

氏尚明水殷尚醴周尚酒陳本分兩節今併

氏尚明水殷尚醴周尚酒陳本分兩節今併

氏尚明水殷尚醴周尚酒陳本分兩節今併

氏尚明水殷尚醴周尚酒陳本分兩節今併

氏尚明水殷尚醴周尚酒陳本分兩節今併

氏尚明水殷尚醴周尚酒陳本分兩節今併

氏尚明水殷尚醴周尚酒陳本分兩節今併

氏尚明水殷尚醴周尚酒陳本分兩節今併

禮記卷之十四

大聖堂位

變也宣公初稅畝法之變也政建於大夫政
之變也婦人髮而手俗之變也先儒以為經
矣信

禮記卷之十五

大明吳江徐師曾伯魯集註

喪服小記第十五

吳氏曰喪服者儀禮正經之篇名正經之所未備此篇所記詳於喪服又以補正經後記之所未備也以其事蹟故稱小記朱子曰儀禮喪服子夏作傳小記是解傳中之曲折凡七十五章

斬衰括髮以麻為母括髮以麻免而以布為

聲免音問下章並同○斬衰為父也為母齊

括髮束髮為髻也為母為掠頭編子自項而

前交於額上卻繞髻也親始死子服布深衣

禮記集註卷之十五 喪服小記

去上條下條同下條同下條同下條同

項中而前交於額又卻向後而繞於髻也蓋

父喪小斂後拜賓竟即堂下位伯括髮而歸

若母喪則其時不復括髮而布免以踊也○

黃叔陽曰此言為父母服同而有異也為父

免而以布括髮皆以麻恩同故也為母則小斂後

按括髮謂適子若象子為父則免○齊衰

惡筭以終喪惡筭以終喪者○婦為舅姑妾為女君皆

齊衰杖期妾為君之長子齊衰三年惡筭者

首中問更無變易至服竟則一并除之也若

女子適人為其父母始雖惡筭至卒○男子

冠而婦人笄男子免而婦人髻其義為男子

則免為婦人則髻也冠如字髻音掘○髻露

斬衰則麻髻齊衰則布髻○此言男女喪服

其制已不同也若其義則男子首有冠婦人首有笄

制亦不同也若其義則男子首有冠婦人首有笄

已○直杖竹也削杖桐也○直音昨○直音昨○

猶斷也謂斷削之使上圓下方也○此儀禮

喪服傳文○斬衰惡杖而以竹為之取其圓以

象天之猶天也又取其歷四時而不改其圓以

身之取也齊衰之杖則其本為方而以其圓以

為之取其方以象地也○今以二義為正○

同於喪父也諸說煩而髻今以二義為正○

○祖父卒而后為祖母後者三年○此言適孫

適孫喪父而為後者為祖母後者三年○此言適孫

之服然必祖父卒而后為祖母後者三年○此言適孫

禮記集註卷之十五 喪服小記

父在而子為祖母降期也若庶孫則祖父母皆期

○為父母長子○稽顙大夫弔之雖總必稽

顙婦人為夫與長子稽顙其餘則否○此言居喪稽顙之禮凡

本分兩節今併之○此言居喪稽顙之禮凡

有喪而賓客來弔主人拜之服重者先稽顙

及後母服輕者先拜而後稽顙此以父母至尊長

子正體禮當從重而不論賓客之尊卑也○若

大夫臨於士則士雖總服至輕必先稽顙

此以賓客尊禮當敬尊而不論服之輕也○言

雖總則總以子期以下可知矣婦人移天於

夫而傳重於長子故皆先稽顙其餘若父母

亦不先稽顙蓋以所受於此者重則所報於

彼者○男主必使同姓婦主必使異姓○喪主

別於之
則音難
下同
正適之

尊祖禰也。陳可大曰。別子有三。一是諸侯適子。來自他國。別於本國不來者。二是異姓公女。起於是邦。為卿大夫而別於不仕者。皆稱別子。凡此別子。其後世自為始祖。別子之適長子。孫里世。繼別子之後。為其族人所宗。此百世不遷之宗也。若別子之庶子。以其長子繼已為小宗。而同父兄弟宗之。此謂繼長子為小宗也。小宗凡四。繼祢繼祖。繼曾繼高祖。是也。族人一身而事四宗。此獨云繼祢者。據初而言。初皆繼祢為始也。自高祖至玄孫之子。凡五世。此子於父之高祖無服。不可統其父。同高祖之兄弟。而為宗。必遷易使各宗其近者。故有五世而遷之宗。謂其繼高祖者也。

禮記集註卷十五 入喪原小注

從去聲
下同復
扶又反

也。四世之時。尚事高祖。五世則於高祖之父無服。是祖遷於上也。四世之時。猶宗三從族人。至五世。則不復宗四從族人矣。是宗易於下也。若百世不遷之大宗。則祖木嘗遷。宗未嘗易也。以見敬宗者。先祖之正體。唯其尊祖是以敬宗。又以此見敬宗者。先祖之為尊。祖禰也。蓋敬繼別也。陳氏曰。宗法為諸侯之世子設。恐其後流瓜浸多。姓氏紛錯。易至淆亂。故於源頭處。有大宗以統之。則人各知敬。○庶子不祭祖者。明其禰此之謂尊祖禰也。

宗也。庶子不為長子斬。不繼祖與禰故也。庶子不祭殤與無後者。殤與無後者。從祖祔食。庶子不祭禰者。明其宗也。

為從並去聲。陳本分四節。今併之。

五

雖沒也服已音以。孔氏曰：從服謂徒從也。大傳：服術有六，其一：徒從。徒，空也。與彼非親屬，空從此而服彼者，其服有四。一曰：妾爲女君之黨。二曰：子爲母之黨。四曰：臣爲祖適母也。三曰：妾子爲君母之黨。君母，謂外君之黨。四徒之中，唯第一徒雖亡猶服，自第一徒以下，皆所從亡則已。亡沒也。已，止也。其二，一屬從，屬者，親屬也。其服有三：一曰：子爲母黨。二曰：妻爲夫黨。三曰：夫爲妻黨。黃叔陽曰：此明從服之制。徒從者，義也。義有時而創，故所從亡則已。屬從者，恩也。恩無時而絕，故所從雖沒猶服焉。徒從不若屬從之重也。

○妾從女君而出，則不爲女君之子服。爲去聲。

陳可大曰：姪婦從女君而嫁者曰妾。其來也與女君同入，則服女君之子。與女君同，若女君紀七出而出，則此姪婦亦從之而出。故女君之子死，女君猶自爲服期而姪婦則不爲。

爲天子諸侯則祭以天子諸侯其尸服以士服
 陳本分兩節今併之。陳可大曰祭用生者
 之禮蓋子道也各隨其尊卑至於尸服則或
 從死者或從生者皆用其卑何也蓋以天子
 諸侯之禮祭其父之爲士者其禮伸故尸服
 死者之服爲禮之正以士之禮祭其父之爲
 天子諸侯者其禮屈故尸服生者之服爲禮
 之變禮有曲而殺者此類是也應氏曰古之
 爲天子者皆積累世德而致之必有一旦崛
 起而在尊位者之心否則失天下者必有自
 絕於天人之心否則失天下者必有自
 故德必若舜禹而後能自匹夫驟興於萬乘
 必若桀紂而後忽自萬乘驟降於匹夫若諸
 侯與上之進退升黜雖或有之而亦已鮮矣
 周秦以降然後興替不常貴賤殊絕以論其

所祭所服固亦當時所絕無而僅有者然先王制禮以該古今之變而方求之人情事物不能違焉所謂百世以俟聖人而不惑也○張氏曰上云尸從死者之謂下云尸從生者之謂自不相合皆漢儒傳誤之言下云尸從生者之謂自不相合皆漢儒傳誤之言下云尸從生者之謂自不相合皆漢儒傳誤之言

婦喪未練而出則三年既練而出則已未練而反則期既練而反則遂之為去聲期音基本分三節今併之當喪當易始之喪也父母言出婦內外異服之制婦當易始之喪也此夫所出則即除其服之恩義絕故也若被出時有父母之喪未期則服三年之喪為既期大疾絕故其情復降於父母如在室時也既期則止而不為已服既除不可更為之服也若被出而大命之反未練則期同於出嫁之禮也既練則逾其三年不可中道而除也此所謂以仁起禮也黃叔陽曰此記者因儀禮有子嫁反在父之室為父三年之文而推之無喪主及已出後反如兄戴者乎况三不可有與喪三年喪一條今雖未終恐亦不

○再期之喪三年也期之喪二年也九月七月之喪三時也五月之喪二時也三月之喪一時也故期而祭禮也期而除喪道也祭不為除喪也再期新哀也期辭哀也九月中傷七月之文五月小功也三月緦麻也祭謂小祥之祭除喪謂男子除首紼婦人除要

祭其祭之期不同時而除喪也再祭謂練與祥此言後期而葬之二一謂除經一謂除衰也治葬中更練祥時月以事在殯不可除服故不舉祭又是葬畢必舉練祥二祭也然此二祭仍作兩次舉行不可同在一時祭以兩月則除喪亦以兩月如此月練祭除經帶後月祥祭除衰服也既不以過時而廢禮又○大功者主人之喪有三年者則必為之再祭朋友虞祔而已為去聲下章同○此言為人子者則從父兄弟服大功者當主其喪已葬則不可為主子幼不能為主者則必為舉練祥二祭以有服三年之期則朋友當主其喪已葬則若死而無功德之期則朋友當主其喪已葬則葬畢為之虞祭三年而終喪朋友則期以三故同姓則要以三年而終喪朋友則期以三為節兩若盡送往撫孤之義則雖過於厚無

祭其祭之期不同時而除喪也再祭謂練與祥此言後期而葬之二一謂除經一謂除衰也治葬中更練祥時月以事在殯不可除服故不舉祭又是葬畢必舉練祥二祭也然此二祭仍作兩次舉行不可同在一時祭以兩月則除喪亦以兩月如此月練祭除經帶後月祥祭除衰服也既不以過時而廢禮又○大功者主人之喪有三年者則必為之再祭朋友虞祔而已為去聲下章同○此言為人子者則從父兄弟服大功者當主其喪已葬則不可為主子幼不能為主者則必為舉練祥二祭以有服三年之期則朋友當主其喪已葬則若死而無功德之期則朋友當主其喪已葬則葬畢為之虞祭三年而終喪朋友則期以三故同姓則要以三年而終喪朋友則期以三為節兩若盡送往撫孤之義則雖過於厚無

統也○除喪者先重者易服者易輕者男
而輕要女服重者而輕首重者有除無喪故
小解除喪則男子除首輕婦人除首輕除
重者宜漸殺也其先遭重喪後遭輕喪先除
易者其服宜從重也若斬衰未卒哭則後
喪不能變但服其重以哭之而反初服也
無事不辟廟門哭皆於其次辟讀曰開○時
之門也哭謂晝夜哭無時也○向也門官
門之外○鬼神尚幽闇故唯朝夕哭及賓來
哭皆於喪次不入廟門也○復與昔銘自
天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓
與伯仲如不知姓則書氏復招魂以復魄也
禮記集說卷五十一入喪服小記
於明姓也○殷以上其禮質故復與書銘皆
稱名雖天子亦然婦人書銘稱姓及伯仲之
次是時六世之外相與為昏故婦人有不知
姓者則但稱其分派之氏而已至周則不然
○斬衰之葛與齊衰之麻同齊衰之葛與大
功之麻同麻葛皆兼服之同謂輕重同也
經為葛經其制與齊衰同初死之麻經大
功之麻經亦變壯麻經為葛經其制與大功
同死之麻經大小同即前章所謂經與五分
而法一也故房重喪而遭輕喪者要服齊衰
之麻經首服斬衰之葛經要服大功之麻經
首服齊衰之葛經皆兼服之即前所謂易服
者易輕者也然此謂男子耳婦人○報葬者
報虞三月而后卒哭也○此言作虞之變禮

士三月而葬○報葬而虞既虞卒哭禮也然武
有家貧若他故不得待三月而葬者則亦
疾虞蓋虞以安神必在葬日不可後也若
哭之祭必俟三月而后行之哀痛不忍也
則同也○父母之喪偯句先葬者不虞祔
待後事其葬服斬衰黃叔陽曰此言親喪同
其恩同則宜其禮同然必先葬而後祔
以葬先輕而後重尊無二上必葬而後祔
禮也○然先葬者不虞祔必待葬而後祔
祔而後為母虞祔以祭先重而後輕祔於
父也○葬父以斬衰葬母以齊衰亦常禮也然
非母之時亦服斬衰以祭先重而後輕祔於
父也○大夫降其庶子其孫不降其父其孫
之孫庶子之子也○父為庶子齊衰不杖期
唯大夫為庶子降服大功尊卑可降卑也凡父
子之所不服其子亦不敢服唯大夫庶
子之子為父服三年卑不敢降尊也○大夫
不主士之喪親屬不主其喪尊卑也○為慈
母之父母無服為去聲其記者恩人疑此文而
并服其當故明言之以其非配父之尊也○夫
為人後者其妻為舅姑大功下為去聲○男
者而言○為人後者為所生父母不杖期
從夫降一等則服大功蓋恩隆於所生父母
所得不後於○士祔於大夫則易牲祖為大夫
所生也○士祔於大夫則易牲祖為大夫
也然此謂祖及高祖兄弟皆無為士祔
不祔於大夫後章云祔則中一以上而祔○

繼父不同居也者必嘗同居皆無主後同財

而祭其祖禰為同居有主後者為異居

三月此則解同居異居之義也言儀禮有繼父

父不同居之文是謂先嘗同居而後其俗者

也以同居言其事有三子隨母嫁而無夫

無大功之親是父無主後一也母所改嫁之夫亦

其貨財為此子築宮廟歲時使之祭其祖禰

三也兼此三者其恩極深有父之道故謂之

同居繼父有當服齊衰期以報之也以同居

有主後也則於此子恩必不降故雖同居亦

謂之異居繼父但服齊衰三月而已若未嘗

同居則不為異居是謂路人○哭朋友者於

禮記集註卷十五 不娶小紀 十一

門外之右南面此言哭友之位即檀弓所言

也變於有親者也○附葬者不筑宅曰宅謂

葬墳也前人之葬已築而○士大夫不得附

於諸侯附於諸祖父之為士大夫者其妻附

於諸祖姑妾附於妾祖姑亡則中一以上而

附附必以其昭穆亡謂父之兄弟也諸祖父

兄弟之妻也中猶間也張氏曰亡則中一以

上而附指上三者舊說專指妾言者非○公

孫之為士大夫者不得附於祖父之為諸

為妻

同者

祖姑妻從夫也妻既附於諸祖姑則其妻宜

附於妻祖姑降於妻也若士無祖姑父之

士者其妻亦無士之妻也若大夫無祖姑

之為大夫者其妻亦無大夫之妻也若無

妻祖姑可附則問會祖一位而上附於高祖

昭穆同故也凡附必以昭穆孫可以附祖

不可以附父故也按後章言妾母不世祭則必

附祖廟之禮且大夫以上已不為庶母服矣

況附廟乎故妾附一句當為疑辭不必謂為

氏附會之說也○諸侯不得附於天子天子諸

侯大夫可以附於士張氏曰諸侯不得附於

於諸侯親雖祖孫而分皆居臣也天子諸侯

大夫可以附於士者不取卑其祖也皆所以

尊尊也○此章○為母之君毋毋率則不服

記貴賤之附禮○為母之君毋毋率則不服

禮記集註卷十五 不娶小紀 十四

為去聲下章同○此亦所謂從從者也母

之適母非母所自出故殺於母之母也○

宗子母在為妻禰此宗子謂百世不遷之大

故唯父在不杖不禰若父已沒則其妻亦得

禰○為慈母後者為庶母可也為祖庶母可

也○為慈母後者為庶母可也為祖庶母可

不為之

分族間

不為之

為妻

反投色介

而巳。○為父後者，為出母無服，無服也。者喪矣。

者不祭故也。下為去聲。此申前章為父後者，凶事也。凶服不可以行吉禮，故喪者不祭。為父後者有祭視之責，以宗廟為重，故寧奪心喪自居，若非為後者期而不帶。○婦人不為主而杖者，姑在為夫杖，毋為長子削杖。

女子子在室，為父母其主喪者不杖，則子一人杖。為主之為如字餘並去聲。北明婦與人雖不為主而杖者三：夫死姑在為主，亦為杖；長子亦重，故以其服我者報之二也。凡女子辨而成人乃杖。童女在室雖未成人，若父母死無男昆弟主喪而使同姓為攝主，禮猶主不杖是謂主喪者不杖也。則此童女中知長者一人。○總小功、虞卒哭則免。免音問章內註同。章總與小功服之輕者也。既殯方啓之間雖有事不免。及虞與卒哭之時乃免。一則以恩輕而略於後，惟其宜而已。既葬而不報虞，則雖主人皆冠及虞則皆免。報請曰赴下拉同。報葬者必報虞今不報虞必又有故阻之也。既未得虞則雖主人皆冠不可久無飾也。言人至總小功皆免仍盡禮也。為兄弟既除喪已及其葬也，反服其服報虞卒哭則免。如不報虞則除之。為主聲。兄弟之服雖不同各有期限若緩葬而服除者

刑書基

禮記集說卷十五 大喪服小記 十一

人必免不散麻雖異國之君免也親者皆免
散上聲○既葬而本國之君來弔則雖不當
免而主人必免○尊君也然其要經不使
散垂綬於大綬之前既葬之後又垂其要經不使
而垂其要經則大綬之前既葬之後又垂其要經不使
其國之君來弔則主人亦免敬之同於已君也
此章記親親之情也○除殤之喪者其祭也
必玄除成喪者其祭也朝服緇冠玄端玄冠
玄端黃裳不用朝服緇冠素裳也○此言除喪
服之玄裳也朝服緇冠素裳也○此言除喪
降用玄冠玄裳以成人之禮其除服而
人也若除成人之禮則大綬之祭身用朝服
首而緇冠不忍純吉也儀禮傳曰表成人者
其父緇衣未成○奔父之喪括髮於堂上袒
人者其父不稱○奔父之喪括髮於堂上袒
降踊襲經于東方奔母之喪不括髮袒於堂
上降踊襲免于東方經即位成踊出門哭止
三日而五哭三袒免音問○此言奔喪隆殺
於殯宮之堂上袒免上哭降階之東而踊

初至雖括髮及哭以至於成服若不括
髮而袒於堂上降踊襲免於東方而後
加首經而加免與父同其不括髮與不
降階之東而更踊出殯宮門而後哭則
上三日之間凡五哭三踊五哭者初至哭
明日又明日之朝夕而三哭也自即位至
與父同又明日之朝夕而三哭也自即位至
在末殯之前當與在家禮同不得減殺也
○適婦不為舅姑後者則姑為之小功適
後凡言適婦者依此不復出下為去聲○此
言姑服適婦之喪禮舅姑為適婦大功為
婦小功也今夫有廢妻或他故不可傳重
或死而無子不受重則雖適婦不為舅姑
禮記集註卷之十五人喪服公記
服之故姑以庶婦之服
矣故姑以庶婦之服
則舅可知

親之禮以親族人而族人不敢各以其親而
 親君限於位也蓋君之位爲君族人之位爲
 臣君雖行仁以睦族族人則當守
 義以尊君不可少有干上之心也○庶子不
 祭明其宗也按小記云庶子不祭祖者明其宗也專指繼祖繼禰之小宗而言也此言庶子不祭而不言其所不祭則皆不得祭也此兼大宗及四小宗而言也朱子謂非大宗則不得祭別子之爲祖者非小宗則各不得祭其四小宗所主之祖禰是也明其宗者明大宗小宗各有在也小記分而言之此則總而言之隨文庶子不得爲長子三年不繼祖也解義可也庶子不得爲長子三年不繼祖也陳本連上節今因上註文多故析之前篇言庶子不得爲長子斬不繼祖與禰故也與此
 同○別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗有

宗其君是但有小宗而無大宗也公子五世
後雖爲大宗之祖而今尚未爲繼祚之子是
有大宗而無小宗也無大宗是謂有無宗無

而暴其短。但曰。予習於某乎。子善於某乎。苟非所習所善。則不能亦可知矣。皆謙也。○

不疑在躬。不虞民械。不願於大家。不嘗重器。

度音鐸。皆音紫。躬。身也。械。兵器也。大家。高家也。皆。歸。毀也。重器。寶器也。言行在身之事。必欲當理。不可使疑事在身也。器械。防患之具。不可度量其多寡利鈍。恐人以非心議之。也。大家之富。爵位所致。不可預望之。恐啓妄求之端也。重器之傳。他人所寶。不可毀敗之。恐起藏者之怒也。此四者皆君子之所宜戒也。一說。衣服在躬。不知其名爲問。故必可其制度。而不可更詳之。○

汜埽曰埽。埽。席前曰拊。拊。席不以鬚執箕。膺。搯。汜。與泛同。埽。去。拊。音也。拊。除穢也。膺。埽地。掃也。膺。音也。拊。音也。○

汜。埽。外。內曰埽。專。埽。席前曰拊。拊。重於埽也。禮記集說卷十六。少微。十。一。

也。此記埽之名也。埽。席上不得用埽地之帚。恐不潔也。執箕而拊。則以其舌自向。前。不

可持向尊者。戒不敬也。此記埽之法也。○

不貳問。問上筮曰義。與志與義。則可問。志則否。與。立。平聲。問。皆上筮也。易曰。問焉而以言。○

問。皆人有疑而問於上筮者。當致其誠。一之心。不可至。再以瀆神。卽易所謂初筮告。再三瀆也。特問之時。必先自謀於心。曰。吾所問者。果義之所當爲者。與。抑私志之所欲爲者。欲苟出於義。則可問。出於志。則不可問。言不當并義而問也。按書言先義志。此言志則否。彼謂志之公。此謂志之私也。鄭註。陳說皆非。○

尊長於已踰等。不敢問其年。燕見。不將命。遇於道。見則面。不請所之。喪俟事。不執事。燕見。見

行音不音現與持同○符會長與祖或父同行者
則不使見已則面見之可以至平喪不特亦恐
也動侍坐弗使不執琴瑟不畫地手無容不
也
娶也娶則坐而將命今娶者之古者席地而坐
於地也為便故設之娶者則不得席地而坐
亦不得無故而畫地及手以爲容揮扇以
取涼皆不敬也若當尊卑相與而傳命必
跪而言不可直侍射則約矢侍投則擲矢勝
則洗而以請客亦如之不角不擢馬洗如字
禮記集義卷十六 不儀
者非○陳本分三節今併之約併取也矢箭
而取之也馬者投壺之勝筭○射禮先設楅
於中庭南倚楅上二人爲耦各四矢更迭取
射若卑幼侍射於會則一時併取四矢不
敢更迭取之故曰約矢投壺之禮賓主亦各
四矢皆委於地一取而投之若卑幼則悉
抱四矢不敢委地而旋取之故曰擢矢此皆
豐於西階上兩楹之西勝者之第于酌酒而
面以置壺上兩勝者北面就壺上取爵而飲
今卑幼故已勝則不敢使人酌以置壺上必
自洗爵而請行爵若尊長勝則亦不敢取壺
上之爵飲之必自洗爵而請自飲也其待客
亦如侍尊長之禮所以優賓也凡行罰者用
爵也投壺立三馬難得故得二馬者一取一
馬而成勝然三馬難得故得二馬者一取一

馬以成三今卑幼及爲主雖得二馬不敢進
取尊長及客之一馬以成三也此皆委曲以
全敬不復循常禮矣其曰容亦如之因會
長而及客爾○此章記待會長之辭儀○
執君之乘車則坐僕者右帶劍負良綏申之
面拖諸簪以散綏升執轡然後步乘音盛拖
也散上聲○執即下軌也僕者御車之人
良綏君所執之正綏也面拖諸簪也帶車
也轡行也○此記僕之散綏君車之儀所執之良
上君未升車而升車時而先致敬也○王制必立今
君未升車而升車時而先致敬也○王制必立今
在車下帶劍負良而後升劍在左以備右
抽今右帶劍以君在左轡妨君也○綏制以索
爲環兩頭相屬以如環處自左腋下過而後
各上至背則合而出於右腋之中以申於前
而自車下擲於後此先理綏使就緒以待前
君升則還身向後僕以覆帶如環處授君僕
君得以兩手執之而升也良綏留以待君故
僕執散綏以升此時君方出而就車僕者執
總以防馬逸然後行也此僕之通法不待御
然也○請見不請退朝廷曰退燕遊曰歸師
役曰罷見者非○罷請如罷休之罷請歸
及凡退之名皆有義也○記君子退之節而因
請見無見之名○請退無退之名○請退無退
燕遊曰歸示退樂之地○燕遊無退之心也
之戒也○師役曰罷示退樂之地○燕遊無退
不可持久宜存休息之念也○侍坐於君
子君子欠伸運筴澤劍首還履問日之蚤莫

雖請退可也還漢曰旋莫讀曰暮○運轉動
而正之也上章言請見不請退此言亦有當
請退之時也志倦則久體疲則伸運籌示欲
而行也問曰養莫意欲安息也於此時而不
請退則妨君子之就○事君者量而后入不
安故不可久留也○事君者量而后入不
入而后量凡乞假於人為人從事者亦然然
故上無怨而下遠罪也為遠避去聲○乞求
如此也專承事君而言○此言筮仕之法蓋
未仕之前君臣之分未定而去就在我故當
量其可仕則入不可則止若既仕之後則君
臣之分定矣雖有不合則去之義然或不得
自專將不勝其輕進之悔故不可入而後量
也彼乞假於人雖一物之微亦當量其入六
禮記集註卷十六 不義
必與而后求為人從事雖一事之微亦當量
其事之必濟而后行否則徒取辱招尤而已
微者且然況事君之大節乎苟能量之於始
則君以得臣為慶而不怨其臣臣以得君為
幸而不獲罪於君矣彼量其不可而止者潔
身全節亦何後悔之有哉范增之於項羽賈
誼之於漢文皆不○不窺密不旁狎不道舊
故不戲色道去聲○窺視人隱處與之容色
皆非厚重之事也○為人臣下者有諫而無訕
有亡而無疾頌而無調諫而無驕怠則張而
相之廢則墀而更之謂之社稷之役與論
也○此言事君之道有過進而面諫可也

退則當辭而不揚於人三諫不聽去之可
也過當憤懣而不揚於人三諫不聽去之可
當適實而流於君則必張大其志而助成
之君政或廢則必竭其力於社稷而更一新
如此凡以效勞宣力於社稷而更一新
家之故也何哉○毋拔來毋報往毋瀆神
毋循枉毋測未至毋拔來毋報往毋瀆神
扶報皆疾也來往猶言進退爾浴也○毋
有常不可退也○行責以漸不可進也
可濟必敬而遠之○過當速改勿所而武之
人以誠勿先事而度之○士依於德游於藝
亦皆君子所當戒也○士依於德游於藝
工依於法游於說藝為本故當執守而勿失
如法則可以為善士矣○論說者不為良工
器之法式又游於變通之論說者不為良工
手○毋訾衣服成器毋身質言語
人之衣服成器不可訾毀其不善徒取怨於
人也○已之言語有疑不可自我實成當取正
於人○言語之美穆穆皇皇朝廷之美濟濟
翔翔祭祀之美齊齊皇皇車馬之美匪匪翼
翼翼和之美肅肅雍雍如字○匪讀曰騁
此言君子一身之容穆穆雍雍如字○匪讀曰騁
發言脩正也○游於說者不為良工
整教也○皇皇車馬之美匪匪翼翼
翼行則整治之貌肅肅雍雍相應而不齊也
如此則美會而德容盛矣○此章略與周禮
保氏六儀同然缺其三而增其一○和即車

反推通
不復出此

反推通
不復出此

反推通
不復出此

馬中事不必接 ○問國君之子長幼長則曰

能從社稷之事矣幼則曰能御未能御問大

夫之子長幼長則曰能從樂人之事矣幼則

曰能正於樂人未能正於樂人問士之子長

幼長則曰能耕矣幼則曰能負薪未能負薪

社稷之事如祭視軍旅之類皆是御者六藝

之一均幼而有能不能之別者幼又有大小

也樂人之事如周禮樂德樂舞之類此正

同而辭異國君會故以社稷言大夫下於

君故以教子言士賤故以耕與負薪言 ○

執王執龜筮不趨堂上不趨城上不趨武車

不式介者不拜 筮與策同。大略與曲禮上

龜筮皆重器然其失墜故不趨堂上城上地

道不能容步故亦皆不趨武車尚武不事誰

拜不減禮故不拜 ○婦人吉事雖有君賜肅

拜為尸坐則不手拜肅拜為喪主則不手拜

肅拜今婦人拜也手拜手至地而頭在手

如今男子拜也此言婦人拜儀婦人以肅

拜為正故有吉事雖君賜之重亦但肅拜而

受之或為虞祭祖婦之尸而坐其答拜時亦

不手拜而但肅拜也若有夫與長子之喪而

為主則猶類而不手拜由此言之則婦無手

喪而時矣其唯 葛經而麻帶婦人遺喪率

易首之麻經而要之麻帶則不變婦人取俎

重更故也即小記所謂易服者易輕者取俎

進俎不坐 俎有足立而取進俎為便故鉶鉶上

記婦人吉 ○執虛如執盈入虛如有人執虛

執盈滿之器入虛室如入有人之室故心常

存也此虛猶如有人執盈之器而取也

乎入虛猶如有人執盈之器而取也

事其無 ○凡祭於室中堂上無跪燕則有之

凡祭通君臣上下而言也天子諸侯燕及饋

皆於室中天子諸侯燕及饋皆於室中

主敬故不跪燕禮上徹 ○未嘗不食新燕

故跪敬多則情不親也 ○僕於君子君子升下則

不取先食李也 ○僕於君子君子升下則

授綏始乘則式君子下行然後還立乘武車

則式佐車則否 下並去聲還讀口注 ○此

者皆授之綏其始乘之時君子未至則僕

則僕者乃下而還車以立以待君子之至

始終一於敬也重武車以下又承始乘則式

而式尚敬故也武車之副口佐則不式尚武故

有式有不式也 武車者諸侯七乘上大夫

五乘下大夫三乘有武車者之乘馬服車不

齒視君子之衣服服劍乘馬弗置 七乘五乘

皆音盛賈與價通 ○諸侯謂侯伯也公與子

男不在其中蓋象中而言也乘馬所乘之馬

易曰：「**肉易離**。」故以尾向食者。若**鮓魚**，則通首也。冬時陽氣在下，則魚之美者在脊，故隨時右之，便於食也。祭，膳者，列魚腹下大竇以祭也。尋常燕食如此。若祭祀及饗，則不然。○凡**禘**，執之以右，居之於左。齊音劑。○凡調和鹽梅者，以右手執之，而居羹器於左，則可以有所執者，謂之為便也。而居○**贊幣**，自左詔辭自右。黃叔陽曰：此記禘禮受幣，則由君之左，以幣自人來，早也。傳君之辭命，則由君之右，以辭由君出，尊也。○**酌尸之僕**，如君之僕。其在車，則左執轡，右受爵。祭左右執范，乃飲。尸之僕，御尸車者。君之執前曰范。○此記尸僕君僕受酌之儀。酌尸之僕與君僕同。敬尸如君也。二僕在車受酌，禮記集註卷十六 少儀 五十四

冠去聲 爲去聲

禮記集註卷十六 少儀

壬五

來與振
同

禮記集註卷十六 大少儀

新

○為人祭曰致福為已祭而致膳於君子曰

膳膳神純曰告之張氏曰二膳字皆當作膳今併

此記歸膳將命之辭膳主而膳膳曰致膳謂

致其祭祀之福也己祭不敢言福但云致膳

膳主大群之祭又不致言凡膳告於君子主

非但告以神純之事而已人展之以授使者于阼階之南南面再拜稽首

送句反命主人又再拜稽首其禮大半則以

牛左肩臂膊折九箇少牢則以羊左肩七箇

植豕則以豕左肩五箇與特同○張氏曰豕

字亦豕字之誤豕告即上曰豕曰告又豕上

致福而言也展轉視也以牛以羊止用上牲

也○周人牲體尚右布已祭故缺左臂膊臂

也九箇自肩至膊折為九段也七箇五箇儀

此○此記致膳之儀承上文而言也凡膳告

於尊長主人必親展之以省其善否多寡致

使者而拜送之使者反命主人又拜皆致致

也○以犬羊祭者備牛以少牢祭者備羊但取

上牲不必備銀也左肩臂膊以未祭者缺也

九箇七箇五箇儀牲之大小而為所折之多

寡○國家靡敝則車不雕綏甲不組滕食器

不刻錢君子不履絲屨馬不常秣靡平聲

本分兩節今併之靡與縻通雕刻畫也縻

之也○縻限山縻者束縛之名組縻以組束

之也○縻限山縻者束縛之名組縻以組束

禮記卷之十六

禮記集註卷之十六

三十八

禮記卷之十七

大明吳江徐師會伯魯集註

學記第十八

此篇記教學之義與大學相表裏凡十五章

發慮憲求善良足以設聞不足以動衆就賢體遠足以動衆未足以化民君子如欲化民

成俗其必由學乎諷音小聞去聲○陳本分

法也發慮憲謂致其思慮以求合乎法則也

下賢也體如中庸體學臣之體遠就賢猶云

也君子謂君也○此言人君以務學爲急也

守常法用中材其效僅得乎小名然非致治

之要而欲以動衆未能也下野人體遠臣其

未也君子如欲化民使成美俗則非學不

明其德則化民之本立新學則化民之川行美

俗以成而爲治之能事畢矣豈待設聞動衆

哉○玉不琢不成器人不學不知道是故

古之王者建國君民教學爲先兌命曰念終

始典于學其此之謂乎君民君長其民也典

之本此章言教學之制玉有質可以爲器而

不琢則不成猶人有性可以造道而不學則

不知此雖凡民之事而教之以責則在於君

也是以古之王者建國以君其民必以

常在於學此教學爲先之意也○能如此則天

下皆知道之民而

君師之責塞矣○雖有嘉肴弗食不知其

旨也雖有至道弗學不知其善也是故學然

後知不足教然後知困知不足然後能自反

也知困然後能自強也故曰教學相長也

命曰學學半其此之謂乎長丁丈反學學上

上學字當作學即教也○此承上章教學

而言其有得乎道也○嘉肴雖旨不食則不知

其旨猶至道雖善不學則不知其善言學之

不可已也是以學人則困人不知其善言學之

窮唯知不足教然後知困無以應其求而知已之困

困然後能自強也

知學人者固以長益乎已而教人者亦以長

益乎已也教學雖不同其至於道一也○說命

所言教人之功得學之半即教學相長之謂

也故引○古之教者家有塾黨有庠術有序

國有學比年入學中年考校一年視離經辨

志三年視敬業樂羣五年視博習親師七年

必有居學不學操縵不能安弦不學博依不能安詩不學雜服不能安禮不興其藝不能樂學故君子之於學也藏焉脩焉息焉遊焉夫然故安其學而親其師樂其友而信其道是以雖離師輔而不反也兗命曰敬孫務時敏厥脩乃來其此之謂乎

操平聲縵音慢依樂音效夫音扶下節同樂其之樂音洛離去聲陳本分兩節今併之正業謂時役之事業如春誦夏弦春秋教以禮樂冬夏復以詩書是也居學謂退息之所學卽下振縵則依雖服是也操急也緩緩也操縵雖振以綱其緩急也弦琴瑟之屬安習熟而安之也依如聲禮記集註卷十七大學記

依永之依博依謂詩之清濁高下不一而足也雜服如冕弁木裳之類古人服各有等故謂之雜服與興起而不能自己也藝卽上文三者之學樂射也藏身以地言解游以學言也四時之教必有正業退息之際又有居學入故時而教弦誦也然初學之時手與弦未便相得使退而不調弄其緩急之節則其爲弦疎而不能安矣時而教詩誦也然詩人之辭依於聲律使退而不習其清濁高下之節則其爲詩殆而不能安矣時而教禮誦也然先王制服之義極爲繁雜使退而不考能履之義則其爲禮莊而不能安矣夫操縵博依雜服者藝也退息之所宜其官也張與詩禮是以前學之所宜安者也唯其不興於藝業也故大學之教必使君子藏身於大學之

息時則脩治其正業。所習者專而志不分。及退
 息於燕居之際則遊玩其居學所養者純而
 藝愈熟。由是安其學而欲罷不能。觀其師而
 受教兼盡。樂其友而喜得賢輔。信其道而持
 守愈固。雖離師友而終不畔道也。書言敬孫
 子時敏。慎情息遊之謂也。厥脩乃來。安親樂
 信之。今之教者。叩其佔畢。多其訊。言及于
 數。進而顧其安。使人不由其誠。教人不
 蓋其材。其施之也倖。其求之也佛。夫然。故隱
 其學而疾其師。苦其難而不知其益也。雖終
 其業。其去之必速。教之不刑。其此之由乎。
 申佔音胡。數上聲。佛音弗。叩吟。詠之聲也。
 佔視也。畢簡也。訊問也。數猶數者之數。言多
 也。佛讀曰拂。隱憂貌。刑成也。此言今人之
 教也。吟詠所佔視之簡牘。不能通其蘊奧。乃
 多發問辭。以訊問學者。而所言又不止一端。
 使學者無緒。不使實用其力也。不盡其材。不
 能因材而篤也。教者之所施。常至於悖逆。學
 者之所求。每見其拂戾。徒滋乎口耳。無益於
 身心。則與時教必有正業者異矣。況居學乎。
 故學者愛其學而不安。惡其師而不狎。但苦
 其進之難。不知其得之益。雖終其業。亦必速
 去之。以其用上。聞斷因革。滅裂而不
 安。不樂故也。此教之所以不成也。○大學
 之法。禁於未發之謂豫。當其可之謂時。不陵
 節而施之謂孫。相觀而善之謂摩。此四者。教
 之所由興也。當如字。豫者。先事之謂。當可
 謂適。當可告之時。時者。不先不

失使絕乎一偏之弊。此師之所以為教也。然非知其心者其孰能之。○善歌者使人繼其聲。善教者使人繼其志。其言也約而達。微而臧。罕譬而喻。可謂繼志矣。達通也。如樊遲未達之達。臧善也。如善哉言乎之善。謂能使入善之也。喻曉也。○善於歌者。倡起其聲而不終曲。使人和而數之。以繼續其聲。然後歌者之聲終。善於教者。開示其志而不盡言。使人思而繹之。以繼續其志。然後教者之志盡。夫善歌。藝也。猶使人繼其聲。況善教者。不可盡言也。達。臧喻。學者之能自得也。如此。是使學者之志與師無間。故可謂之繼志也。朱子曰。繼聲繼志者。皆謂微發其端而不究其說。使人有所玩索而自得之也。約而達三者。皆不務多言而使人自得之意。愚謂與孟子所

言引而不發。躍如也。略同。○君子知至學之難易而知其美惡。然後能博喻。能博喻然後能為師。能為師然後能為長。能為長然後能為君。故師也者。所以學為君也。是故擇師不可不慎也。記曰。三王四代唯其師。其此之謂乎。易音興長。並丁丈反。

○至學。至於學也。三王夏商周也。并虞為四代。○此言人君當慎於擇師也。君子教人。必先知其至學之難易。因其易而知其質之美。因其難而知其質之惡。則各隨其偏而不以一類喻之矣。能博喻。則能教人而為師。能為師。則能治人而為長。能為一官之長。則能為一國天下之君。是師者。人君之所從學。以為君者也。能為君者。其人難得。故擇之不可不

頃三王四代能爲君者亦唯能爲師而已。正
 此師者學爲君之謂也。記言君而推本於師。
 此言師而究極於君。其理一也。凡學之道。嚴師爲難。師嚴然
 後道尊。道尊然後民知敬學。是故君之所不
 臣於其臣者二。當其爲尸則弗臣也。當其爲
 師則弗臣也。大學之禮。雖詔於天子。無北面。
 所以尊師也。陳可大曰。嚴師如孝經嚴父之
 處之以臣位也。師尚父授丹書於武王。王東
 面師尚父西面。是也。○承上言既擇師矣。又
 當重之。然以一人之貴而師匹夫之賤。以四
 海之富而師環堵之貧。乃人情所不樂爲者。
 故其事爲難。夫師以傳道。師嚴然後道尊。學
 以求道。道尊然後民知敬學。此師之所以不
 禮記集註卷之七
 大學記
 十
 臣者有二。爲尸弗臣。以尊神也。爲師弗臣。以
 尊道也。蓋北面答召。因位之常也。唯大學驛
 詔於天子。無北面。所以尊師而弗臣也。既慎
 擇之。又嚴重之。所以學爲君。○善學者。師逸而
 功倍。又從而庸之。不善學者。師勤而功半。又
 從而怨之。善問者。如攻堅木。先其易者。後其
 節目。及其久也。相說以解。不善問者反此。善
 待問者如撞鐘。叩之以小者則小鳴。叩之以
 大者則大鳴。待其從容。然後盡其聲。不善答
 問者反此。此皆進學之道也。易音異說如字
 解音逆從容之

解脫之
從七容反後凡言從容者微此不復出○
功也感師之有功於已也物自解脫為解相
說以解言相證而曉解也叩擊也從容優游
不迫之意○攻堅而曉解也叩擊也從容優游
堅節自迎刃而解矣故善問者似之捷達者
急擊便無餘韻必待人徐擊了畢而鳴則有
優揚不盡之聲故善待問者似之夫善學善
問則獲其知行之益是為學首求進之道善
待問則充其大小之量是為教者○記問之
進人之道故以皆學之道結之○記問之
學不足以為人師必也去聽語乎力不能問
然後語之語之而不知雖舍之可也語之之
聲舍上聲○記誦古書以待學者之問以此
為學則無得於心而所知有限故不足以為
人師必也聽學者所問之語而隨答之則心
得者深必能博喻而可以為師矣此言師當
禮記集義卷十七 大學記
積學以待問也心求通而未得口欲言而未
能所謂力不能問也則迎其幾而告語之若
語之而又不知舉一隅不以三隅反則雖舍
之亦可此又言師當隨時而施教也○李氏
曰君子之教人或聽之或語之○良冶之子必
之或舍之其欲成之一也
學為裘良弓之子必學為箕始駕馬者反之
車在馬前君子察於此三者可以有志於學
矣治鑄難精而表復易糾故善治之子習見
以爲其父陶鎔金鐵以精破器則能裁續獸皮
子習見其父撻屈輪角而箕曲易製故善弓之
御技以爲其父撻屈輪角而箕曲易製故善弓之
馬駒者反其常道車在馬前使駒習見大馬
之牽車則他日駕之不以類而不泛小僮學
有漸而不驟進學之以類而不泛小僮學者

造者
志於學循其次序而期於有成矣○古之
學者比物醜類鼓無當於五聲五聲弗得不
和水無當於五色五色弗得不章學無當於
五官五官弗得不治師無當於五服五服弗
得不赜此如字當去聲○此方也醜齊也
類也當猶主也五官身口耳目心之所職也五
服朝齊與師大小功總稱之親屬也○此借物
以明學與師之當務也古之學者此方事務
而齊其類如五聲於鼓五色於水必得之
而後和與明則知五官於學五服於師亦必
得之而後治與親也夫身莫切於五官親莫
重於五服然則君子可不志學而求師受教
禮記集義卷十七 大學記
水物也○君子曰大德不官大道不器大
信不約大時不齊察於此四者可以有志於
本矣黃直卿曰大德不但能事一官之用言
無施不可也大信如大德不徒結繩而治所以
約大時如堯舜揖遜湯武放伐所以不齊
約之木不齊者官之本不器者器之本不約者
志於本矣愚謂中庸言小德川流而歸諸大德
教化亦此意也三王之祭川
也皆先河而後海或源也或委也此之謂務
本○光後委並去聲○此承上文志於本而言
水之海皆川而先王之祭有先後者何哉蓋
故先之或為委也故後之源即本也先王務

則學其可以祭祀者如此然

禮記卷之十七

禮記集註卷之十七

十三

禮記卷之十八

大明吳江徐師曾伯魯集註

樂記第十九

古有樂經疑多聲音樂舞

義理其言義理則此篇是也當是古來

於漢儒也凡三十章黃叔陽曰此篇大

其用也黃陽本人心之序以制禮樂故

篇內多互言禮者何也蓋禮樂二者關

言得其序而後有禮而後有樂周子嘗

禮記集註卷之十八

此記者之深意也

凡音之起由人心生也人心之動物使之然

也感於物而動故形於聲聲相應故生變變

成方謂之音比音而樂之及于戚羽旄謂之

樂此音界樂如字○黃叔陽曰篇內音字所

又有二有音之字有樂之字有歌之字有樂音

云此音則樂音也謂之音則詩歌之音也此章所

成曲調也此合也單出曰聲聲比曰音○成言

武舞也此非自外至由人心之動而生也始也

心不靜其有動者因外物之感而然也所謂

虛靈不昧感而遂通者也心既感物而動則

和如字

哀去聲

機不可過故由中達外形於言而有聲既有聲矣則辭與意會而清濁高下之變自然有是乎成矣則比合其音而倫序節奏之方器動於文武之舞則聲容兼備而謂之樂矣此樂之大樂始於人心終於器數如此蓋舉一篇之要而約言○樂者音之所由生也其本在人心之感於物也是故其哀心感者其聲噍以殺其樂心感者其聲嘽以緩其喜心感者其聲發以散其怒心感者其聲粗以厲其敬心感者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔六者非性也感於物而后動

焦殺音

禮記集註卷十八 樂記 色介反樂心之樂音洛嘽音開○此節音聲皆指人之言也下節微此○此中上章感物而動之意合音乃成樂是樂由此音而生也然其本不在音也音生於聲感於物是樂之本在人心之感於物也感於物者言之凡人所欲則樂哀則形於聲者發揚而放散逆順其心則怒則形於聲者高急而猛暴於所畏則敬則形於聲者無委曲而有分辯於所悅則愛則形於聲者無委曲而有分辯於所非性之本體乃感於物而后動性之發而為情也其感應如此人皆是故先王慎所以感之者故禮以道其志樂以和其聲政以一其行刑以防其姦禮樂刑政其極一也所以同

為音煙

哀平聲

長丁大

中上聲

民心而出治道也○上道與導同行去聲○承物不能無偏倚苟不慎其感則性以情鑒而聲之所發將失其正矣是故先王慎所以感之者下文禮樂刑政是也蓋人之心發而為志必合乎理而各中其節以樂其心之所發之所宜必順乎理而無所乖戾如是而有不齊之行如是而有不逮也則政以教之而一其不同刑以罰之而防其姦軌之萌此四者事雖則要其初本同感物乃興故慎感之道所以同民之心使各得其性而吾所出之治道無遠不達爾此禮樂刑政之不可已也然非先王自慎其所以感民者乎○凡音者生人心者能慎所以感民者乎

禮記集註卷十八 樂記 也情動於中故形於聲聲成文謂之音是故治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣此所謂音指間巷歌謠之辭而言○大凡音者生於人心者也心感於物則動於中而情出焉情不可已則宣於言而聲形焉於時雖言哀樂之事未有調也聲又不足而作為曲如五音之成文而謂之音矣是音者生於心而感於物也故世治則音之和安以樂由君政事和諸感民心以安樂之道也世亂則音之怨怒以思由君政事乖戾感民心以怨怒之道也國將亡則音之形於民者哀已之窮而思得賢君由

其君政事淫虐使民困苦感民心以哀思之
道也此聲音所以與政通也夫音之哀樂生
於人心之感而人心之感由於政治之平○官
得失如此人君可不慎所以感之者乎○官
為君商為臣角為民徵為事羽為物五者不
亂則無怙慝之音矣微音止下同怙音規慝
樂中之五音而言此九音者八音中皆有之
舊註劉氏獨舉絲音蓋以例其餘耳非專指
絲也官音亦不專指黃鍾蓋十二律還相為
宮特以官音為始於黃鍾故也○
臣民事物也怙慝故也○
律始於黃鍾也○
於五聲獨尊故為君象以八十分益一得數七十有
獨尊也○
二屬金次濁其聲亦次於官故為臣象以八十分益一得數
之貴次於君也○
禮記集註卷十八不樂記
六十有四屬木清濁相半居五聲之中上
宮商下徵羽故為民象以八十分益一得數五十
理事物也○
有八屬火清濁相半居五聲之中上
十有八屬水清濁相半居五聲之中上
物為官則其於事也五聲固本於黃鍾為官然還
而不可下於其餘十一聲皆不可為官官必為君
臣徵事羽物皆以次降殺其而不可上於君所
應之此八音所以充諸而無相奪倫也夫五
音通於倫理之正不此是以欲諸五聲必先正倫
故必審臣民事物各得其理而官亂則荒其
不亂則五音和諧而不散矣○
君商亂則其臣壞角亂則憂其民怨徵

亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂
送相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣此音破
五音也送互也陵越也○此言審樂以知
政也官亂則樂聲荒散而無統由其君之驕
恣而不為臣之壞亂而無能承君於下也
亂則樂聲憂愁由其政虐而民怨也徵亂則
樂聲哀傷由其役繁而民勞也羽亂則樂聲
傾危由其征綴無藝費出無經而財用匱乏
也此各音之亂猶未至於滅亡也若五音皆
互相陵越而謂之慢也如此則國之滅亡
亡近在旦夕無復餘日矣○
禮記集註卷十八不樂記
亡國之音也其政散其民流誣上行私而不
可止也比音界漢音上○鄭衛二國名其音
十有九而淫奔之詩已不啻七之一○鄭詩三
一而淫奔之詩已不啻七之一○鄭詩三
衛也○
位相竊妻妾者○
聲召曰此謂延聲而寫之至晉命涓為平公奏之
師曠曰此謂延聲而寫之至晉命涓為平公奏之
濮水死故問此聲必於濮水之上也○
亂世之音其理近於淫亂亡之事也○
上世之音其理近於法守而民流政散故民喪

其忠誠之心而誣其上民流故各行其淫蕩
之私而不可止也○此章言樂通乎倫理而
關於治忽○凡音者生於人心者也樂者通
倫理者也○是故知聲而不知音者禽獸是也
知音而不知樂者衆庶是也唯君子爲能知
樂是故審聲以知音審音以知樂審樂以知
政而治道備矣是故不知聲者不可與言音
不知音者不可與言樂知樂則幾於禮矣禮
樂皆得謂之有德德者得也幾平聲○章首
之音其下六音字則皆樂音也倫即上章君
臣民事物也理即五者所具之理也四知樂
禮記集註卷十八 不樂記
字義亦不同有舉全體而言者知音而不知
樂者子爲能知樂知樂則幾於禮是也○有舉
一節而言者審音以知樂是也○幾猶易可與
幾之義謂析精微之極也○聲成文謂之
音音非外作生於人心之感物而動也○聲容
構謂之樂樂非外物通乎君臣民事物之理
者也音樂之妙如此夫豈易知者哉今就樂
中而論之其作而爲八音者知也樂爲難故耳
濁高下之調者音爲難音可也樂爲難故耳
也音可知也音爲難音可也樂爲難故耳
有所聞雖禽獸皆能知音然不能知樂也○心
有所識雖衆庶皆能知音然不能知樂也○心
以知音之得乎道故能知樂而其知樂也審聲
知政之得失至於知政則太和之理會於心
所聞倫理者即禮也彼下不可與言音樂者正
爲其不知禮爾能知樂則禮先樂後幾於禮

而禮樂皆得矣夫知禮而不知樂謂之素知
樂而不知禮謂之偏知禮樂皆得則不素不
偏而謂之有德矣蓋德之爲言得此倫理於
身之謂也○知樂幾禮所得多矣不謂之有德
而何哉○方氏曰鼓瑟之爲樂不謂之有德
鼓瑟六馬仰耳此禽獸之知聲者也○禮文侯
好鄭衛之音齊宣王好世俗之樂此衆庶之
知音者也○若孔子在齊之所聞季札聘魯之
所觀此君子是故樂之隆非極音也登饗之
禮非致味也清廟之瑟朱絃而疏越壹倡而
三歎有遺音者矣大饗之禮尚玄酒而俎腥
魚大羹不和有遺味者矣是故先王之制禮
樂也非以極口腹耳目之欲也將以教民平
好惡而反人道之正也和去聲○隆猶盛也
不同此謂裕祿之祭也清廟周頌篇名朱絃
練朱絲以爲絃也絲不練則聲清練之則聲
濁練通也越瑟底之孔也疏而通之彼其聲
之聲也此聲初發一人倡三人和人以非極美
故和者少也○此承上有德而言聲音固所
以爲樂然樂之盛者初不在極聲音之美品
味肉所以行禮然祭之重者初不在極滋味
之厚故登歌清廟而鼓瑟可謂隆矣然其瑟
朱絃疏越聲濁而遠其歌一倡三歎和者甚
少則質素之中實寓侈風易俗之意蓋有不
盡之德則有餘也禮此則知先王之制禮非以
禮記集註卷十八 不樂記
問云聲
始之誠蓋有不盡之餘味存焉是味雖不足
而德則有餘也禮此則知先王之制禮非以

品味極口腹之欲其制樂非以聲音極耳目之欲也蓋以好惡者人道之大端人道不正必自好惡不平始故教民即不極不致之閒而求遺音遺味之妙明理欲以平好惡而復人道之正爾是以禮樂行則○人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至知知然後好惡形焉好惡無節於內知誘於外不能反躬天理滅矣夫物之感人無窮而人之好惡無節則是物至而人化物也人化物也者滅天理而窮人欲者也於是有悖逆詐偽之心有淫佚作亂之事是故強者脅弱衆者暴寡知者詐愚勇者苦怯疾病不養老幼孤獨不得其所此大亂之道也夫音非知者之知節今併之知知二字上知體也下知用也知失平之故人受天地之中以生其未感而靜純粹至善天命之性也及感於物而動則步於形氣之私而性之欲者出焉於是始有善惡之分矣然其所以感物而動者蓋由人心之欲原自有知物來而此知知之然後見可欲而好形見可惡而惡形此乃欲之不能無者但貴有節爾苟無存養省察之功則虛靈之知無節於內物至之知引誘於外矣然及此時而能反躬以求之猶或可制若又不能自反則人欲熾而天理滅惟情是徇其性蕩然以無窮之物感於外誠天理窮人欲好

惡不得其平一至於此由是悖逆詐偽以爲淫佚作亂以爲行以強脅弱以衆暴寡以爲知詐愚以勇若怯疾病者不得其養無告者不得其所而大亂作矣人道安得而正乎是故先王之制禮樂人爲之節衰麻哭泣所以節喪紀也鐘鼓干戚所以和安樂也昏姻冠笄所以別男女也射鄉簪饗所以正交接也禮節民心樂和民聲政以行之刑以防之禮樂刑政四達而不悖則王道備矣安樂之別音龍下章同口上言好惡不平人道不正爲之品節使無過中失正之羞禮樂因人而情亦未始遠於人情也故五服輕重之數九禮樂要十人未樂也

禮樂要十人未樂也

哭七哭之類是因其哀死而節之不便過而滅性不及而忍於親也制鐘鼓之器而八音咸備合于感之舞而文武相成是因其逸樂而和之使順乎義理而不流於淫放也男婦女姻男冠女笄是因其有男女之欲而別之使不淫奔而清亂也有大射鄉射之禮有鄉飲酒禮有燕食之禮有射禮有飲禮有賓禮實以義接主也此皆所謂人爲之節以仁接實而無所乖戾則所以教民平好惡者既有其道矣又爲之政以率其怠惰而使禮樂之教無不行焉之刑以教民平好惡者既有其道矣無敢廢則所以教民平好惡者既有其道矣此章言先王制禮樂之意方氏曰前章言出治道則四者之始也此章言王道備則四者

禮記集解卷十八 樂記
陽之靈陽主生樂本乎陽故率神鬼者陰之
靈陰主成禮本乎陰故居鬼官猶職也○高
下散殊者質之行此造化自然之樂情也○周
同化者氣之行此造化自然之樂情也○周
聖人作之而後有也○聖人特法之耳蓋萬物
行而和故近於聖人乃天地生物之仁也○氣
至冬而藏乃天地成物之義也○實具而異序
故近於聖人之禮聖人唯法其和以作樂故
大樂之成以和召之也○仲若倡率之以上從乎天
教厚之也○氣至而序以制禮故大禮之成以
序感之也○唯法其序以制禮故大禮之成以
反而和若安定之以樂非以樂之也○氣
是觀之則聖人之作樂非以樂之也○氣
將以教和而應助乎天其制禮非徒為觀美
也其意將以別宜而配合乎地故禮樂之制
作既明且備則足以裁成其道輔相其宜而

禮記集解卷十八 樂記
天地之氣上齊天氣下降陰陽相摩天地相
蕩鼓之以雷霆奮之以風雨動之以四時煖
之以日月而有化興焉如此則樂者天地之
和也○上聲下聲去聲煖讀曰煖○齊讀曰
樂也○此言聖人作樂本於天地之和者
如地此即所謂流而不息合同而化而樂與焉
則下降言相交也○陽動陰靜循環無端是相
殊矣方以類聚物以羣分則性命不同矣在
天成象在地成形如此則禮者天地之別也
此言聖人制禮本於天地自然之別者如此
即所謂天高地卑則君臣之位定於此矣○天
地有尊卑之勢則自公侯以至庶人貴賤之
別於此矣○陽動而陰靜而天之則禮之小者
大者異矣○五倫之道以類而聚五禮之施以
羣而分皆本於人之道之所受天之所賦曲禮
中自然有此尊卑厚薄之等非聖人以私意
作之也○天有日月星辰之象則法之以為衣
服宮室器用之制由此言之則禮之有別豈
非天地自然之別乎○黃叔陽曰此節或先言
天地而後及禮或先言禮而後及天地或專
待比地氣上齊天氣下降陰陽相摩天地相
蕩鼓之以雷霆奮之以風雨動之以四時煖
之以日月而有化興焉如此則樂者天地之
和也○此言聖人作樂本於天地之和者
如地此即所謂流而不息合同而化而樂與焉
則下降言相交也○陽動陰靜循環無端是相

傳法聲

別聲音

與上聲
下同
寒音已

寧也。天地之氣，交致其功，是相易也。而於其間，或鼓動之以雷霆，或奮發之以風雨，或動之以四時之錯行，或順之以日月之代明。凡若此類，皆天地陰陽之氣所附麗，以澤物者也。是以氣行而不乖，而百物皆化。大樂於是乎興焉。則樂之所作，乃天地自然之和也。○應氏曰：此上兩節，本易繫辭傳之文，記者引之以發明禮樂之理，非深於道者，不能及也。

化不時，則不生。男女無辨，則亂升。天地之情也。辨別也。以成也。○申上文兩節之意，言天地之氣，以有和者，以化不得其時，則物不生成也。天地之情，所以有別者，以男女無辨，則亂也。舊說承氣致異，乃禮樂之法，之以制禮樂，恐與天地之情一句不切。細味之，自見。○此上所本，及夫禮樂之極乎天而蟠乎地，行乎陰陽而通乎鬼神，窮高極遠而測深厚，樂著大始而禮居成物，著不息者天也，著不動者也。地也。一動一靜者，天地之間也。故聖人曰：禮樂云。樂者，著之著音灼大舊音泰今讀如字。○言樂出於自然之和，禮出於自然之序。則天地之間，充實流行，上至於天，下至於地，而與之並行，無所不之。故分而為陰陽，則此理與之高遠而窮極之山川深廣而測入之。如此則乾知大始，樂實與此而參贊之。地作成物，禮實居此而裁成之矣。大始是樂有以昭著其生物不息之功，而天道立居成物是禮有以昭著其成物不動之功，而地道立。即此一動而生，一靜而成，天地間之功用，不遇如

禮記集註卷十八 樂記

十一

反殺色介

聲為下同

此自此之外，無餘事矣。但百姓日用而不知，故聖人昭揭以示人。於其靜而名之曰禮，於其動而名之曰樂。欲人體其和而贊天地之於其動，而名之曰樂。欲人以配此禮樂明備而天地官。○昔者舜作五弦之琴，以歌南風，夔始制樂以賞諸侯。故天子之為樂也，以賞諸侯之有德者也。德盛而教尊，五穀時熟，然後賞之以樂。故其治民勞者，其舞行綴遠；其治民逸者，其舞行綴短。故觀其舞，知其德；聞其謠，知其行也。○古之治民，後凡言治民者，倣此不復出。舞行之行，並音技綴音拙，其行之行去聲。○五弦五音之弦。

禮記集註卷十八 樂記 十一

此時尚無文武二弦也。南風，詩名。即今所傳南風之詩也。舜時典樂之官也。遠長也。○舜作琴以鼓南風，此德惟為民之心也。虞承其意而為之制樂，以賞諸侯，則聲容大備，不特一琴而已。所以廣舜之心也。然非盡實其行德者，爾故德盛則教道尊，此勤於教民而復其性者也。五穀時熟，此勤於養民而遂其生者也。然後以樂賞之，而其賞之也，又隆於舞。舞則聲可知，故觀其舞而樂。故舞列遠，言舞則聲可知，故觀其舞而樂。則知其德之厚薄，猶問其謠之褒貶，則知其行之美惡也。當時諸侯有不觀感而脩德者乎？今按聖人制樂，不專為賞諸侯，此特舉其中之一節。○大章章之也，咸池備矣。韶繼也。而大也。殷周之樂盡矣。此言歷代名樂之義。堯之樂曰大章，言其

反分扶問

禮記集註卷下
天樂記

三

五

禮記集註卷十八

五

酒食而獄訟無由生矣是所以備酒禍也
不徒百拜而已為之酒食非以極口腹之
也殷勤款曲所以合賓主之歡也苟歡而無
節則恐忘德而繼淫故於其中而作樂非以
極聲音之娛也優柔乎中所以象德之存於
中而正其本也又於其中而行禮非以修觀
節之美也莊敬退讓所以止淫之生於後而
欲無窮不為之儀皆足致禍故有死喪之事
則有凶禮以哀之有吉慶之事則有嘉禮以
樂之是哀樂之分皆以禮終使哀不至於無
節而滅性樂不至於忘反而肆情備禍之道
至於如此可以謂無餘事矣此承禮以綴淫而
言也先王以一心之和達而為天下之和固
自有所樂而因是以作樂則樂者即聖人之
所樂也其體既妙則其用自神故內可以善
民之心而感之也深外可以移易風俗而成
之也易先王安得不著之以為教哉此承樂
禮記集註卷十八 天樂篇 三十一

以象德而言也著其教如下 ○夫民有血氣
章立之學等以下諸事皆是

心知之性而無哀樂喜怒之常應感起物而
動然後心術形焉是故志微噤殺之音作而
民思憂噤諧慢易繁文簡節之音作而民康
樂粗厲猛起奮末廣賁之音作而民剛毅廉
直勁正莊誠之音作而民肅敬寬裕因好順
威和動之音作而民慈愛流辟邪散狄成滌
濫之音作而民淫亂

知去聲 噤音焦 殺色介
反思如字 舊音去聲者
非音同 易音異 後凡言慢易者 倣此不復
出 賁與憤同 肉而教反 好去聲 辟讀曰僻 狄

當音揚。陳本分六節。今併之。陳可大曰。志
當作急。促也。微細也。唯亦急也。微緩也。思
憂。即第三章所云哀以思也。諸和也。慢緩也。
易。平也。繁文簡節。多文理而略節奏也。康安
也。猛威盛貌。起初也。奮振迅貌。終也。猛起
奮末也。猛盛於初起而奮振於終末也。廣大
也。憤懣也。勁強也。言中間絲竹匏土革木之音
皆怒也。勁強也。言中間絲竹匏土革木之音
皆好也。曰璧好倍肉。曰琬肉好均。曰瑤此言肉
好。蓋以璧琬樂音之圓瑤通滑也。林與遜同。
遠也。成者樂之一終。狹成言其一終甚長。淫
泆之也。意也。淫泆。言其意也。此言音生
於人心之也。感物以申第二章之意也。血氣者
氣質之性。人心也。心知者。義理之性。道心也。
此二者。凡民之所必有。然方其未感於物。則
渾然在中。寂然不動。固無喜怒哀樂之常。此
應之而動。然後心術形於聲音。而喜怒哀樂
禮記集註卷十八 天樂篇 三十一

有其常矣。此感於物而動。性之欲也。故采詩
可以觀民風。審樂可以知國政。前章論樂之
所始。則起於心之所感。而後發於聲音。此章
論樂之所成。則因樂音所發之殊。而知其民
心所感之異。如思憂者。哀音之所感也。康樂
者。樂音之所感也。剛毅者。怒音之所感也。肅
敬者。敬音之所感也。慈愛者。愛音之所感也。
淫亂者。喜音之所感也。然其要。是故先王本之
人情。稽之度數。制之禮義。合生氣之和。道五
常之行。使之陽而不散。陰而不密。剛氣不怒。
柔氣不懾。四暢交於中。而發作於外。皆安其
位而不相奪也。然後立之學等。廣其節奏。省

其文采以繩德厚律小大之稱比終始之序
以象事行使親疏貴賤長幼男女之理皆形
於樂故曰樂觀其深矣道與學音效音韻去
性情也此音界見音現也已發為情未發為
性也四指陰陽剛柔四暢四者通暢也學張氏
曰與數同文采謂五聲之和應若五色之成
文也樂之也承上言法度整齊之也比以次序
聯其樂之也先養其血氣心知所以感之者故
約其喜怒哀樂之情而中其節則天下之不正
和在我而定其樂之木立矣然猶恐五音之不正
也又考定其度數或三分益一而五音之不正
分損一而下生使各中其度也然猶恐其流
於邪也又裁制其禮義其聲濁也而隆者尊貴
禮集註卷十八大樂記
反致介
氣之清而殺者卑賤之使不過其則也然猶未
敢遠推以為教也先明之於天地之間而後
其何如也陽以生萬物陰以成萬物此天地生
信之居剛柔之間此人心之仁禮義之智也
道之散陰陽之失在閉塞今使之不閉今使之
不閉陰陽之失在閉塞今使之不閉今使之
行之不閉陰陽之失在閉塞今使之不閉今使之
其盛矣由是謂四者通暢交在於中而充積極
之官矣商臣角民徵羽則天氣人心感而大
奪倫豈有怨怒之音哉然後推以爲教等相
者倫豈有怨怒之音哉然後推以爲教等相
者聲之等次也則則則則則則則則則則則則
者聲之等次也則則則則則則則則則則則則
如此所以繩民之德厚也蓋民德而章立樂
以心而感入深音此也官音至大羽音至小
徵音止
異聲音色
易音色

小大相成律之使各得其稱始於黃鍾之初
九終於仲呂之上六終始相生比之使各得
其序立教又如此所以象民之事行也蓋民
行有則而樂以象之五聲得則事行善也五
亂則事行愆考其聲之理清濁高下者貴賤長
幼之理陰陽律呂者男女之理而人倫之或
得或失皆可於樂而見之是樂之所觀其義
古語以證之引土敝則草木不長水煩則魚鼈
不大氣衰則生物不遂世亂則禮慝而樂淫
是故其聲哀而不莊樂而不安慢易以犯節
流湏以忘本廣則容姦狹則思欲感條暢之
氣滅平和之德是以君子賤之也長丁丈反
禮集註卷十八大樂記
音濁也遂猶成也應惡也淫過也樂指樂之
極者廣大謂聲緩也然小謂聲急也底動也
條遠也暢舒也感條暢之氣謂感動天地傷
其條暢之順氣也感條暢之氣謂感動天地傷
王之樂此言亂世之樂與上正相反也上言先
煩擾而土敝而草木不長逆亂陰陽故陰陽之氣衰
耗而生物不得成途此三句皆以喻世道之
衰亂也世不能循其度數制以禮義而所制之
矣由是謂四者通暢交在於中而充積極
禮邪傷而不正所作之樂淫泆無節樂淫則其
聲哀傷而外貌不莊樂極而中不安禮慝
則其制慢易簡略而至於犯節流湏不安
至於忘本蓋其相慢易故不莊由流湏不安
禮則容姦為姦先小則思為貪欲大則有容而
容姦則非矣小固不能合生氣之和下則
感傷天地條暢之氣不能合生氣之和下則

滅敗人心平和之德不能道五常之行是以君子賤之唯恐放遠之不早豈敢推以為教哉

○凡姦聲感入而逆氣應之逆氣成象而淫樂興焉正聲感入而順氣應之順氣成象

而和樂興焉焉傳和有應回邪曲直各歸其分而萬物之理各以類相動也

問反○張氏曰回邪曲直猶言吉凶悔吝蓋天下之理正者常少不正者常多也○此推

注樂和樂之由以起下文姦聲感入則乖戾之氣應於中而惡心生其發於外則剛強暴

猛隘柔則懦弱邪媚其惡有象由是淫樂如桑間濮上之類興焉正聲感入則平和之氣

應於中而善心生其發於外則剛毅敦厚固柔則慈愛異順其善有象由是和樂如咸英

韶濩之類興焉姦聲正聲感入是倡也而逆氣順氣應之是和也其各以類應如此逆氣

回邪而曲惡也樂之淫者亦惡也由逆而淫則惡歸於惡之分限矣順氣直善也樂之

吉亦善也由順而和則善歸於善之分限矣然後萬物之理亦各以善惡之類自相感動

如天地失常萬物不遂皆淫樂之所感也天地位萬物育皆和樂之所感也端之出於上

者甚微而應之及於物者其大也樂之應於中而出氣之作也其不可見象之成也其有可

觀又形於樂則盡矣其所感者異故其所應者亦異所應者亦異故其所感者亦異此君子慎其所以感之

者是故君子反情以和其志比類以成其行姦聲亂色不留聰明淫樂慝禮不接心術情

姦聲亂色不留聰明淫樂慝禮不接心術情

慢邪辟之氣不設於身體使耳目鼻口心知百體皆由順正以行其義其行之行去聲辟

反復也○不與論語四勿之勿同義由從也○上章言先王乃性之動為情情正則志和情

約其情之賢人也性之動為情情正則志和情約其情之賢人也性之動為情情正則志和情

之發其從類類善則行成故分次善惡之類而審其從類類善則行成故分次善惡之類而

禮之矣姦聲亂色不留聰明養其外也淫樂慝禮不接心術養其內也情慢之氣自內出者

也邪辟之氣自外入者也情慢之氣自內出者此則外而耳目鼻口百體內而心知皆由順

正之道以行其義義行於內外而志和行成矣然後發以聲音而文以琴瑟動以干戚飾

以羽旄從以簫管奮至德之光動四氣之和以著萬物之理是故清明象天廣大象地終

始象四時周還象風雨五色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常小大相成

終始相生倡和清濁迭相為經故樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧

章亦不動也四氣之和四時之和氣也著如前章商配白羽配黑也五色配青配赤配黃配

月之律也東配角南配徵西配宮北配商從始洗甲呂南曰景絲配之從始實西南曰

從始洗甲呂南曰景絲配之從始實西南曰

從始洗甲呂南曰景絲配之從始實西南曰

從始洗甲呂南曰景絲配之從始實西南曰

從始洗甲呂南曰景絲配之從始實西南曰

比音早 下同 和亦去 反復扶又 更平聲

也功皆攝以之為清聲始比益其小度生與以
效安而明妙主者有則顯大則八成
故曰樂者樂也君子樂得其道小人樂

得其欲以道制欲則樂而不亂以欲忘道則

反情以和其志廣樂以成其教樂行而民鄉

方可以觀德矣

德者性之端也樂者德

之華也金石絲竹樂之器也詩言其志也歌

咏其聲也舞動其容也三者本於心然後樂

器從之是故情深而文明氣盛而化神和順

積中而英華發外唯樂不可以為偽

德為樂之本金石絲竹其器也

之所富而實非所重也。器不止於四者。舉此以該其餘。爾蓋人之作詩。所以言其心之志也。詩成而歌之。所以求其心之聲也。歌之不足。又從而手舞足蹈之。所以動其心之容也。是詩歌舞三者皆本於心。然後金石絲竹以飾其聲。干戚舞蹈以飾其容。是樂器從之也。此申上三句之意也。夫樂有情。則有文。有氣。則有化。唯情深故文明。唯氣盛故化。神情深於外也。由是觀之。則樂之爲樂。可以爲爲於乎。○樂者。心之動也。聲者。樂之象也。文。采飾奏聲之飾也。君子動其本。樂其象。然後治其飾。是故先鼓以警戒。三步以見方。再始以著往。復亂以飭歸。奮疾而不拔。極幽而不隱。獨

禮記集註卷十八 樂記

樂其志。不厭其道。備舉其道。不私其欲。是故情見而義立。樂終而德尊。君子以好善。小人以聽過。故曰。生民之道。樂爲大焉。

治平聲。見音錢。獨樂之樂音洛。好去聲。○文采與前章不同。此謂樂之威儀也。方法也。再始謂一節終而再作也。往進也。亂終也。如云闕雅之亂。舞畢而退就位也。拔如少儀拔來之拔。疾也。○此言樂舞之理。樂者生於人心之感物而動也。心動則形於言而有聲。凡時雖未有樂而樂之形象已見於此矣。以聲而應之樂器。則有文采節奏華美可觀而不終於質素。是聲之飾也。君子反情和志以動其本。生養成方以樂其象。然後樂器從之以治其飾。如此則本文具備。先後有倫。樂舞之理盡矣。故秦涓作則先擊鼓以警動衆聽欲其齊也。舞

將作則先三舉足以示見方法習其容也一
節終則再擊鼓以明其進懼其亂也既進而
又終則復擊鼓以謹其退欲其節也此希傳
之事也是舞之索雖若遲速而進退中節不
過於疾樂之道雖曰幽微而情意可求不隱
於人此樂舞本然之妙也故君子以之爲已
則和而平是獨樂其志不厭其道言學而不
厭也以之爲人則愛而公是備舉其道不私
其欲言誨人不倦也情見於樂之行而見其
義之立心知百體皆行其義作樂之本立矣
化成於樂之終而知其德之尊乎順積而英
華盛發外感人之中津矣由是君子聽之而
善感發其良心也小人聽之而知過蕩漸其
邪愆也唯其達於感物見其切於生民故引
古語以結之○陳可大曰北章諸家皆以爲
論大武之樂以明伐紂之事且以再始爲十
一年觀兵十三年伐紂此誤久矣生民之道
樂爲大焉豈可謂生民之道莫大於戰伐哉

禮記集註卷之八 不樂記
○樂也者。施也。禮也者。報也。樂樂其所自生。
禮反其所自始。樂章德。禮報情。反始也。施去聲。樂去聲。
其之樂音洛。○自由也。反復也。義與報同。始初也。情亦始也。謂人情之始也。○直往曰施。復來曰報。樂有發達動盪之意。一出而不可反。有施道焉。禮有節文度數之詳。反復而還於內。有報道焉。蓋樂生於和。無待於外。而樂其所自生。是幸著其外之德也。亦如所謂樂由中出也。故謂之施。禮始於內。雖外有文而實則還其所自始。是報反其情之始。而非由外來也。亦如所謂禮自外作而卻本於內也。故謂之報。按此語最精細。而說者類以粗俗之意解之。甚非本旨。唯朱子能會其意。故開因而演之。讀者玩味。自當有得。而無疑於紛紛之說矣。○所謂大輅者。天子之車也。龍旂九斿。

夫青扶
卜音同

之不可易者也。樂統同，禮辨異。禮樂之說，管
乎人情矣。易亦變也。純領也。同和合也。辨別也。管猶包也。此言禮樂之度體
樂以和爲主。乃情之得正而不可變者也。禮以序爲主。乃理之一定而不可易者也。唯和
統同而無所乖戾。唯序故辨異而不相混
淆。去同異者。人之情也。今禮之說不外乎辨
異。樂之說不外乎統同。窮本知變，樂之情也。
著誠去僞，禮之經也。禮樂俱天地之情，達神
明之德，降興上下之神，而凝是精粗之體，領
父子君臣之節。去上聲。領音負。窮究極也。本者。人性之同。受者。氣質之
異。著。顯也。所謂微者著也。經。常也。領。依象也。
應感不測爲神，虛靈不昧爲明，與猶升也，凝。

而卵生者不殤。則樂之道歸焉耳。詵與欣同。煦呼句反。
 軀音飢。覆敷救反。區與句同。音鉤。軀音格。伏
 扶又反。繫與育同。殤音漬。殤呼閏反。○煦。至
 也。軀。猶母也。謂如母之育子也。殤生曰句。謂
 句曲而生者也。角之有枝者曰觔。觔蘇者。蝨
 蟲所出。如暗而得明。如死而更生也。軀。伏體
 伏而卵生也。孕。滿妊孕而胎生也。殤。未及生
 而胎敗也。殤。裂也。○聖人在天子之位。謂之
 大人。其制禮作樂。各極其盛。故天地將爲之
 昭著。天地新合以下。皆言樂之所感。卽天地
 昭著之事也。天氣下降。地氣上騰。是天地感
 之而歆欣相合也。陽交乎陰。陰交乎陽。是陰
 陽感之而變合相得也。天以氣煦物而融覆
 所以鼓其出機。地以形軀物而主育。所以鼓
 其入機。由是草木之既成者。茂句萌之始生
 者。達。此植物各遂其生也。羽翼及羽者。卵生
 者。皆鳥也。則或奮或軀。伏或不殤。角鬣及毛

者胎生者皆獸也。則或生或孕。鬻或不鬻。蟄蟲也。則卵。蘇此動物各遂其生也。此由樂道使然。蓋樂之根本由人心而生。心和則聲和。聲和則天地之和應。而萬物得所。故口樂之通歸焉耳。謂功歸於樂也。不言禮者。記者主在於樂。故特美樂功。樂功既然。則禮可知矣。樂者非謂黃鍾大呂弦歌干揚也。樂之末節也。故童者舞之。鋪筵席。陳尊俎。列籩豆。以升降為禮者。禮之末節也。故有司掌之。樂師辨乎聲詩。故北面而弦。宗祝辨乎宗廟之禮。故後尸。商祝辨乎喪禮。故後主人。是故德成而上。藝成而下。行成而先。事成而後。是故先王有上有下。有先有後。然後可以有制於天下也。

上二後行並去聲。○揚。鉞也。干。揚。皆舞者所執。童者童子也。有司。如周禮司几筵。司尊彝。饗人。豆人之屬。北面之位。之。卑也。商祝。習知殷禮者。殷尚質。喪禮以質為主。故棄用殷禮也。後尸。後主人。謂在尸與主人之後也。德者。人君之德。指和敬而言。藝者。童子有司樂師之所習。指干揚筵席聲詩之屬。行者。尸與主人之行。指敬求而言。事者。宗祝商祝之所習。謂宗廟及喪禮也。上下。以位言。先後。以序言。藝成而下。即如樂師北面而弦之謂。事成而後。即如宗祝後尸。商祝後主人之謂。○禮樂之事。有道有器。樂者非謂黃鍾大呂弦歌之聲。干揚之舞而已。以其有至和之德存於中也。此聲與容持樂之末節耳。故干揚則童者舞之。於下。君不親也。禮者非謂鋪陳列器升降為禮而已。以其有至敬之德存於

於先之聲
 中也。此器與文特禮之末節耳。故有司掌之於下。居亦不親也。樂師辨乎聲詩。知黃鍾大呂弦歌者也。而至和之德。或未必知。故比面而弦。不敢於君之南面也。宗祝辨宗廟之禮。尸而致之。行或未必知。故居尸後。不敢先乎居喪主之後。不敢先主人也。蓋德成者能舞手藝。故尊而居上。藝成者不必有德。故平而居下。行成者能辨乎事。故尊而居先。事成者不必有行。故平而居後。此見禮樂以道為本。而器特其餘。人當深探其本也。然器亦不可廢。故先王既成其德。又習其藝。是有上有下也。既脩其行。又習其事。是有先有後也。本末具舉。精粗不遺。然後可制作禮樂以示天下。此又見道器之當兼備也。○魏文侯問於子夏曰。吾端冕而聽古樂。則唯恐臥。聽鄭衛之音。則不知倦。敢問古樂之如彼。何也。新樂之如此。何也。子夏對曰。今夫古樂。進旅退旅。和正以廣。弦匏笙簧。會守拊鼓。始奏以文。復亂以武。治亂以相。訊疾以雅。君子於是語。於是道古。脩身及家。平均天下。此古樂之發也。夫音扶下節同去聲下節道同。○文侯名斯。晉大夫南命為諸侯者也。端冕。端衣玄裳而加冕也。厭之。故唯恐臥。好之故不知倦。如彼外之也。如此內之也。旅。衆也。和正以廣。無姦聲也。會合也。守保守而未作也。拊。師拊也。以韋為表。裏之以陳。亦鼓類也。以其輔相於樂。故又謂之相。堂上弦以琴瑟。則拊為之節。堂下匏以笙簧。則鼓為之節。會守拊鼓。謂弦匏笙簧之器。雖多

中夫登

沈持林
及問去

見音通

必會合相守待擊卅及鼓然後作也文即鼓也。亂者卒章之節武謂金鐘也鼓聲為陽故謂之文鐘聲為陰故謂之武相即拊也。亦治也。惟亦樂器也。狀如漆甯中有惟平者。則上下之偏均者無遠近之異。古樂之舞。則樂之進退齊一而無參差其聲則和正以廣而不衰弦匏笙簧會守拊鼓而不索方其始奏先擊鼓以警其終也。慮其音之亂則有相擊鼓以節其理。慮其舞之疾則有雅以誦之。使中其節。歌而不迫和而不流。樂之盡善者也。故其一終。其下其和而語樂所語者乃道古樂之正也。蓋感其情文之備得其和敬之原而不覺歎息之深。諸論之長也。山是致樂以治心則嚴而泰和而節其身。飭矣。次及於家則相親相敬其家齊矣。推之天下則合敬同愛天下平均矣。此今夫新樂進俯退俯古樂之發於外者也。

禮記集註卷十八 樂記 主本一

姦聲以濫溺而不止及優侏儻優雜子女不知父子樂終不可以語不可以道古此新樂之發也。傳音儒優本作優與保同音鐘。人傳行列雜亂與進旅者異矣。樂聲則進退偃邪徐遲沈注不與和正以廣者異矣。舞人則排優侏儻如傀儡之狀。間雜於男子婦人之中不知父子尊卑之等。淫邪如此則和敬之節蕩然無存矣。作樂雖終無可言者。況可與之道哉。此新樂之發也。此上兩節言古樂新樂所發之異。以見於聲容驗於功故樂之本而言也。今君之所問者樂也所好者音也。夫樂者與音相近而不同。文侯曰敢

謂平俗

單比音

問何如子夏對曰。夫古者天地順而四時當。民有德而五穀昌。疾疫不作而無妖祥。此之謂大當。然後聖人作為父子君臣以為紀綱。紀綱既正。天下大定。天下大定然後正六律。和五聲。弦歌詩頌。此之謂德音。德音之謂樂。詩云。莫其德音。其德克明。克明克類。克長克君。王此大邦。克順克俾。俾于文王。其德靡悔。既受帝祉。施于孫子。此之謂也。好去聲。夫音既同。後凡言夫樂者。做此不復出。當去聲。疾丑刀反。莫讀曰漠。長丁丈反。王去聲。俾註音界。和音。施音異。凡經錯之類。皆為音。其應律者。乃為樂。四時當。謂不失其序也。祥亦妖也。書言。有祥。大當。大化均調也。小者為記。大者為綱。此云紀綱。專指父子君臣而言。紀綱則謂中之綱目也。詩大雅皇矣。為之莫然。清靜也。許之德音。本言王季名譽。此引之以為樂。斷章取義也。克明。能察是非也。克類。能分善惡也。克長。後海不憊也。克君。慶賞刑威也。言其實不備。故人以為慶。所不備。故人以為威。也。順。和。備。服也。俾。當依詩作比。謂上下相親也。比。下。至于也。悔。遺恨也。施。延也。古者聖人在位。因天地自然之利。加尊節愛養之功。故天地順動而四時不忒。民皆化育。而五穀茂盛。疾疫不作。而無妖祥。此大當也。子夏曰。臣之禮也。而於其中又有問。安。主恩。君臣士敬。綱也。而於其中又有問。安。子

勝朝見職事之類不能悉舉者紀也。獨舉二
 者其餘可推故經既正而親疏有序尊卑
 有等天下大定也。此禮教大行之日。民德以
 正而樂可作矣。然後正六律以和五音。理
 敬以備詩頌。則能奮至德之光。動四氣之
 和。其音謂之德音。德音則可以平心。可以宣
 化。明則平天下。幽則感鬼神。其不
 謂之樂乎。故引詩德音以證之。今君之所
 好者其溺音乎。文侯曰。敢問溺音何從出也。
 子夏對曰。鄭音好淫。淫志。宋音燕女。溺志。衛
 音趨數。煩志。齊音敖辟。喬志。此四者皆淫於
 色而害於德。是以祭祀弗用也。趙讀曰促。數
 與同。辭讀曰僻。喬讀曰驕。溺音者淫溺之
 音也。好淫好為已濫。淫及非已之色也。燕女
 安於妻妾之樂而不反也。趨數迫促而疾速
 也。煩煩擾不寧靜也。敖辟倍肆而偏邪也。
 鄭音好淫。由其志之淫。宋音燕女。由其志之
 溺。衛音趨數。由其志之煩。齊音敖辟。由其志之
 之驕。四者雖有淺深。然皆注於色而害於德。
 故不可用之於宗廟。言樂所本之異。乃始詩
 於世道之治亂。成於人心之邪正者也。乃始詩
 云。肅雍和鳴。先祖是聽。夫肅。肅敬也。雍。句
 雍和也。夫敬以和。何事不行。聽。聽平聲。詩周
 詩作誦。此承上文祭祀弗用而言。古樂可
 用於祭祀也。詩之所謂肅者。言平樂音之肅。
 敬。小大得其稱。於樂音之序。而不流於和。
 也。所謂雍者。言平樂音之雍。而小大相成。終
 始相生。合同而不至於乖離也。敬而有和。以
 為之報。和而有敬。以為之反。是乃德音之謂。

樂而施之人事。備身及家。平均天下。為人君
 者。謹其所好惡而已矣。君好之。則臣為之。上
 行之。則民從之。詩云。誘民孔易。此之謂也。
 易。○上。官。長。居。民。上。者。即謂臣也。詩大雅板
 之篇。誘詩作囑。孔。甚也。○承上言。誘。言之。誘
 如。波。古。樂。之。效。如。此。則。人。君。聽。樂。可。不。謹。其
 所。好。惡。哉。言。當。好。古。樂。而。惡。溺。音。也。所以。然
 者。蓋。君。好。臣。從。上。行。下。效。朝。廷。之。上。邦。國。之
 間。感。應。甚。速。誠。有。如。詩。所。謂。誘。民。孔。易。者。使
 好。古。樂。固。云。美。矣。若。好。溺。音。其。害。寧。有。窮。然
 乎。子夏言此。所以戒文侯者。至深切矣。
 後聖人作為鞀鼓。柷。敔。壎。篪。此六者。德音之
 音也。然後鐘。磬。笙。瑟。以和之。干。戚。旌。狄。以舞
 之。此所以祭先王之廟也。所以獻酬酢也。
 所以官序貴賤。各得其宜也。所以示後世有
 尊卑長幼之序也。柷。音。脂。柷。音。勑。壎。與。篪。同。
 為之。干。柷。也。柷。音。脂。柷。音。勑。壎。與。篪。同。
 於祭者。聖人。大。當。大。定。之。世。然。後。作。為。華
 音。之。鞀。鼓。木。音。之。柷。也。土。音。之。壎。竹。音。之。篪。
 此六者。皆實。素。之。聲。和。敬。之。寓。也。故。謂。之。德
 音。而。樂。於。是。乎。始。焉。然。後。越。之。金。不。為。鐘。磬。
 播。之。篪。絲。為。琴。瑟。以。和。之。武。用。于。成。文。用。於。施
 儀。以。舞。之。周。聲。容。皆。備。而。樂。於。是。乎。成。矣。此
 所以。祭。先。王。之。廟。先。祖。也。是。樂。也。可。交。乎。神。也。
 異。姓。來。助。祭。者。有。貴。賤。之。官。序。聽。樂。則。貴。序

而不涣散矣故聽笙竽簫管之聲而思得容

1

此可謂深得聖人之心矣

何也對曰及時事也武坐致右憲左何也對曰非武坐也陳本亦分兩節今併之坐端也孔子又問初舞時即手足發揚蹈地而猛厲何其太猛乎賈答言象武王又問舞武之義故不可緩緩則後時象孔子又問舞武之人有時而躁以右膝至地而軒其左足何也賈答言非是武樂之坐意謂舞法無坐也然此兩答聲淫及商何也對曰非武音也子曰若非武音則何音也對曰有司失其傳也若非有司失其傳則武王之志荒矣子曰唯丘之間諸葛弘亦若吾子之言是也唯如字

禮記集說卷十八

樂

禮記集說卷十八

之治也謂去聲女讀曰汝後同大音泰召音也。非。成。已。久。病。不。得。衆。本。賈。之。言。孔。子。不。以。爲。非。故。賈。謙。言。既。聞。命。矣。久。立。於。綴。是。遲。而。也。因。問。備。戒。已。久。言。作。樂。者。其。已。成。之。功。也。或。以。象。武。功。之。成。是。倣。象。其。已。成。之。功。也。今。將。舞。之。時。舞。者。撫。持。干。盾。如。山。之。立。豈。然。不。動。此。象。武。王。特。盾。以。待。諸。侯。之。至。也。發。揚。蹈。厲。象。大。公。威。武。揚。揚。之。志。佐。武。王。以。成。武。功。也。武。樂。周。公。召。公。之。治。相。武。王。以。成。文。德。也。觀。此。則。賈。及。時。事。非。武。坐。兩。答。皆。非。矣。今。按。大。公。有。丹。書。之。戒。則。是。未。嘗。無。武。也。此。特。從。重。且。武。武。者。言。耳。又。象。成。二。字。乃。此。章。之。大。旨。且。武。武。始。而。北。出。再。成。而。滅。商。三。成。而。南。四。成。而。南。國。是。疆。五。成。而。分。周。公。左。召。公。右。六。成。復。綴。以。崇。天。子。南。頭。之。初。位。也。成。者。曲。之。一。終。也。綴。者。成。之。象。也。周。都。在。商。之。西。南。商。都。在。周。之。東。北。故。舞。位。四。表。以。爲。象。自。南。第。一。位。而。北。至。第。二。位。武。舞。之。始。也。是。爲。一。成。象。武。王。之。北。出。觀。兵。于。孟。津。而。伐。商。也。自。第。二。位。至。第。三。位。是。爲。再。成。象。已。克。紂。而。滅。商。也。自。第。三。位。至。第。四。位。極。於。北。而。反。乎。南。是。爲。三。成。象。克。商。而。南。還。也。自。北。第。一。位。至。第。二。位。是。爲。四。成。象。伐。紂。之。後。疆。理。南。方。之。國。也。自。第。二。位。至。第。三。位。是。爲。五。成。乃。分。爲。左。右。象。周。公。居。左。而。召。公。居。右。居。右。而。爲。保。也。自。第。三。位。而。復。于。南。頭。之。初。位。是。爲。六。成。象。樂。至。六。成。而。復。初。位。象。武。功。成。而。歸。諸。京。四。海。皆。崇。奉。武。王。子。也。夾。振。之。而。駟。伐。盛。威。於。中。國。也。分。夾。而。

禮記集說卷十八

樂

樂

樂

禮記集說卷十八

樂

禮記集說卷十八

進事蚤濟也分扶間反。陳本分夾以下二句連下文。今正之。讀當作四。每
奏四伐一擊。上之意。蓋就六成之中。摘出二
也。此申上文之意。蓋就六成之中。摘出二
事而細言其象也。兩人夾舞。而振鐸以爲
節。則舞者以戈。才四次。擊刺象武。王伐。而
盛兵威於中國也。舞者各有部。分而振。久立
鐸者。又夾之。而前進。象武事之早成也。又
於綴以待諸侯之至也。此以下皆答遲而又
王待諸侯之位。象武也。且牧獨未聞牧野之語乎。
武王克殷。及商未及下車。而封黃帝之後於
藪。封帝堯之後於祝。封帝舜之後於陳。下車
而封夏后氏之後於杞。投殷之後於宋。封王
子比干之墓。釋箕子之囚。使之行商容而復
其位。庶民弛政。庶士倍祿。下並去聲。藪音計
也。及商請至紂都也。一說言反商政。政由舊
作封。紂墓之封。謂積土也。使之行商容。當依
家語作使人行商容。行猶視也。商容當依
臣紂嘗奪其官。既沒。武王猶使人視之。而追
復其位也。政。即王制力政之政。弛。謂寬其
征役也。倍祿。祿薄者倍增之也。未及下車。與
下車者。緩急之辭。其實封微子爲殷後。乃成
王時事。此特歷敘黃帝堯
舜禹湯之次。而言之耳。
濟河而西。馬散之
華山之陽。而弗復乘。牛散之桃林之野。而弗
復服。車甲衅而藏之府庫。而弗復用。倒載干

禮記集註卷十八 六樂記

四

戈包之以虎皮。將帥之士。使爲諸侯名之曰
韃。然後天下知武王之不復用兵也。
並扶反。韃。許靳反。建。上聲。聲。音。羔。陳。可
大曰。建。與。聲。同。以。血。塗。之。也。倒。載。者。干。戈。出
則。曰。向。前。入。則。曰。向。後。也。名。之。曰。建。案。一。句
當。在。虎。皮。之。下。將。帥。之。上。建。讀。曰。健。鎮。也。案
韃。兵。器。散。軍。而。郊。射。左。射。狸。首。右。射。騶。虞。而
貫。革。之。射。息。也。裨。冕。摺。笏。而。虎。賁。之。士。詭。劒
也。祀。乎。明。堂。而。民。知。孝。朝。覲。然。後。諸。侯。知。所
以。臣。耕。籍。然。後。諸。侯。知。所。以。敬。五。者。天。下。之
大。教。也。
射。並。如。字。賁。音。奔。說。讀。曰。脫。陳。可
大。曰。散。軍。放。散。軍。伍。也。郊。射。習。射。於
郊。學。之。中。也。左。東。學。右。西。學。在。東。郊。東。學。之
射。騶。虞。首。之。詩。以。爲。節。在。西。郊。西。學。之。射。歌
不。習。禮。故。其。射。主。於。穿。札。今。既。行。禮。射。則。此
射。止。而。不。爲。矣。釋。冕。見。曾。子。問。攝。揖。射。以。教
解。去。其。劍。也。敬。謂。敬。其。先。也。五。教。禮。射。以。教
德。說。劍。以。教。文。明。堂。以。教。孝。朝。覲。以。教。臣。耕
籍。以。教。敬。也。并。下。文。養。老。以。教。弟。則。爲。六
修。三。老。五。更。於。大。學。天。子。袒。而。割。牲。執。醬。而
饋。執。爵。而。醕。冕。而。摺。干。所。以。教。諸。侯。之。弟。也
若。此。則。周。道。四。達。禮。樂。交。通。則。夫。武。之。遲。久
不。亦。宜。乎。
音。似。大。音。泰。弟。與。餘。同。夫。音。扶
而。以。酒。盞。口。也。冕。而。摺。干。謂。首。戴。冕。而。手。執
干。盾。也。四。達。者。東。西。南。北。無。所。不。達。也。援。通

禮記集註卷十八 六樂記

五

者上下內外無所不通也。○周道四達禮樂
 交通此結牧野以下偃武脩文之事武之遠
 久不亦宜乎又總結待諸侯之至及牧野之
 語言由待諸侯之至觀之則武功遠矣德無
 意於伐商之心由牧野之語觀之則文德
 久又有緩於待化之意其得天下之氣象
 雍容其守天下之節目甚詳密武之運而又
 久其義不既深乎○此章皆論大武之樂
 ○君子曰禮樂不可斯須去身致樂以治心
 則易直子諒之心油然而生矣易直子諒之心
 生則樂樂則安安則久久則天天則神天則
 不言而信神則不怒而威致樂以治心者也
 致禮以治躬則莊敬莊敬則嚴威易治並音異
 章內並同則樂樂則之樂並音洛下節同○
 陳本致禮以下屬下節今正之斯須韓詩外傳
 作慈良今當從之○禮樂不可斯須去身一
 句乃一章之大旨致樂以下則分言之也樂
 由中出故治心者以之致樂以治心則無斯
 須不和而感化之機深矣故易直子諒固
 之善心油然而復生則善端之萌自然悅豫
 而樂則心與理融寧靜不擾而安安則自
 得之固無少間斷而久則渾然天成非人
 所為而天則聖不可知變化無方而神唯
 其天則不待言而信然而成之也唯其神則
 不待怒而威神武不殺也治心至此可謂至
 矣禮自外作故治躬者以之致禮以治躬則
 無斯須不順而檢制之功密矣故能端莊以
 躬至已恭敬以接人唯莊敬故色足憚而嚴肅
 躬至此可謂至矣心中斯須不和不樂而鄙

詐之心入之矣外貌斯須不莊不敬而易慢
 之心入之矣此反言以見禮樂不可斯須去
 調和之喜樂而內亂其神矣由是鄙吝詐偽
 之心乘而入之致禮之功少間則外貌不端
 莊不恭敬而外弛其防矣由是輕易怠慢之
 心乘而入之謂之入者外誘使然明非本心
 實有此惡也然亦謂之心者奪其故樂也者
 本心而反為主於內則非心而何故樂也者
 動於內者也禮也者動於外者也樂極和禮
 極順內和而外順則民瞻其顏色而弗與爭
 也望其容貌而民不生易慢焉故德輝動於
 內而民莫不承聽理發諸外而民莫不承順
 故曰致禮樂之道舉而錯之天下無難矣錯
 措通○彈與輝同承順與極順異義○此推
 治心治躬之由而合言其效也○心本至和樂
 則以和感而心動於內而作也故致樂治心
 治心也理本至順禮者由此理之順動於外
 而作也故致禮治躬則以順自持而身自無
 不順矣此禮所以可治躬也樂極和即所謂
 易直子諒之心生而安久天神也禮極順即
 所謂莊敬而嚴威也內既極和又極順則
 德容表裏之盛無以加矣由是至和之顏色
 能清平矣之氣至順之容貌能彌忽怠之情
 而民不爭不易慢也不特此爾德輝在外者
 也由內而動則民皆承聽而法其和以治心
 理在內者也發於外則民皆承順而法其順
 以治躬故以此自治即○樂也者動於內者

聲同樂所樂之同反較
施樂所樂之同反較
主位樂所樂之同反較

也。禮也者。動於外者也。故禮主其減。樂主其盈。禮減而進。以進為文。樂盈而反。以反為文。禮減而不進。則銷。樂盈而不反。則放。故禮有報而樂有反。禮得其報。則樂。樂得其反。則安。禮之報。樂之反。其義一也。此則樂之樂音治。而救其流弊也。禮動於外。以樽節退讓為體。是其所上。在收斂而減。此非人之所樂。故當進而以進為文。言須前進而後止也。不進則失之銷沮矣。樂動於內。以舒暢發越為體。是其所主。在快樂而盈。此則人之所樂。故當反而以反為文。言須收斂而後放也。不反則失之流蕩矣。禮施不報。則輕。故禮有報。得其報。則樂。而進。樂盈不反。則放。故樂有反。得禮。集註卷十八。不樂也。

其反。則止而安。由是觀之。則禮之報。樂之反。皆理之當然。故曰。其義一也。張子云。禮樂只在進反之間。使得情性之。○夫樂者。樂也。人情之所不能免也。樂必發於聲音。形於動靜。人之道也。聲音動靜性術之變。盡於此矣。故人不耐無樂。樂不耐無形。形而不為道。不耐無亂。先王恥其亂。故制雅頌之聲。以道之。使其聲足樂而不流。使其文足論而不息。使其曲直繁瘠廉肉節奏。足以感動人之善心而已矣。不使放心邪氣得接焉。是先王立樂之

方也。樂也者。樂必無樂。樂不足樂。樂之樂音治。而救其流弊也。禮動於外。以樽節退讓為體。是其所上。在收斂而減。此非人之所樂。故當進而以進為文。言須前進而後止也。不進則失之銷沮矣。樂動於內。以舒暢發越為體。是其所主。在快樂而盈。此則人之所樂。故當反而以反為文。言須收斂而後放也。不反則失之流蕩矣。禮施不報。則輕。故禮有報。得其報。則樂。而進。樂盈不反。則放。故樂有反。得禮。集註卷十八。不樂也。

不至於怠息。其樂律之清濁高下。或宛轉而曲。或徑出而直。或豐而繁。或殺而瘠。或疾而廉。或圓而滑。或方而直。或止而靜。或作而動。或感於人。或動於人。或善而心。或不善而心。邪僻之氣。得接於身。是乃先王立樂之方。法。是故樂在宗廟之中。君臣上下同聽之。則莫不和敬。在族長鄉里之中。長幼同聽之。則莫不和順。在閭門之內。父子兄弟同聽之。則莫不和親。故樂者。審一以定和。比物以飾節。節奏合以成文。所以合和父子君臣。附親萬民也。是先王立樂之方也。長丁丈反比音界。黃叔陽曰。宗廟之中。有君臣上下其

陸去聲

禮記集註卷十八
人樂記

五

1101

操平盤

禮記集註卷十八 人樂記

五

詩皆存。不必言矣。唯商齊失傳。故特明之。商者五帝所遺之音也。商人議之。因謂之商。非商人之所作也。齊倣此。肆直而慈愛。是有剛中之德。而明乎商之音矣。故臨危疑之事。而數能決斷。溫良而能斷。是有柔中之德。而明乎齊之音矣。故見利能讓。而不私於己。夫臨事憂斷。是者浩然之氣。勇之德也。見利而讓。是得斷制之宜。義之德也。有勇有義。非歌商齊之音。安能保故歌者。上如抗。下如隊。曲如折。止如槁木。倨中矩。句中鉤。累累乎端如貫珠。故歌之爲言也。長言之也。說之。故言之。言之不足。故長言之。長言之不足。故嗟嘆之。嗟嘆之不足。故不知手之舞之。足之蹈之也。子

禮記集說卷之十八 樂記

貢問樂。除讀曰墜中。竝去聲。句音鉤。說讀曰。之低也。隊墜也。槁木。枯木也。倨。方也。舊說微曲者非句。曲也。端正也。黃叔陽曰。此數者。歌聲之妙也。蓋曲調不合。諸和之節。則乖乎中正。無以陳德而保之矣。故歌之音節。必合於其初。則由心感於物。而說成言之。言之不原。其初則由心感於物。而說成言之。言之不謂歌。亦言也。長言之。而又不以盡其所說。則形於聲。嗟嘆意味深長。不覺低昂之變矣。嗟嘆之。而不足。則形於手。舞足蹈。歡說之極。不知誰之所爲矣。歌之始終如此。所以爲長言也。夫由長言而至舞。則樂自是作矣。故子貢問樂意。當時必有答之之辭。詳及器數。而不但言其義者。今亡矣。吁。可惜哉。

禮記卷之十八

禮記卷之十九

大明吳江徐師曾伯魯集註

雜記上第二十

此篇泛記喪事之雜禮又兼他事故以雜記名

篇凡四十五章

諸侯行而死於館則其復如於其國如於道

則升其乘車之左轂以其綏復乘音盛後同

招寬復魄也道路也綏當作綏旌旗之旄也

去旄而用之諸侯朝天子或自相朝會

而於主國之館舍則其呼復如在本國之

禮不以在外而殺也如死於道路則復者升

其乘車之左轂而執綏以復之升左轂象其

在家之升東榮也執綏象在家之持衣也其

禮集卷之十九不葬

輓有綖緇布裳帷素錦以為屋而行輓音傍

同輓占反輓輓車上發飾即輓甲也將殯

之車飾曰輓將葬之車飾曰輓輓象宮室中

央隆高四面漸下以赤布為之候輓邊綠也

布為帷如裳以覆棺上設此飾乃行也若未大

輓亦如之至於廟門不毀牆遂入適所殯唯

輓為說於廟門外說讀曰脫下同○至殯宮

正柩於兩楹之間故曰適所殯周禮殯於西

階之上唯殯於外者殯當兩楹之中蓋不忍

入自有宮室不必復用象宮室之外以其大夫

於館死則其復如於家大夫以布為輓而行

至於家而說輓載以輓車入自門至於阼階

下而說車舉自阼階升適所殯士輓輓席以

為屋蒲席以為裳帷輓音船○陳本分兩節

有輓曰輓別用木為輓也無輓曰輓合大木

為之也大夫初死及至家皆用輓車載之今

至家而說輓則輓尸在輓車上耳故云載以

輓車凡死於外者入自門升自阼階輓則

入自門升自阼階此云門阼蓋以尸歸也○

大夫士死於道及死於館者其復至家說輓

為輓不得用赤布士以輓席為屋不得用素

錦以蒲席為裳帷不得用輓布此降殺之別

不以輓送之佳德而忘其尊卑之分也○

禮集卷之十九不葬

此章記君大夫○凡計於其君曰君之臣某

士死於外之禮○凡計於其君曰君之臣某

死父母妻長子曰君之臣某之某死君計於

他國之君曰寡君不祿敢告於執事夫人曰

寡小君不祿大子之喪曰寡君之適子某死

君之臣某之某死上某臣之名也下某親屬

之稱或父或母或妻或長子是也君與夫人

計不曰薨而曰不祿告他國謙辭也敢告於

執事凶事不敢直達也夫人大子不言敢告

又

之外私寡大夫某不祿使其實計於士亦曰
吾子之外私寡大夫某不祿使其實計於士亦曰
為至者非。讀曰。敵謂位命之相敵者。外
私。在他國而私。有恩好者也。張氏曰。實者。以
他國傳疑。使士計於同國大夫。曰某死。計於
人實之也。

死計於大夫曰吾子之外私某死計於士亦
曰吾子之外私某死陳可大曰士甲故其辭
大夫士

之計辭○大夫次於公館以終喪士練而歸
士次於公館大夫居廬士居聖室聖音惡也
禮記集說卷十九

公館公官之舍也終喪禮也士有二一謂邑
宰之土一謂朝廷之土廬在中門外屋下壘
為之塗以白土○此記臣居君喪之次既練
之後大夫則次於公館以待終喪而後還家
若邑宰之土則練而還其所治之邑其朝廷
之土亦留次公館以待終喪未練之前大夫
居廬言大夫則朝廷之士可知已邑宰之土
有親疏也士練而歸又恐廢職也○大夫為

其父母兄弟之未為大夫者之喪服如士服
士為其父母兄弟之為大夫者之喪服如士
服為其之為茲去聲○陳本土為以下屬下
服文今正之○古者喪服大夫士升數不同
之僉義漸若大大以上則皆正三升也齊衰

又

又

又

又

四升若大夫則五升也方氏曰生者貴而死
者賤則其服從死者嫌若臨之故也生者賤
而死者貴則其服從生者嫌若僭之故也子
氏曰父母之喪自天子達人重爵施於尊
親乃異其服如此意必後人過為分別之故
若周公所制之舊禮豈以親之生死而論量
貴賤至此哉後章言大夫之適子服大夫之
服大夫之庶子為大夫則為其父母服大夫
服其位與未為大夫者齒士之子為大夫則
其父母弗能主也使其子主之無子則為之
置後為其為之之為茲去聲○陳本連上土
意方氏曰大夫之適子雖為士得服大夫之
服而不嫌於重者適故也至於庶子身為大

其父母弗能主也使其子主之無子則為之
置後為其為之之為茲去聲○陳本連上土
意方氏曰大夫之適子雖為士得服大夫之
服而不嫌於重者適故也至於庶子身為大

服大夫之庶子為大夫則為其父母服大夫
服其位與未為大夫者齒士之子為大夫則
其父母弗能主也使其子主之無子則為之

置後為其為之之為茲去聲○陳本連上土
意方氏曰大夫之適子雖為士得服大夫之
服而不嫌於重者適故也至於庶子身為大

服大夫之庶子為大夫則為其父母服大夫
服其位與未為大夫者齒士之子為大夫則
其父母弗能主也使其子主之無子則為之

置後為其為之之為茲去聲○陳本連上土
意方氏曰大夫之適子雖為士得服大夫之
服而不嫌於重者適故也至於庶子身為大

服大夫之庶子為大夫則為其父母服大夫
服其位與未為大夫者齒士之子為大夫則
其父母弗能主也使其子主之無子則為之

置後為其為之之為茲去聲○陳本連上土
意方氏曰大夫之適子雖為士得服大夫之
服而不嫌於重者適故也至於庶子身為大

服大夫之庶子為大夫則為其父母服大夫
服其位與未為大夫者齒士之子為大夫則
其父母弗能主也使其子主之無子則為之

為去聲

之服諸侯大夫士視朝之服而用之者與神
交之道也。史。蓋人也。練冠。緇冠也。長衣。深衣
緣之以素者也。下。占者。審卦。父。凶。之。人。也。
○此記大夫因葬上蓋之服。有司筮史為上
筮。用半吉。半凶。之。服。占者。皮弁。朝服。重上。筮
故。彌吉也。筮。輕於上。故。但。朝服。朝服。卑於皮
弁。

○大夫之喪既薦馬薦馬者哭踊出乃包

奠而讀書。薦。進也。馬。薦。進車之馬也。若。恒車
出。馬。出。廟門也。包。奠。以。馬。篇。末。所。謂。乘。人。也。
車。以。送。死。者。也。包。奠。以。馬。篇。末。所。謂。乘。人。也。
之。名。物。也。○此記。柩。車。將。行。之。序。也。設。奠。贈。賻
時。既。薦。馬。馬。至。則。車。將。行。故。孝。子。感。之。而。哭
以。駕。于。門。外。然。後。徹。者。入。包。奠。以。出。置。車。止
訖。於。是。主。人。之。史。及。公。史。取。贈。賻。書。於。柩。東。止
西。面。而。讀。之。乃。行。此。大。夫。之。禮。與。士。同。

大夫之喪。大宗人相。小宗人命。龜。卜人作龜。

相。去。聲。○大。宗。人。即。大。宗。伯。相。佐。助。禮。儀。也。
周。禮。大。宗。伯。之。屬。有。肆。師。凡。卿。大。夫。之。喪。相
其。禮。是。也。小。宗。人。即。小。宗。伯。也。命。龜。告。龜。以
所。卜。之。事。也。○此記。大。夫。之。喪。以
龜。卜。之。人。應。氏。曰。君。臣。一。家。也。○此記。大。夫。之。喪。以
公。侯。然。其。力。有。不。能。盡。具。者。不。能。不。仰。之。於
人。卜。人。治。其。龜。以。資。大。夫。之。喪。其。禮。小。宗
之。厚。矣。所。謂。體。羣。臣。者。此。類。是。也。○復。諸
侯。以。衰。衣。冕。服。爵。弁。服。夫。人。稅。衣。揄。狄。狄。稅
素。沙。內。子。以。鞠。衣。衰。衣。素。沙。下。大。夫。以。襜。衣。
其。餘。如。士。復。西。上。稅。並。讀。曰。祿。掄。與。協。同。下。

節。今。併。之。復。招。剪。也。衰。衣。始。命。為。諸。侯。及。朝
觀。時。天。子。所。褒。賜。之。衣。也。冕。服。有。五。上。公。自
下。爵。弁。服。服。伯。自。驚。冕。而。下。子。男。公。侯。伯。而
其。也。稅。通。作。裸。自。揄。狄。至。襪。衣。公。侯。伯。之
人。本。服。揄。狄。而。此。兼。言。稅。衣。者。上。得。以。兼。平。夫
謂。揄。狄。與。稅。衣。皆。用。素。紗。即。今。之。白。綢。狄。稅。素。紗
下。也。沙。通。作。紗。素。紗。即。今。之。白。綢。狄。稅。素。紗
謂。揄。狄。與。稅。衣。皆。用。素。紗。即。今。之。白。綢。狄。稅。素。紗
其。以。屈。狄。可。知。內。子。卿。之。適。妻。也。鞠。衣。蓋。始
命。為。內。子。時。所。賜。者。故。亦。謂。之。衰。衣。其。衣。亦
下。大。夫。則。公。侯。伯。之。士。之。妻。亦。以。襪。衣。其。衣。亦
子。男。之。士。之。妻。本。以。稅。衣。其。衣。亦。以。襪。衣。其。衣。亦
兼。用。之。服。則。自。內。子。以。稅。衣。其。衣。亦。以。襪。衣。其。衣。亦
也。義。與。夫。人。稅。衣。同。凡。復。西。上。蓋。復。者。北。面
以。求。諸。幽。故。復。之。人。數。多。寡。皆。如。命。數。而。以

西。為。上。西。陸。方。亦。求。諸。幽。也。舊。說。西。上。謂。尚
左。左。為。陽。翼。其。復。生。也。亦。通。士。復。一。人。○此
記。復。衣。之。位。也。○大。夫。不。揄。絞。屬。於。池。下。音。絞
及。屬。音。蠅。揄。當。作。為。雄。也。絞。青。黃。之。給。也
以。青。布。○此記。大。夫。喪。車。之。飾。絞。於。諸。侯。也
諸。侯。之。柳。車。其。池。繫。絞。繪。於。下。而。畫。雄。焉

○大夫附於士。士不附於大夫。附於大夫之

昆弟無昆弟則從其昭穆。雖王父母在亦然
附。讀。曰。附。後。並。同。○孫。為。大。夫。而。死。可。附。於
祖。之。為。士。者。重。世。裔。之。本。宗。故。寧。自。屈。也。孫
為。士。不。可。附。於。祖。之。為。大。夫。者。重。朝。廷。之。命
爵。故。不。敢。附。也。此。尊。尊。之。義。也。士。既。不。附。於
祖。大。夫。則。當。附。於。祖。大。夫。之。昆。弟。為。士。者。皆
祖。之。昆。弟。無。為。士。者。則。附。於。高。祖。之。為。士。者

若高祖亦為大夫則附於高祖昆弟之為士者皆所謂從其昭穆也雖王父母在亦然者謂孫死當附於祖中一祖尚存無可附則亦附於高祖也小記云一中一以上而無此義同又曰士附於大夫則易姓置祖無附於其昆弟及無可從昭穆者之禮數

夫之所附之妃無妃則亦從其昭穆之妃妾附於妾祖姑無妾祖姑則亦從其昭穆之妾婦與妃皆謂正妻也夫所附之妃謂夫之祖姑也於祖無妾或祖姑無妃則亦從其昭穆之妾或附於祖姑若祖姑尚在而無可附則亦從其昭穆之妾

昭穆而附於高祖之男子附於王父則配女妃也妾附於妾亦然王父祖考也王母祖妣子附於王母則不配也王父祖考也王母祖妣

禮記集說卷十九 人雜記上

其祝辭云以某妃配某氏是并祭王母蓋有事於尊者可以及卑也未嫁之女及嫁未三事於尊者可以及卑也未嫁之女及嫁未三

月而死歸葬女氏之黨者其附於祖母祝辭不言配但祭祖母不祭祖考蓋有事於卑者則不敢援尊也以此推之公子附於公子孔氏當附於祖姑禮亦宜然公子附於公子孫則附於祖姑之兄弟為君則公子不敢附也

但附於祖之兄弟為君則公子不敢附也首節上兩句是也二謂昭穆首節下兩句及第二節婦無妃無妾祖姑兩句是也三謂適人女第三節是也以此事死亦當君薨未踰年大以此事生而人極立天下定矣

○君薨天子號稱子待猶君也黃叔陽曰君薨未踰年大改元而君位已定故諸臣待之如君所以執

臣道以作忠也忠孝○有三年之練冠則以盡而人之大倫定矣

大功之麻易之唯杖屨不易練冠者練祭時有冠而無經故止言有練冠也喪至練時之服有二九月七月言有練冠也喪至練時之服有二九月七月言有練冠也

三條義眼二條總二十五條正服五條正服三條義眼二條總二十五條正服五條正服三

年之喪至期而服大功練冠時則所帶之麻經已易葛經矣而忽遺降服大功之喪則練經已而大功重矣而忽遺降服大功之喪則練經已

經欲從重以致情也大功之麻經易去練經之葛大易無杖又練與大功皆繩屨故不易以無

可易有父母之喪尚功衰而附兄弟之殯則練冠附於殯稱陽童某甫不名神也

禮記集說卷十九 人雜記上

後凡言功衰者倣此不復出○斬衰之喪練後皆受以大功之喪以其布之升數相同故云功衰此兄弟之殯陽童某甫不名神也

童者未成人之稱陽童某甫不名神也童者未成人之稱陽童某甫不名神也

陰童矣某甫字也○言居父母之殯祭於室則不改服也若正服大功則變練冠矣

陽童某甫為之立字而不稱其名蓋尊○凡而神之也○此章記喪限變除之禮

異居始聞兄弟之喪唯以哭對可也其始麻散帶經散上聲○要經曰帶首經曰經○陳

來計之人以哀傷之情重不暇他言也其始服麻則帶經之麻皆散垂至三日而後絞之

然此謂大功以下不散垂未服麻而奔喪及主第爾小功以下不散垂

及後色
讀同下
類亦

分扶
問

人之未成經也。疏者與主人皆成之。親者終其麻帶經之日數。言聞計未及服麻而即奔喪者若道近至速在末小

當依主人成服之節而相與共成之。道遠者自終其散麻帶經之日數而後成服也。此章記兄弟之禮。○主妾之喪則自耐。至於練祥皆使其子主之。其殯祭不於正室。君不撫僕妾。女君死則妾為女君之黨服。攝女君則不為先女君之黨服。為並去聲。○陳本分三節。今併之。此所謂妾也。攝女君者。自耐。猶親也。撫謂撫其尸也。仕於家曰僕。僕妾下。疑有脫字。或是錯簡。女君

已死。故稱先。○黃叔陽曰。此記攝女君之禮。於禮無二適。故女君卒則以妾攝其事。而不得為夫人。是謂攝女君也。此攝女君之妾死。則君主其喪。非若衆妾死。君不主其喪也。則君自祭之。非若衆妾不自耐也。此其隆於衆妾者也。至於練祥則皆使其子主之。而不自主。其殯與祭。不於正室而於別室。此其隆於正適者也。君不撫僕妾之尸。略於賤也。而於今則撫其尸。女君死。妾猶為其黨服。從也。而於今則不撫其尸。此又其隆於衆妾者也。唯其隆故雖無女君而內有主。唯其殺故雖攝女君而分不踰。所以家齊而國治也。思謂此說深有益於人國。唯解君不撫僕妾一句。似涉附會。若以此句別為一。○聞兄弟之喪大功以上見喪者之鄉而哭。鄉而哭。大功望門

祭去

為去聲

而哭。此言大功以上。謂降服大功者也。凡喪望鄉。然已過於望門。適兄弟之送葬者弗及矣。此奔喪之禮也。

遇主人於道則遂之於墓。適兄弟之送葬者弗及矣。此奔喪之禮也。

言。○往送兄弟之喪。而不及發引之期。遇主人葬畢而反。則此送者不可隨主人反哭。當自獨往於墓而後反。言骨肉之親。凡主兄弟之喪。雖疏亦虞之。疏謂小功。恩祿之兄弟。則喪事成矣。此主喪之禮也。○此章記喪兄親之義也。

○凡喪服未畢。有弔者則為位而哭。拜踊。孔氏曰。言凡者。五服悉然。○此記服中受弔之禮。凡初喪來弔。主人

哭拜踊。若喪服將終。但未了畢。則非哭踊之時矣。然有始來弔者。主人亦哭拜踊。不以殺禮待新弔之。○大夫之哭大夫弁經。大夫與殯亦弁經。與去聲。○弁經。如爵弁而素加以環經。首加弁經也。○大夫相弔哭於成服之後。則而與其殯事。則首衣錫衰。若弔於未成服之時。則列也。其未小斂。則吉服。○大夫有私喪之焉。則於其兄弟之輕喪。則弁經。喪也。○大夫降旁親之後。以錫代麻也。○錫。總麻也。○大夫降旁親。於錫衰。兄弟無服。故以平服之。弁經而往。若當私喪。錫衰之。而遺此喪。則以弁經易。成服。則錫衰。○為長子杖。則其子不以杖。即

位也。○父爲長子杖重適也。祖不厭孫故其杖而孫不杖以避尊者。杖不猶額。謂大夫適子妻死而父母俱存有父以主其喪者故其禮如此若庶子母在不父雖在而不主喪以杖卽位可也。不猶額猶額者其贈也拜。贈謂人以物來贈已不猶額耳。然有當猶額者人以物來贈其禮既重則拜謝之時亦得猶額。○違諸侯之喪於父也若父在則雖贈不拜。○違諸侯之大夫不反服。違大夫之諸侯不反服。之往而仕也。反服爲舊君服也。○此記舊君無服之禮禮爲舊君服齊衰三月謂恩義未絕違而木仕者也。若違諸侯而仕於他國之大夫違大夫而仕於他國之諸侯皆不反服舊君劉原父以爲違新君是也。旣仕則雖欲養厚而不可得矣。豈有新君無故而忽服齊衰者乎。初不計新國名分之尊卑如註疏之說也。又按儀禮違而木仕者亦無服唯妻長子在舊服者。○喪冠條屬以別吉凶。三年之練冠亦條屬。右縫小功以下左總冠緹纓。屬音屬。音早。○陳木末句連下節今析於此。右縫謂三時積皆向有也。左健也。緹當作湑聲之誤也。○凡冠有武有纓。吉冠纓武異材。玉藻所云緹冠玄武之類是也。喪冠則纓武共材。所以一條繩屈之爲武而垂下爲纓以屬於冠冠其條屬亦然。吉冠緹縫向左左爲陽吉也。喪冠則緹縫向有右爲陰凶也。亦所以別吉

治並乎
 益同
 易晉巽
 滑易貌○張氏曰朝服十五升則終幅十二
 百縷而精密去半而總則終幅六百縷而疏
 故縷而精密去半而總則終幅六百縷而疏
 以此布加灰渫治之則又有事其布曰總是也若
 弔服之錫衰也○此章記喪冠帶袞之制○
 諸侯相綈以後路與冕服先路與袞衣不以
 綈後路貳車也○貳車在後故曰後路冕服次
 冕也上公鶩冕侯伯毳冕子男緇冕是也
 禮記集說卷十九 大戴禮上
 先路正路也○張氏說見第八章吳氏曰冕服
 以綈後路以冕今但言綈者包冕在其中也
 於張氏曰先路與袞衣受○遣車視牢具疏
 於天子者也故不以綈○遣車視牢具疏
 布轉四面有章置于四隅載糒有子曰非禮
 也喪奠脯醢而已○章與郭通糒音張○遣車
 具以一車載之視牢具者天子太牢包九箇
 則遣車九乘諸侯太牢包七箇則七乘大夫
 亦太牢包五箇則五乘天子之士七命大夫
 牢包三箇則三乘也諸侯之士無遣車則少
 包者不載於車直持之而已○轉車上覆飾也
 振米糗也謂黍稷之類○此記遣奠包牲之
 禮而黍稷也遣車多少之數各如所包遣奠
 牲而之數皆用命數也車上以麇布為轎四
 而布物以韞蔽之入壙則置下持之四隅故
 但有牲體而無黍稷也其有載黍稷者有

多為踴者踴則少此輕重之別係於死者也
婦人皆居間者凡踴男子先踴踴畢婦人乃
踴婦人踴畢賓乃踴是婦人居主上與賓之
中間也然記云又云動尸舉柩哭踊無數而
此乃有三五七之限者此以禮經之常節言
彼以哀心之泛感言也又云無數者謂不
為三踊之限也九跳 ○公襲卷衣一玄端一朝
服一素積一纁裳一爵弁二玄冕一襲衣一
朱綠帶申加大帶於上 卷讀曰袞○卷衣上
朱裳齊服也朝服縮衣素裳公曰視朝之服
也素積皮弁之服諸侯視朝者也纁裳冕服
之裳也爵弁二服玄衣纁裳二通也以其為
始命所受之服故特用二通重本也玄冕見
前章襲衣君所加賜之衣最在上榮君賜也
諸侯襲尸用小帶以為結束此帶則素為之
禮記集註卷十九 不難記上
而飾以朱綠之采即前章所云素帶諸侯五
采也申重也巳用革帶又重加大帶象生時
所服大帶也○君貴以上服親身故始於卷
衣而終於襲衣此公襲九稱之數也帶則有
二 ○小斂環經公大夫士一也 經謂首經環
也○此記環經之通制孔氏曰親始死孝子
去冠至小斂不可無飾士素委貌大夫以上
素弁而貴環 ○公視大斂公升商祝鋪席乃
斂鋪平聲○商祝習知殷禮者主斂事○陳
已鋪席聞君將至悉徹去之待君至升堂商
祝乃始鋪席而後蓋榮君之至而後舉其禮
也 ○魯人之贈也三玄二纁廣尺長終幅廣
証長音仗○贈以物送別死者於梓中也○
此記魯人贈禮之失玄纁之廣以二尺二寸

為幅而今止廣尺其長以一丈八尺為制○
而令止長二尺二寸短狹如此非禮也○
弔者卽位于門西東面其介在其東南北面
西上西於門主孤西面相者受命曰孤某使
某請事客曰寡君使某如何不淑相者入告
出曰孤某須矣弔者入主人升堂西面弔者
升自西階東面致命曰寡君聞君之喪寡君
使某如何不淑子拜稽顙弔者降反位弔者
所遣之使也介副也門西主國大門之西也
西上者介非一人其長者在西近正使也西
於門不敢當門之中也主孤主國之孤子當
襲父爵者也主孤西面立於阼階之下也相
禮記集註卷十九 不難記上
者受命謂相禮者受主人之命也如何不淑
慰問之辭言何為而惟此凶禍也須待也凶
禮同等以下不出迎故云須矣主人升堂由
阼階而升也降下當有出室謂降自西階而
出復門外之
位也○此記列國遣使弔喪之禮陳可大曰
按曲禮云居喪之禮升降不由阼階此云主
孤西而升堂則升降皆由阼階矣 舍者執壁
蓋彼所云謂平常無弔賓時耳 舍者執壁
將命曰寡君使某舍相者入告出曰孤某須
矣舍者入升堂致命子拜稽顙舍者坐委于
殯東南有葦席既葬蒲席降出反位宰夫朝
服卽喪屨升自西階西面坐取璧降自西階
以東 舍並去聲○舍者副使也舍王形如制
壁而小坐委跪而致之也席承璧之席

也。未葬以葦。既葬以蒲。鄰國有遠近。其耳。宰。上大夫也。夫字衍文。後言宰舉璧可見。其致。答者。積者受之。然後宰朝服。吉服也。此據。王不麻。故者。朝服以在喪。不可純。變吉。故仍。其喪。後生取璧。亦既而取之也。以東。祔者曰。藏於內也。此記列國致舍之禮。寡君使某祔。相者入告。出曰。孤某須矣。祔者執冕服。左執領。右執要。入升堂。致命曰。寡君使某祔。子拜稽顙。齎衣于殯。東。祔者降。受爵。升服於門內。甯。將命。子拜稽顙如初。受皮弁。服於中庭。自西階受朝服。自堂。臺。端。將命。卒。拜。

禮記集註卷十九

九

稽顙。皆如初。祔者降。出反位。宰夫五人舉以東。降自西階。其舉亦西面。要與腰通。○衣服。爵弁。皮弁。朝衣。端是也。玉服。同時入門。然冕。為重。故居先。而祔者自執。其餘則使人執之。而祔者以其等。為受之。序也。左執領。右執要。衣。即冕服也。委衣于殯。東。即委于壁之席上。也。衣在壁之北。祔者降。謂下堂也。受。祔者就。執衣之所。而受之也。凡服重者在內。輕者在。外。故執朝服者在西。階。執皮弁服者在。中。庭。執朝服者在西。階。執皮弁服者在。外。而內。而受服者。亦至其所也。祔者每委一。服。則下堂而取之。受一服以升。而委之也。唯。于殯。東。重者。仁。南。輕者。在北。如初。皆如初。請。如拜冕服也。致五服皆畢。祔者降。自西階。出。

反門外之位。而宰夫五人各舉一服以東。而致。其舉之也。亦如祔者之西面云。○此記列國之禮。上介。賔。執圭將命曰。寡君使某賔。相者入告。反命曰。孤須矣。陳乘黃大路於中庭。北。輓。執圭將命。客使自下由路西。子拜稽顙。坐。委于殯。東南隅。宰舉以東。賔者出。反位于門外。乘音盛。使如字。○張氏曰。賔言上介。則答。外。賔者。皆中下介可知。陳可大。曰。車馬曰賔。向也。客使。上介所役使之人也。為客所使。故。曰。客使。自率也。下。謂馬也。由。在也。路。即大路也。陳車北。轅。賔者執圭升堂。致命。而客之。從者率馬設在車之西也。車亦此從者設之。子拜之後。賔客即跪而置其圭于殯。東南隅。禮記集註卷十九

九

之席上。而宰舉以東。而藏於內也。按。禮。車。在西。統於賓也。賔禮。車在東。統於主人也。既。夕。禮。車以西。為上。為死者而設於鬼神之位。也。所以不同。賔者以下。舊本誤在下節之後。此依陳說。移置于此。○凡將命。鄉殯將命。子拜稽顙。西面而坐。委之。宰舉壁與圭。宰夫舉。祔。升自西階。西面坐。取之。降自西階。鄉讀曰。可。大。曰。凡將命者。總言上文。平。答。祔。賔。將命。之禮也。鄉。讀。立。于殯之西南。而東北。以向殯。也。將命之時。子拜稽顙。畢。客即西面跪。而委。其所執之物。其答璧與賔圭。則宰舉之。祔衣。則宰夫舉之。而其舉之也。皆自西階升。西面。跪而取之。仍自西階以降也。○此節總記將命之禮。上客。臨曰。寡君有宗廟之事。不得承。

更于餘
謝其勞辱也

事使一介老某相執紼相者反命曰孤須矣
臨者入門右介者皆從之立于其左東上宗
人納賓升受命于君降曰孤敢辭吾子之辱
請吾子之復位客對曰寡君命某毋敢視賓
客敢辭宗人反命曰孤敢固辭吾子之辱請
吾子之復位客對曰寡君命某毋敢視賓客
敢固辭宗人反命曰孤敢固辭吾子之辱請
吾子之復位客對曰寡君命使臣某毋敢視
賓客是以敢固辭固辭不獲命敢不敬從客
立于門西介立于其左東上孤降自阼階拜
之升哭與客拾踊三客出送于門外拜稽顙
臨相並去聲紼讀曰紼毋並音無使臣之使
去聲拾讀曰步後凡言拾踊者倣此不復出
○陳可大曰上客即前節所云弔者蓋鄰國
來弔之正使也弔答從謂皆畢自行臨哭之
禮若聘禮之有私親然蓋私弔爾禮主人入
門而右客入門而左今入門右不敬以賓禮
自居也宗人掌禮之官欲納此弔賓故先受
納賓之命於主國之嗣君然後降而請於客
使之復門左之賓位也視猶比也宗人以客
客之辭入告於君而反命於客如是者三客
乃自稱使臣而從其命於是立於門西之賓
位主君自阼階降而拜之主客皆升堂哭而
謝其勞辱也○此記使臣私弔之禮其國

更于餘
若現

有君喪不敢受弔陸氏曰諸侯有天子之喪則卿大夫以下可不知此章記諸侯之喪禮儀禮僅存士喪禮經文而記者錄之於此也今侯喪禮之缺記○外宗房中南面小臣鋪席
商祝鋪絞給衾士盥于盤北舉遷尸于斂上
卒斂宰告子馮之踊夫人東面坐馮之與踊
士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專
道而行此記喪禮尊卑同者有三事遷柩之夜光明達旦既夕禮所謂質明燭
於路人皆避之也三也三事為重故同

禮記卷之二十

大明吳江徐師曾伯魯集註

雜記下第二十一 凡七十四

有父之喪如未沒喪而母死其除父之喪也

服其除服奉事反喪服沒猶終也。父喪在

是未沒父喪也。於此時而父喪又遭母喪。則其除

當服喪。母之服也。但當除父喪之時。則服其除

喪之服。以行大祥之祭。示於前喪有終也。祭

畢。而反喪母之服。然此謂母喪已葬。若

未葬。而值父二祥。則不得服祥服。蓋祥祭。雖

為吉。未葬為凶。不忍於凶時行吉禮也。

諸父昆弟之喪如當父母之喪其除諸父昆

弟之喪也皆服其除喪之服奉事反喪服當

在也。謂在父母喪服之中也。諸父兄弟之

喪。雖輕於父母之喪。然骨肉之恩。不可忘。親

愛之。清不可薄。若其喪自始死至除服。皆在

父母服內。則其除之各服焉。然此謂期年大功

及降服之喪。爾若小功。總麻。則不除。有君喪

亦不除。服之。曾如三年之喪。則既類其練祥

子問。已言之矣。如三年之喪。則既類其練祥

皆行類與。類。同音。類。類。草名。似葛。無葛之

是三年之麻。經也。陳可大曰。言前喪後喪。俱

○王父死未練祥而孫又死猶是附於王父

也孫之祖。祖。禮所必然。故祖死。雖未練祥。○

有殯聞外喪哭之他室入奠率奠出改服即

位如始即位之禮父母之喪。尚在殯宮。未葬。

喪則哭之。不於殯宮。而於他室。嫌哭殯也。哭

之。則哭之。不於殯宮。而於他室。嫌哭殯也。哭

之。則哭之。不於殯宮。而於他室。嫌哭殯也。哭

之。則哭之。不於殯宮。而於他室。嫌哭殯也。哭

之。則哭之。不於殯宮。而於他室。嫌哭殯也。哭

之。則哭之。不於殯宮。而於他室。嫌哭殯也。哭

之。則哭之。不於殯宮。而於他室。嫌哭殯也。哭

之。則哭之。不於殯宮。而於他室。嫌哭殯也。哭

之。則哭之。不於殯宮。而於他室。嫌哭殯也。哭

之。則哭之。不於殯宮。而於他室。嫌哭殯也。哭

之。則哭之。不於殯宮。而於他室。嫌哭殯也。哭

之。則哭之。不於殯宮。而於他室。嫌哭殯也。哭

之。則哭之。不於殯宮。而於他室。嫌哭殯也。哭

之。則哭之。不於殯宮。而於他室。嫌哭殯也。哭

之。則哭之。不於殯宮。而於他室。嫌哭殯也。哭

之。則哭之。不於殯宮。而於他室。嫌哭殯也。哭

之。則哭之。不於殯宮。而於他室。嫌哭殯也。哭

之。則哭之。不於殯宮。而於他室。嫌哭殯也。哭

之。則哭之。不於殯宮。而於他室。嫌哭殯也。哭

既濯之故。而猶使其子與祭者乎。苟從此禮。則人君不以孝。虞其臣。臣不以孝。事其親。而絕矣。○曾子問曰。卿大夫將為尸於公。受宿矣。而有齊衰內喪。則如之何。孔子曰。出舍乎。公宮以待事。禮也。蓋重出。乎。作於宮。作館。此必式。必有前驅。下。去。○父母之喪。將祭而昆弟死。既殯而祭。如同宮。則雖臣妾葬。而后祭。陳可。大曰。父母之喪。將行小祥。或大祥之祭。而適有兄弟之喪。則待殯訖。乃祭。然此死者。早。是異宮之兄弟耳。若同宮。則雖臣妾之早。賤。亦待葬。後乃祭。以吉凶。不可相干也。况兄弟乎。喪傳云。有死於宮中者。祭主人之則為之。三月不舉。祭此之謂也。祭主人之升降散等。執事者亦散等。雖虞祔亦然。散等禮所謂栗階也。栗階。不過二等。蓋始升。而升堂也。足連步至。二等。則左右足各一。而升堂也。○凡祭。上。人與執事者之升降。皆隨所祭而不同。吉祭。則涉級。聚足。喪祭。則兩階。而升。今行二祥之祭。是吉祭也。宜涉級。聚足。而反。栗階者。以有昆弟之喪。故略於威儀也。雖主人至。昆弟皆散等。以昆弟之喪未降。故也。自諸侯達諸士。小祥之祭。主人之酢也。齊之。眾賓兄弟皆飲之。可也。齊音劑。啐音翠。○諸侯五等諸侯也。諸士上中下士也。至齒為

齊入口為啐。率爵為飲。○自諸侯達諸士。賤皆然。如下文所云也。古者喪禮。澤而始飲。醴酒。獨二祥之祭。其獻酬。醴酒。與吉祭相。似。而與喪禮不同。故小祥之祭。主人正祭。後受。其時。未久。大祥之祭。主人未受。獻則賓兄弟飲。其時。未久。大祥之祭。主人未受。獻則賓兄弟飲。漸也。然此謂受賓長之酢。爾若尸酢主人。雖虞亦卒爵。蓋神。凡侍祭喪者。告賓祭薦而不食。士祭。謂二祥之祭。下祭。謂祭先代始為飲。會之人也。薦。謂醴也。○二祥之祭。主人獻。賓受。獻主人設薦。相者告賓。但祭此薦。而。不食。受。主不忍會也。若吉祭。賓祭。畢。則食之矣。其虞祔。無獻賓之禮。○此章記喪祭之禮。○子貢問喪。子曰。敬為上。哀次之。瘠為下。顏色稱其情。戚容稱其服。問居。立。去聲。○問喪。必誠。必信。為敬。敬足以盡禮。故為上。悲。痛。慘。但為哀。哀足以盡情。故次之。哀。過。野。形。為瘠。瘠。僅。足。以盡容。不勝喪。乃比於不慈。不孝。故為下。情。有悲。哀。隆。殺。之別。顏色稱其情。者。以戚容。稱其服。者。以本。稱末也。不稱。則為野。○鄉氏曰。喪本尚哀。此言敬為上者。疾。時。不能敬。所以居喪。稍不請。問兄弟之喪。子曰。兄弟之喪。則存乎書策矣。存乎書策者。言依禮經之喪。哭。泣。之哀。顏色之戚。有書策所不能載者。故親喪。求情於言意之戚。可也。○此章論居喪之善。○君子不奪人之喪。亦不可奪喪也。子

不奪廢他人居喪之情所以教孝也而君子
 居喪之情亦非他人所能奪者所以致孝也
 各得其禮而 ○孔子曰少連大連善居喪三
 日不怠三月不解期悲哀三年憂東夷之子
 也少去聲解讀曰解期音基○少連見論語
 如未詳其人三日親始死時也怠惰也○不
 也○不解如哀至則哭三月親未葬時也解
 所謂敬為上也○期一年也○悲哀如朝夕哭
 之類○憂謂憂戚憔悴也○二年居喪如朝夕
 唯盡其禮○且變乎俗矣○孔子之時喪禮久
 廢而生於夷服者獨能知禮如此故特表而
 出之 ○三年之喪言而不語對而不問廬聖室
 之中不與人坐焉在聖室之中非時見乎母

禮集卷三十 不雅記下
 也不入門見音現○三年之喪謂斬衰者廬
 內居倚廬既練居聖室○居父喪者得言已
 事而不得為人論說有問者得對而不得自
 問於人倚廬聖室之中不與人坐皆恐分其
 哀也居聖室者非有事行禮高入見母之時
 則不入中門恐紊其辨疏衰皆居聖室不廬
 也言聖室則廬可知矣○疏衰皆居聖室不廬
 廬嚴者也○疏衰齊衰也○齊衰三年者有期
 倚廬齊衰居聖室蓋倚廬乃哀敬嚴肅之所
 故服輕者不得居也○又大功有推帳小功總
 喪禮言居聖室之節 ○妻視叔父母○姑姊
 妹視兄弟○長中下殯視成人○長丁丈反○
 後節視君不同○言服雖卑而哀戚輕重之
 等各有所止也○妻視叔父母不杖期是叔

父母輕而妻重也○則當抑之而視叔父母姑
 姊妹出適皆大功○兄弟不杖期是兄弟重而
 姑姊妹輕也○則當進之而視兄弟○三殯之服
 皆降從輕是成人重而殯輕也○則當進之而
 視或人○服不可改情則可親喪外除兄弟之
 喪內除黃直卿曰外除內除皆言日月已竟
 服輕者不唯外除而內亦除而內未除哀未忘也
 除哀已殺也○所以不同○視君之母與君之
 妻比之兄弟發諸顏色者亦不飲食也○視猶
 君母君妻皆小君也○禮為小君齊衰不杖
 期其服輕家之宜比於已之兄弟謂亦內除
 也○然於酒肴之珍醑可以發見於顏色者則
 亦不飲之食之也○此章記親疏哀戚之等

禮集卷三十 不雅記下
 弔死而問疾顏色戚容必有以異於人也如
 此而后可以服三年之喪其餘則直道而行
 之是也○瞿音句○瞿瞿然驚變之貌○人子
 親者則目為之瞿然聞人姓名同其親者則心
 為之瞿然蓋由思親之至故見聞其親者則心
 異於無憂之人○弔喪問疾其哀色戚容必有以
 人之喪疾而神色獨變也○此三者皆餘哀未
 忘所謂外除而內未除也○夫免喪之外尚然
 則執喪三年之時可知矣○故唯如此之人而后
 以服三年之喪也○其期親以下之喪而後
 循喪禮而直行之喪也○其期親以下之喪而
 不引鏡○胡氏曰路隨父死母告以親喪之難
 樂徐節孝父名石終身不履石近於心瞿

殺吉

下更平聲

亦去

○祥主人之除也於夕為期朝服祥因其故

服也朝服緇衣素裳其冠則縞冠也祥正期

祭之時故服即朝服也○此記大祥之服言祥

祭之期用朝服及明旦正祥祭時其服即因前

夕之朝服祭服而明旦正祥祭時其服即因前

曰此據諸侯服緇衣大夫言之從祥至吉凡服有

六祥祭朝服緇衣大夫言之從祥至吉凡服有

素縞麻衣二也縞祭玄冠黃裳三也縞祭朝

服縞冠四也縞祭玄冠黃裳三也縞祭朝

玄端而居六也○子游曰既祥雖不當縞者

必縞然後反服此記既祥受弔之服祥祭朝

不同若大祥之後有來弔者雖不當縞祭

縞冠之時亦必服縞冠以受之受畢然後反

祥後素縞麻衣之服也一說既祥當縞若有

他喪難不當縞亦必服縞以終前喪然後反

他喪之服即首章服其除服○當袒大夫至

雖當踊絕踊而拜之反改成踊乃襲於士既

事成踊襲而后拜之不改成踊更復位也改

也○此記士喪受弔之禮喪禮小大斂竟主

人袒而踊踊畢乃襲若士喪當袒之時而大

夫來弔則主人不待既事絕止其踊而出拜

之拜竟反位更爲踊而始成踊踊畢乃襲初

袒之衣新其事也云乃襲則知向者止踊拜

大夫時未襲蓋大夫尊故略之也若士來弔

亦去

夫音扶

爲去聲

夫之虞也牲率哭成事附皆少牢猶與特

牲後祭名也三虞後祭名成事即此哭也

以成吉事故謂之成事附附朝也○此記上

下大夫喪祭用牲之等虞比常祭故上大夫

用少牢下大夫用大夫用牲率哭與附皆大祭

上大夫用少牢○祝稱卜葬虞子孫曰哀夫

曰乃兄弟曰某句卜葬其兄句弟曰伯子某

葬虞并言者以初虞即葬之日也○此記上

葬說辭之所謂有自稱之辭子孫則曰某子

某弟某弟某弟某弟某弟某弟某弟某弟某弟

而弟曰伯子某句則弟所爲卜者之辭上祭其兄

妻而夫曰妻某氏父祖而兄曰仲子某季子某

孫曰父某甫祖某甫可知○古者貴賤皆

杖叔孫武叔朝見輪人以其杖關轂而輟輪

者於是有爵而後杖也○朝音潮輟輟二音

名州仇朝謂將朝也輪人作車輪之人也關

穿也轂車輻之所扶病者居輪之中輟輟得

用之轂有輪人不知扶病而教孝也貴賤皆得

而用轂其轂人不知扶病而教孝也貴賤皆得

是等使無爵者不得扶杖其杖入朝而見之於

杖之由也夫不教輪人以孝而禁人之孝是

何異於懲酒而廢食者哉故輪人之失小武

叔之鑒巾以飯公羊買爲之也飯音反賈音

罪大鑒巾以飯公羊買爲之也飯音反賈音

下未主
冒之義
冒之義
冒之義

三去祭
遺去祭

也而鑿巾以飯則非矣此士用巾之由也○
 此章所記二事蓋欲後人原其始而反之也○
 ○冒者何也所以揜形也自襲以至小斂不
 設冒則形是以襲而后設冒也冒猶王制
 未衣尸也后疑當作又辟之誤也○此記設
 冒之義冒以揜形孝子愛親之至使親尸勿
 象形見人惡之矣是以襲而後設冒也○或
 問於曾子曰夫既遣而包其餘猶既食而裹
 其餘與君子既食則裹其餘乎曾子曰吾子
 不見大饗乎夫大饗既饗卷三牲之俎歸于
 賓館父母而賓客之所以為哀也子不見大
 饗乎夫並音扶遺去聲與平聲下章並同卷
 遺實包牲之義設遺奠也○大饗燕饗也○此論
 裹而置之遺車以納于廣中或以牲體之餘包
 君子會於他人之家食畢而又可包其餘以
 歸乎言傷廉也○曾子告以大饗之禮饗畢卷
 斂俎內三牲之肉送歸賓之館中猶此意耳
 父母家之主非賓客也○今死將去送與賓客
 之疏者同而孝子以賓客之禮待之所以為
 哀之至也○重言以深喻之此義極情過每讀
 之未嘗不○非為人喪問與賜與三年之喪
 三復流涕○以其喪拜非三年之喪以吉拜為去聲○陳
 仲之問遺也○敵者曰問尊者曰賜拜受也○
 居喪時人有非為其有喪而或問或賜者
 若三年之喪則以喪拜受之以已服重不問

其非為喪也若非三年之喪則以吉拜受之○
 喪如或遺之酒肉則受之必三辭主人衰經
 而受之如君命則不敢辭受而薦之○遺三並
 節遺並同衰與經同後凡言衰經者做此不
 復出○三辭而後受衰經而受之明不得已
 而受雖受亦不嘗也喪者不遺人人遺之雖
 酒肉受也從父昆弟以下既卒哭遺人可也
 從夫解○陳本連上節今析之居三年之喪
 者哀戚至重不可為禮故不遺人若從父昆
 弟以下則服輕又既卒哭則哀殺可以遺人
 矣○王氏曰居喪有酒肉之遺必疾者也○曾
 須食飲可矣○此章○縣子曰三年之喪如
 記居喪受遺之禮
 斬期之喪如剝期音基○剝削也○此言居
 視叔父母○三年之喪雖功衰不弔自諸侯
 三句同義○三年之喪雖功衰不弔自諸侯
 達諸士如有服而將往哭之則服其服而往
 小祥後衰與大功同故曰功衰弔謂弔疏者
 哭弔哭弔者○三年之喪雖功衰之後亦不
 弔人恐分衰於人而忘其親也○此禮自諸侯
 達諸士貴賤同也○若有五服之親喪則當往
 哭而弔其往也服彼親之服而往不功衰期
 欲各致其情也○辭連上文亦貴賤同也○期
 之喪十一月而練十二月而祥十五月而禫
 練則弔期音基後同○此言齊衰既葬大功
 弔哭而退不聽事焉葬而往弔他人之喪

去聲

去聲

去聲

去聲

去聲

則哭畢即退不與期之喪未葬弔於鄉人哭
 主人襲斂等事也功衰弔待事不執事此言齊
 而退不聽事焉功衰弔待事不執事此言齊
 期之喪乃姑為姑兄弟姊妹之適人無主
 者雖未葬亦可出弔於人但哭而退不聽事
 可以待事而不親自執其事耳小功總執
 事不與於禮也與去聲小功總服之輕者
 禮重故不與以上五節相趨也出宮而退相
 揖也哀次而退相問也既封而退相見也反
 哭而退朋友虞附而退諸過之必趨左傳免
 日趨風之類以趨示敬也○弔者與死者平
 禮至疏而但有相趨之敬者則極出廟之宮
 禮記集註卷下 入雜記下 十一
 門即退當有會識而相揖者則待極至大門
 外之哀次而退若往來之禮而相問遺者
 則待變畢而退嘗執紼行相見之禮者則待
 孝子反哭於家而退朋友恩義兼重則待虞
 祭○黃叔陽曰我有一節記無喪者弔人之
 禮○黃叔陽曰我有一節記無喪者弔人之
 服也○黃叔陽曰我有一節記無喪者弔人之
 彼也○黃叔陽曰我有一節記無喪者弔人之
 以情在中者貴其解也弔非從主人也四
 十者執紼鄉人五十者從反哭四十者待盈
 坎從反哭去聲○言弔喪者非從隨從主人而
 壯者當執紼同紼之人五十者待反哭但從
 主人反哭而已言不執紼不待上堂而後
 退故儀禮人土後主人拜鄉人有謝其勤勞

之說論喪優老之義皆可見

矣○此章記弔喪送葬之禮○喪食雖惡必
 充飢飢而廢事非禮也飽而忘哀亦非禮也
 飽而忘哀二句姑以對飽而○視不明聽不
 聰行不正不知哀君子病之故有疾飲酒食
 肉此與下章陳本並連上章今併之張○五
 十不致毀六十不毀七十飲酒食肉皆為疑
 死○為去聲○疑○有服人召之食不往大
 功以下既葬適人人食之其黨也食之非其
 黨弗食也○人食之食音似○黨○功衰食菜
 禮記集註卷下 入雜記下 十一
 果飲水漿無鹽酪不能食食鹽酪可也下食
 也○功衰即前三年之喪之功衰言既小祥
 也○酪乳漿也無鹽酪其飲不加鹽酪也○
 孔子曰身有瘍則浴首有創則沐病則飲酒
 食肉毀瘠為病君子弗為也毀而死君子謂
 之無子○瘍音羊創與瘡通○張氏曰曰下當
 身有瘍而不浴首有創而不沐病而不飲酒
 食肉是毀過而濇為病言傷生也是不愛身
 者則無人終父母之喪矣雖有子亦如無子
 也○非從極與反哭無免於垣問垣音垣○
 垣道路也○行於道路不可無飾故從極送
 葬反葬畢反哭皆音非此二者則無免於

1111

十四

音切

長安
同介下
同音西

以嫁子。尚有可疑。意者嫁。○凡弁經其衰侈。
 子輕於取婦。故可為爾。
 袂。與練同。此記弁衰之制。首者素弁。而
 三。錫衰。總衰。疑衰也。此衰侈大其袖。蓋袖之
 小者。二尺。二寸。謂之端衰。大者半而益之。則
 三尺。三寸。○父有服。宮中子不與於樂。母有服。
 聲聞焉。不舉樂。妻有服。不舉樂於其側。大功
 將至。辟琴瑟。小功至。不絕樂。與聞。並去聲。辟
 與父同。宮中之子也。命士以上。乃異宮。不與於
 樂。謂在外見樂。不觀不聽也。大功將至。謂大
 功之親。有服者將來也。辟除也。樂不止於琴
 瑟。琴瑟待常御者。爾。此記有喪止樂之節。
 父有輕服。宮中之子。不分遠近。皆不與於樂。
 樂。况舉樂乎。父之所哀。子不敢不哀也。母有
 輕服。子唯聲聞於母之處。不舉樂。遠則得舉
 也。妻有服。夫唯於妻之側。不舉樂。非其側。則
 得舉也。母殺於父。妻又殺於母也。君子無故
 不徹琴瑟。苟有大功之人。將至。則為之。除
 琴瑟。以助其哀。成若小功至。其哀本殺。則不
 止樂也。為服而止樂。仁也。止而有節。義也。

○姑姊妹其夫死。而夫黨無兄。弟使夫之族
 人主喪。妻之黨雖親。弗主。夫若無族矣。則前
 後家。東西家。無有。則里尹主之。或曰。主之而
 附於夫之黨。喪必有主。若姑姊妹死。而無夫
 則使夫之族。人主之。婦人外戚。於夫也。不族
 雖親。不得為主。外父。母家也。夫若又無族人。
 則寧以鄰家主之。無鄰家。則以閭閻里宰之。
 歸主之。生同居。死相依。可也。極言無妻黨主

同音

上聲

分註扶

同音

當去聲

喪之禮也。或者謂其黨主之。而附祭於其禮。
 姑。此說非也。故記者并著之。○朱子曰。古法
 既廢。鄰家里尹。決不肯祭。他人之。○麻者不
 親。則從宜而祀之。別室。其亦可也。○麻者不
 紳。沈玉不麻。麻不加於采。此記吉凶不同。服
 大帶。是麻者不紳也。謂已行禮。不得服麻。
 是說玉不麻也。按聘禮。已行禮。至於麻。者
 行聘。享大事。則必吉服。正謂此也。弁經之麻。
 不可加於采。亦必吉服。正謂此也。○國禁哭。則止。朝夕
 之奠。卽位自因也。此記居喪遇禁之禮。國有
 為。人臣子。不奉禁。固不可祭。而祭。以敬神也。
 可。宜何如。以處之。必止哭。以盡奉公之義。而
 於朝夕奠時。自卽位。階下之位。因仍禮節。而
 故事而行。以盡事親之仁。則兩全而無害矣。

○童子哭。不偯。不踊。不杖。不菲。不廬。侯音依。
 同。○侯。委曲之聲也。非草屨也。廬。倚廬也。
 此記童子居喪之禮。以未成人。不責備也。唯
 為父後者。○孔子曰。伯母叔母。疏衰。踊不絕
 地。姑姊妹之大功。踊絕於地。如知此者。由文
 矣哉。由文矣哉。此記踊義。制服以義。伯叔母
 衰。尊之也。姑姊妹。出適於人。其分卑。故服大
 功。降之也。然致哀。以情。伯叔母。自異姓而入。
 其情。轉故。踊不絕地。姑姊妹。由骨肉而出。其
 情。重故。踊必絕地。其服。如彼。其踊。如此。人道
 之至。文無以加矣。能知乎此。則得禮之義。而
 變通化裁。不失其當。尚何禮文之不行哉。故
 深美之。○泄柳之母死。相者由左。泄柳死。其

徒由右相。由右相泄柳之徒為之也。下二相聲。泄柳魯人。此記居喪相禮之失。所由始也。觀悼公弔有若之喪。而子游損由左。則非禮矣。○天子飯九貝。諸侯七。大夫五。士三。飯音反。陳可大曰。飯。舍也。貝。水物。古者以爲貨而用之。黃叔陽曰。此記飯舍之數。亦尊卑也。張氏曰。周禮天子飯舍用玉。豈貝亦通用者歟。○士三月而葬。是月也卒。哭。大夫三月而葬。五月而卒。哭。諸侯五月而葬。七月而卒。哭。士三虞。大夫五。諸侯七。此記葬虞卒哭之期不同。亦殊尊卑情於時長遠。士職卑大夫以上位尊。故念親哀位下。故禮數未伸。○諸侯使人弔。其次舍。後贈。臨皆同日而畢事者也。其次如此也。舍。送也。先甲次舍。次後。次贈。次臨。四者之禮皆於一日畢行。但其次序則如此耳。詳見上篇。○卿大夫疾。君問之。無筭。士壹問之。君於卿大夫。比葬不食肉。比卒哭不舉樂。爲士比殯不舉樂。此並音界。爲去聲。比。音比。及也。按記卿大夫士恩禮之隆殺也。陳可大曰。喪大記云。三問。此云無筭。或恩義如師保之類乎。或三問者君親。注而無筭者遣使乎。○升正柩。諸侯執紼。五百人。四紼皆銜枚。司馬執鐸。左八人。右八人。匠人執羽葆御柩。大夫之喪。其升正柩也。

執引者三百人。執鐸者左右各四人。御柩以茅。張氏曰。升正柩者。謂柩將行。升於車而正之也。柩有四紼。枚。形似箸。兩端有小繩。銜于口。而繫于頸後。則不能言。所以止喧譁也。五百人。皆用之。司馬十六人。執鐸。分居左右。夾柩以號令於衆也。羽葆。聚合五采羽爲幘。其形如蓋。御柩者在柩車之前。若道塗有低昂。傾軛。則以所執者爲抑揚。左右之節。使執紼者知之也。引。即紼。互言之耳。茅。以白茅爲庵也。此記諸侯大。○孔子曰。管仲鏹簋而朱紼。旅樹而反坫。山節藻梲。賢大夫也。而難爲上也。晏平仲祀其先人。豚肩不揜豆。賢大夫也。而難爲下也。君子上不僭上。下不偪下。節。今併之。禮記集註卷三十 不繼記下 大 一
旅。道也。樹。屏也。立屏當所行之路。以蔽內外。卽論語樹柩塞門也。餘見禮器。難爲上。言僭上也。難爲下。言偪下也。此記二子失禮之事。馬氏曰。管仲以其君霸。晏子以其君顯。相齊之業。可謂賢矣。然有功德而未必有德。有才而未必有禮。故君子以爲濫與。而此又謂其僭與。偪也。以是知非自德。不可以知禮。非有禮。不足以成德。德禮既備。豈有失哉。○婦人非三年之喪。不踰封而弔。如三年之喪。則君夫人歸。夫人其歸也。以諸侯之弔禮。其待之也。若待諸侯然。夫人至。入自闔門。升自側階。君在阼。其他如奔喪禮然。三年之喪。謂女嫁者。爲父母期。此偪以本親言。故曰三年之喪也。踰。封。越疆也。歸。下夫人二字。疑衍。闔。

聲稱並去

禮記集註卷三

雜記下

子丸

久復扶

惡鳥路

禮記集註卷三

十一

見音理

從去聲
下同

為如字

章記蠟祭○孟獻子曰正月日至可以有事
於廟帝七月日至可以有事於祖七月而禘
獻子為之也正月也周正建子之月夏正之十
月也周正建午之月夏正之五月也
郊祭也七月周正建午之月夏正之五月也
日祭也七月周正建午之月夏正之五月也
禘位云夏正建巳之月則禘祭也○郊用冬至
禮之當然也獻子謂正月而郊是矣移禘於
七月則非也魯之郊禘已為非禮而又移其
所祭之月失禮之中又失禮焉是以記之然
不言自獻子始而但言獻子為之蓋一時偶
然耳故七月禘○夫人之不命於天子自魯
昭公始也鄭氏曰周制同姓雖百世而昏姻
不通昭公娶吳為同姓不敬告於
禮記集卷三
天子天子亦不命之其後遂以為常故曰自
魯昭公始也孔氏曰按王藻註云天子諸侯
命其臣后夫人亦命其妻此言夫人命於天
子意王后無幾外之事故幾外諸侯之夫人
亦天子命之此上兩○外宗為君夫人猶
章皆記魯失禮之所由○外宗為君夫人猶
內宗也為去聲下章同○外宗為君夫人猶
是君夫人之姊妹也及舅之妻及從母之
也皆謂嫁於國中者故稱君夫人蓋古者大
夫不娶外婦故君之姊妹嫁於國中大夫為
妻者正也請侯不內娶故舅女及從母不得
在國中其後有之非正也○此記外宗為君
及夫人之服內宗為君斬衰為夫人齊衰不
敢以其戚戚君故不以其親之服服至尊
也族人且然况異族乎故外宗為君夫人亦
服斬衰如內宗也然此皆謂有服者爵者其
無服而嫁於諸臣者從為夫之君嫁於庶人

且為之
下當為

辨去聲

聖書

無爵者從為國君○陳可大曰內外宗不特
如前所云周禮言外宗之女有爵是通卿大
夫之妻而言若姑之子婦從母之子婦亦名
外宗又言內女之有爵則凡同姓之女嫁於
婦大夫者亦名內宗但姑之子婦從母之子
婦為君不服斬而服期則夫人亦當降也
○廐焚孔子拜鄉人為火來者句拜之士壹
大夫再亦相弔之道也此記孔子遇災之禮
不問問者謝其意之喪勤也其拜之也士一
拜大夫再拜稱其尊卑也周禮宗伯以弔禮
哀禍災此雖非大禍災亦相弔之道
也聖人一言一動無非至理如此○孔子
曰管仲遇盜取二人焉上以為公臣曰其所
與遊辟也可人也管仲死桓公使為之服宦
於大夫者之為之服也自管仲始也有君命
焉爾也上上聲辟讀曰僻為之之為並去聲
之使為公家之臣且為之解曰其所與交遊
者乃用之之人故相諉為盜爾若其人則固
可任用之禮也桓公亦上篇為公臣則不當
仲服之禮也桓公亦上篇為公臣則不當
服記者因言當伯於大夫而後又為之服者
自此始以君命不可違爾非有新君而敢於
反服也
○過而舉君之諱則起與君之諱同則
稱字過而論語過之必趨之過但彼謂人在
此謂諱君之禮言當坐時人若有過之而稱君
之諱者則起立所以示愛也人各有與君諱

為去聲

所聲上

父音甫

大去聲
音行

同者則稱其字。避君諱也。然此皆謂適他國者。若在本國。則國人皆諱。諸臣之名。豈有與君諱同者。故不敢從舊說。唯以過為失。誤。○

內亂不與焉。外患弗辟也。○此記卿大夫為國之義。同僚有謀亂者。力能討則討之。不能則避之。而與之。則當竭力捍禦。則死之。不避也。○

侯伯七寸。子男五寸。博三寸。厚半寸。剡上左。○贊大行曰。圭。公九寸。

此記圭之制。作記之前。別有書論說大行之人。之職。其書名贊。大行。謂中有曰。圭制之長五等。其侯。不與其博。其原。其剡。及以玉為之。則同。其諸玉之藻。以韋求板。而畫承於其上。用朱白。為是為三采。每采畫二行。是為六等。鄭氏曰。子男執璧。作此贊者。失之矣。○

哀公問。子羔曰。子之食奚當。對曰。文公之下執事也。○此章有脫字。之食。之。當。當。有。先。字。子羔對。以當文。公時也。言下。執。○成廟則燔

之其禮。祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣。雍人

拭羊。宗人祝之。宰夫北面于碑南。東上。雍人

舉羊升屋。自中。中室。南而刲羊。血流于前。乃

降門夾室。皆用雞。先門而後夾室。其衄皆於

屋下。割雞門當門。夾室中室。有司皆鄉室而

立。門則有司當門北面。既事。宗人告事畢。乃

皆退。反命于君曰。釁某廟事畢。反命于寢。君

南鄉于門內。朝服。既反命。乃退。○此記卿大夫為國之義。同僚有謀亂者。力能討則討之。不能則避之。而與之。則當竭力捍禦。則死之。不避也。○

而之上

上聲

不聲上

不聲上

不聲上

不聲上

不聲上

不聲上

不聲上

不聲上

不聲上

神也。凡宗廟之器。其名者。成則彙之以。殺豚也。音加。○陳可大曰。名者。有名之器。若尊彝之屬也。○豚。豕也。○宗廟之器。其名者。彙不名者。不彙。以不名者。不足以神之也。○黃叔陽曰。此章記彙廟彙器之禮。可補儀禮之闕。又大戴禮有。○諸侯出夫人。夫人比至于其國。以夫人之禮行。至以夫人入。使者將命曰。寡君不敏。不能從而事社稷宗廟。使使臣某敢告於執事。主人對曰。寡君固前辭不教矣。寡君敢不敬須以俟命。有司官陳器皿。主人有司亦官受之。○陳可大曰。出夫人。有罪禮集卷三十一 不葬 主本

妹亦皆稱之。共讀曰。供辟讀曰。避。○省似也。謂夫之兄也。出妻必由尊者也。故稱舅。稱兄。無兄而後稱夫也。然前所稱者。乃夫之弟。若舅。則當云某之子。某不敏。兄則云某之弟。某不敏也。主之辭。既曰某之弟。不肖。則某之妹。當云某之姑。不肖。或某之妹。不肖。則某之妹。不肖。故云。亦皆稱之也。○方氏曰。夫婦之道。合則納之。以禮。不合。則出之。以義。人倫之際。或有後世之悖。悖成訟。於此章。然其辭氣。雍容。則與夫人。夫人歸于衛。及于襄公。卽使夫人思之。義不可往。而作河廣之詩。至今讀之。令人惻然。故出妻者。尤當詳審。不可。○孔子曰。吾食於少施氏而飽。少施氏食我以禮。吾祭作而辭曰。疏食不足祭也。吾殯作而辭曰。疏食也。不敢以傷吾子。○少。音似。去聲。會我疏食之會。並復出殯音孫。○少。施氏。魯惠公之子。施父之。後。更作三殯。以助饒實也。○施氏。魯惠公之子。施父之。子。美。少。施氏。不可強會。以致傷害也。○此記孔。子。美。少。施氏。以其不知禮也。會於季氏。則不辭。不。會。肉。而殯。以其不知禮也。○納幣一束。束五。兩。兩五尋。兩。如字。○昏禮。納徵。亦曰。納幣。其。兩。謂從兩端卷至中。作兩箇卷子也。五匹。則。爲五箇兩。卷。是一束有五兩也。兩五尋者。八。尺。爲尋。五尋。四十尺也。是。○婦見舅姑。句。兄。爲一匹。是一兩有五尋也。

第姑姊妹皆立于堂下西面北上見已見

諸父各就其寢見姑音現。婦來明日見於

兄第姑姊妹皆立于堂下之東西面以北爲

復各時見之。卑者禮殺也。若諸父則

明日各就其寢而見之。尊者禮隆也。

未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮燕則

髮首。未許嫁而年二十則時已過而可笄

矣。禮之謂以禮禮之也。許嫁而笄則主婦著

其禮。不備儀也。既笄之後在家燕居則

去其笄而分髮爲髻。新婦以少者起之也。

韠長三尺下廣二尺上廣一尺會去上五寸

紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紕以五

采。長音伏。廣音誼。誼音會。音臚。紕音皮。紕音準

在兩肩之中。總會之處。故謂之紕。旁紕曰紕

。此記韠制。長三尺。與紳齊也。下廣二尺

。上廣一尺。今可上接華帶也。會去

寸。彼以廣言。此以長言。是謂之紕。方五寸也

。不言所以疑與紕同。紕用爵韋。廣六寸。兩旁

各三寸也。不至下五寸。留以待施純也。去會

以純多五寸。則其中餘二尺也。純用素。則

以五采。通於諸紕之中。按韠制。又見玉藻可

禮記卷之二十一

大明吳江徐師曾伯魯集註

喪大記第二十二喪死固爲大事。然其

皆喪禮之大者。非若小記僅解喪服傳

中曲折而已。故以大記名篇。按儀禮

有士喪禮。此篇則自天子而下皆有之

可補其闕。然其間多與儀禮正文同。但

彼言士禮。不可援以釋此。學

者參考之可也。凡六十二章。

疾病外內皆瘳。君大夫徹縣。士去琴瑟。寢東

首於北牖下。廢牀徹褻衣。加新衣體一人男

女改服屬。續以俟絕氣。男子不死於婦人之

手。婦人不起於男子之手。

音燭。續音曠。病疾甚也。應氏曰。婦庭及堂

正家之常道。至此又皆婦者。肅外內以謹變

致潔敬以謹終也。鄭註爲賓客將來問病者

非若君與大夫之病。則徹去樂縣。士則去琴

瑟。東首受生氣也。比牖疑即屋漏也。病者恒

居北牖下。古者病將死。則廢牀而置於地。以

初生在地。庶幾生氣復反而得活也。及死則

復舉尸而置牀上。體四體也。病者不能屈伸

故徹褻衣。加新衣。皆須人持。體一人謂四體

各用一人持之也。張氏曰。男女改服。去常服

也。鄭註亦以爲賓客者。無新綿也。屬之口鼻

○君夫人卒於路寢。大夫世

亦謂大夫之妻也。爵弁指爵弁服而言。用纁衣。非用弁也。榮。屋翼也。大夫以下之屋。不得

之經。人情而已矣。孝子之情。無所不至。○始
况萬一有復生之道。何憚而不設此哉。

反抄色介

首去聲

反扶問

卒主人啼兄弟哭婦人哭踊主人孝子男女

哭其鳴咽不能哭如哭見中路失母也有聲曰

哭哭之節衆婦又輕故哭有聲婦人之哭如雀之

哭哭之節衆婦又輕故哭有聲婦人之哭如雀之

正尸子坐于東方卿大夫兄子姓立于東

方有司庶士哭于堂下北面夫人坐于西方

內命婦姑姊妹子姓立于西方外命婦率外

宗哭于堂上北面正尸謂遷尸牖下南首也

兄弟也姓之為言生也子姓子所生者謂衆

孫也夫人謂君之妻無則世子之妻也內命

婦子婦世婦之屬姑姊妹君之姑姊妹也此

子姓與上不同謂衆女孫也外命婦卿大夫

之妻也外宗謂姑姊妹之女凡立男子立於

主人之後應氏曰男東女西陰陽之大分也諸侯之

哀也應氏曰男東女西陰陽之大分也諸侯之

類從則糾紛雜亂者有倫矣主人夫人坐類

從者立或哭于堂下或哭于堂上則示一國

之尊卑咸有所統攝矣大夫之喪主人坐

于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐

-11 125 31 467" data-label="Text">

無則皆立士之喪主人父兄子姓皆坐于東

及來哭之命夫命婦則坐而其皆立者殊

其貴賤也主人貴故也士之喪皆坐者等其

尊卑無所異也○凡哭尸于室者主人二手

承衾而哭陳本運上章今析之○若本之時

親近扶持之情此君○君之喪未小斂為寄

公國賓出大夫之喪未小斂為君命出士之

喪於大夫不當斂則出為並去聲章內並同

失國而寄託於我者也國賓他國來聘之卿

大夫也出迎也君命則君來可知不當斂則出

自來也言君命則君來可知不當斂則出謂

辭焉是也若難記云大夫至絕踊而拜之者

則謂斂後也○黃叔陽曰始死悲哀非所尊

不出凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西

階君拜寄公國賓于位大夫於君命迎于寢

門外使者升堂致命主人拜于下士於大夫

親弔則與之哭不逆於門外扱讀曰插○徒

未著喪履又不可著赤屨故徒跣也扱衽者

扱深衣之前襟於帶也拊心擊心也降自西

階即曲禮所謂升降不由阼階也降自西

-11 523 31 865" data-label="Text">

賓位也拜寄公國賓于位者寄公位于門西

夫人之命出。士妻不當斂。則為命婦出。婦人下堂。此言出者。謂自房而出。拜於堂上。也。命婦。大夫之妻也。黃叔陽曰。婦人尊卑與夫同。故所為出者亦同。此章。○小斂。主人即位。記未小斂。待賓之禮。于戶內。主婦東面。乃斂。率斂。主人馮之。踊。主婦亦如之。主人袒。說髮。括髮。以麻。婦人髻帶。麻于房中。微帷。男女奉尸。夷于堂。降拜。馮。與。說。讀曰脫。髮音。馮奉與捧同。○小斂于戶內。故主人即位。于戶內也。主婦東面。則主人西面。可知。馮之。踊者。馮尸而踊也。小斂不袒。今方有事。故袒也。髦者。幼時鬋髮為之。年雖成人。猶垂於兩邊。明人子事親。恒有孺子之義也。若父死。脫左髦。母死。脫右髦。所謂親沒不髦也。士既斂而脫髦。此云小斂而脫髦。蓋諸侯之禮也。士殯與諸侯小斂。皆三日。髦亦用。房。如男子括髮以麻也。帶麻。以麻為要經也。房。西房也。男子帶經于東房。婦人帶經于西房。不言男子者。主人拜賓而帶經。此時猶未帶也。微帷者。初死。恐人惡之。故帷堂。小斂則有飾矣。故除帷也。此謂士禮。若諸侯大夫。則俟賓出。乃微帷。夷。本作夷。陳也。小斂竟。相者。率尸出戶。住陳于堂。而孝子男父親屬。君拜並扶捧之也。降拜。適于下堂。而拜賓也。君拜寄公國賓。大夫士拜卿大夫。於位。句。於士旁。三拜。夫人亦拜寄公夫人於堂上。大夫內子。士妻。特拜命婦。句。汜拜眾賓於堂上。同。此。申上節降拜之意。謂君小斂後。而拜寄公國賓。大夫士小斂後。而拜卿大夫。皆為其位而

拜之。尊之也。大夫士拜士。則在旁三拜而已。不正。等之也。或早或後。必三拜者。士有上中下三等。每等各一拜。故共三拜也。君之夫人。小斂後。亦拜寄公夫人於堂上。大夫之內子。士之妻。小斂後。於卿大夫之命婦。則特拜之。於士妻之象賓。則汜拜之。皆於堂上。言堂上者。婦人不降堂。主人即位。襲帶經。踊。毋之喪。故不降拜也。主人即位。襲帶經。踊。毋之喪。拾踊。免音問。主人拜賓後。即降階下之位。要帶。先拜賓時。袒。今拜畢。乃掩襲其衣。而加若士。則先踊。乃襲經。毋喪降於父。即位後。先而襲經。不括髮以麻。不踊。至大斂。乃成踊也。乃真行小斂之奠也。此時甲者。來則掩襲。喪上之。賜衣。加素弁於吉冠之下。卷。又加要帶。首經也。此謂有朋友之恩者。非朋友。則有經者。三。是與主人更迭而踊也。○此章記小斂而無帶。拾。更也。主人先踊。婦人踊。甲者。踊三。禮記集註卷三十一。六。喪。六。司馬縣之。乃官代哭。大夫官代哭。不縣壺。士代哭。不以官。縣。並與懸通。○虞人。主山澤之。人。樂吏也。壺。漏器也。雍人。主烹飪之官。司馬。夏官卿也。其屬有罕。臺氏。君喪未殯。司馬代哭。不絕聲。其屬有罕。臺氏。君喪未殯。司馬代哭。不以次。俟時相代而哭。成。伏人出堂。以盛水。使人出。角以打水。冬月水凍。雍人出。鼎別貯水。以暖之。而虞人出。木以供爨也。此其事之序也。記諸器。言之耳。○凡有喪者。小斂之後。未殯之前。皆有代哭之禮。故君喪。將命官代哭。則先使虞人出。木及角。狄人出。壺。雍人出。鼎。以供漏水之具。而司馬臨視其縣。欲以

反扶明

下去解

此節代哭者之勞也。乃命官代哭。大夫亦自代哭。而不縣。士則以親疏之屬與家人。隨其分以爲隆殺也。○君堂上二燭。下二燭。大夫堂上一燭。下二燭。士堂上一燭。下一燭。燭。火炬也。古者未有蠟燭。故呼火炬爲燭。燭有喪。則於中庭終夜設燭。至曉滅燭。而日未明。須設燭也。○賓出徹帷。此君大夫之禮也。以照祭饌也。○賓出徹帷。小斂畢。下階拜賓。賓出。乃徹帷。視之。小斂。○哭尸于堂上。主人在東方。由外來者在西方。諸婦南鄉。此記喪者之哭位。小斂畢。尸夷于堂。故哭尸于堂。上其哭位。主人猶在尸東。則婦人猶在尸西。一如室中之位。此時若有奔喪自外來者。其位當在西方。故婦人退北。鄉南以避之。所以禮記集註卷三十。不孝本也。然者。昨階有事。故奔者升自西階。而就西方位。故在西方。若未小斂而。○婦人迎客送客。奔者。則在東方。與在家同。○婦人迎客送客。不下堂。下堂不哭。男子出寢門外見人。不哭。寢門。殯官之門也。○此記小斂後。男主人迎送殯賓之禮。婦人於斂者。固不下堂。若君夫人來弔。則主婦下堂至庭。稽顙而不哭。男主人於斂者。固不出門。若有君命而出迎於寢門外。亦不哭。所以然者。堂以內至房。婦人所哭。與野哭。其無女主。則男主人拜女賓于寢門內。其無男主。則女主人拜男賓于阼階下。子勿則以衰抱之。人爲之拜。爲後者不在。則有

衣主喪

爵者辭。無爵者人爲之拜。在竟內。則俟之在竟外。則殯葬可也。喪有無後。無無主。喪與緣之。爲並去聲。竟。並與境通。○此記無主。及爲主。攝主。拜賓。殯葬之禮。凡喪。男主人拜男賓。女主人拜女賓。禮也。若有男主人而無女主人。男主人拜女賓。禮也。若有女主人而無男主人。女主人拜男賓。禮也。○賓出。徹帷。此君大夫之禮也。以照祭饌也。○賓出。徹帷。小斂畢。下階拜賓。賓出。乃徹帷。視之。小斂。○哭尸于堂上。主人在東方。由外來者在西方。諸婦南鄉。此記喪者之哭位。小斂畢。尸夷于堂。故哭尸于堂。上其哭位。主人猶在尸東。則婦人猶在尸西。一如室中之位。此時若有奔喪自外來者。其位當在西方。故婦人退北。鄉南以避之。所以禮記集註卷三十。不孝本也。然者。昨階有事。故奔者升自西階。而就西方位。故在西方。若未小斂而。○婦人迎客送客。奔者。則在東方。與在家同。○婦人迎客送客。不下堂。下堂不哭。男子出寢門外見人。不哭。寢門。殯官之門也。○此記小斂後。男主人迎送殯賓之禮。婦人於斂者。固不下堂。若君夫人來弔。則主婦下堂至庭。稽顙而不哭。男主人於斂者。固不出門。若有君命而出迎於寢門外。亦不哭。所以然者。堂以內至房。婦人所哭。與野哭。其無女主。則男主人拜女賓于寢門內。其無男主。則女主人拜男賓于阼階下。子勿則以衰抱之。人爲之拜。爲後者不在。則有

人杖五日既殯授大夫世婦杖。子大夫寢門之外杖。寢門之內輯之。夫人世婦在其次則杖。卽位則使人執之子有王命則去杖。國君之命則輯杖聽上。有事於尸則去杖。大夫於君所則輯杖於大夫所則杖。去並上聲下並。適庶子之通稱。以杖拄地曰杖。舉而斂之。不執曰使人執。又曰授人杖。聽上。葬地與日也。有事於尸。虞與卒哭及附之祭也。君所親疏爲杖之遲速。子大夫不言授者。嫌或使之也。子大夫廬于寢門外。得拄杖而行至寢門。入門則輯之。以近尸殯也。子與大夫同者。禮記集註卷三十一 喪大記

大夫特來不隨世子而行也。若隨行。子杖則大夫輯杖。子輯杖則大夫去杖。故下又云。大夫於君所則輯杖也。若庶子則不得持杖入寢門。夫人世婦次在房中。位在堂上西方。在次則杖。卽位則使人執杖。亦以近尸殯。故不敢自持也。若有以王命來弔者。嗣君對之不取杖也。尊王命也。有鄰國君之命。則輯杖下。成君也。上及祭皆杖。杖敬上與尸也。大夫在君所則輯杖。敬嗣君也。大夫若不與世子俱來而與諸大夫同。在門外之位。則同是爲君。故並得杖而行也。張氏曰。杖所以輔病而已。故各有之。使人執之者。蓋喪敬爲上。哀次之。所爲也。大夫之喪。三日之朝既殯。主人主婦室老皆杖。大夫有君命則去杖。大夫之命則輯杖。內子爲夫人之命去杖。爲世婦之命授杖。

人杖爲並去聲。室老家臣之長。大夫有君妻也。世婦謂君之世婦。命亦皆謂以其命來弔者也。○三日皆杖。無親疏遠近也。有君命則去杖。尊君也。有大夫之命則輯杖。下實大夫也。內子爲夫人之命去杖。同於君也。爲世婦命。授人杖。在法杖與杖之平也。士之喪二日而殯。間也。不言使人執之。卑也。三日之朝。主人杖婦人皆杖於君命夫人之命如大夫於大夫世婦之命如大夫。此世婦不同。謂大夫之妻也。○士二日而殯。下於大夫也。然死與往日則於死者亦爲三日矣。故男婦皆杖於君與夫人之命如大夫。謂皆去杖也。於大夫之命則輯杖。世婦之命則授人杖。亦如子皆杖。不以卽位。大夫士哭殯則杖。大夫也。子皆杖。不以卽位。大夫士哭殯則杖。哭柩則輯杖。弃杖者。斷而弃之於隱者。斷音凡君大夫士之庶子皆得杖。而不可以杖對之。故大凡君大夫士之後復見柩。則輯杖而哭。哀勝敬也。啓殯之後復見柩。則輯杖而哭。哀勝敬也。獨言大夫士者。天子諸侯尊子不敢以杖入殯。官之門是哭。殯哭柩。皆法杖也。杖於喪服爲重。大祥棄之。必斷截使不堪他用。而棄於幽隱之處。不使人棄賤之也。○此章記杖禮。始死遷尸于牀。撫用敝衾。去死衣。小臣楔商用角柶。綴足用燕几。君大夫士一也。呼音去聲。去上聲。與音作。四音四。綴音拙。○呼音也。病人將死。則遷於地。以冀其復生。及死乃舉尸而置之牀上。心先時微棄衣。加新衣。以死至是。則覆以大敝所用之衾。而去此死

禮記集註卷三十一 喪大記

反清芳元

習記集註卷之六 喪大記

三

治平聲

聖訓集議卷五十一

19.

食粥納財朝一溢米莫一溢米食之無筭土

疏食水飲食之無筭夫人世婦諸妻皆疏食

水飲食之無筭莫讀曰暮○財穀也○納財納

米一手所握也○握容隱必有溢於外者故曰溢

米一云二十四分升之一則太少一云二十

兩則太多食之無筭者謂居喪不能頓食隨

意欲食則食之但朝暮不過此二溢米爾疏

飯也大夫之喪主人室老子姓皆食粥衆士

疏食水飲妻妾疏食水飲士亦如之泉士衆

食粥亦謂三日後也士亦如之謂

士喪亦子食粥妻妾疏食水飲也既葬主人

疏食水飲不食菜果婦人亦如之君大夫士

一也練而食菜果祥而食肉食粥於盛不鹽

食於簋者鹽食菜以醯醬始食肉者先食乾

肉始飲酒者先飲醴酒盛音成○盛乾音

筭也○杯杆盛粥飲之以口故不須鹽手竹筭

盛飯以手取食故當鹽手也乾肉味澁醴酒

味薄先食飲之不取期之喪三不食食疏食

水飲不食菜果三月既葬食肉飲酒期終喪

不食肉不飲酒父在爲母爲妻九月之喪食

飲猶期之喪也食肉飲酒不與人樂之期並

爲並去聲與如字舊讀去聲者非樂音洽下

同一期之喪皆謂旁親喪也與中期字不同

三不食謂當食時三次不食是一日不食耳

非三日不食也若正服期則二日不食矣

問傳不與人樂之不以酒肉與人共食爲歡

樂也○不杖期輕故一日不食其食也疏

水飲不食菜果既葬則食肉飲酒如常時然

亦爲期喪而不食肉飲酒者如父任子爲母

夫爲妻雖有杖不杖之殊而情則重矣故終

喪不食肉飲酒也大功九月則食飲猶期但

其樂耳五月三月之喪壹不食再不食可也

比葬食肉飲酒不與人樂之叔母世母故主

宗子食肉飲酒比音界○陳可大曰一不食

喪也○世母伯母也故主舊君也大夫本稱主

此與上節皆謂大夫士也諸侯絕期喪

不能食粥羹之以菜可也有疾食肉飲酒可

也五十不成喪七十唯衰麻在身陳可大曰

不備居喪也既葬若君食之則食之大夫父之

之禮節也

友食之則食之矣不辟梁肉若有酒醴則辭

君食友食之食並音似辟讀曰避○君食臣

大夫食士父友食其友之子皆以尊卑故

則當辭耳○此章記居喪飲食之禮○小

斂於戶內大斂於阼君以簞席大夫以蒲席

士以葦席簞席竹席也○尸未飾則於戶內

也席之異者○小斂布絞縮者一橫者三君

陳衣于序東大夫士陳衣于房中皆西領北
上絞給不在列絞音父有讀曰又稱去聲章
竟所用以束尸使堅實者從者一幅者三
者之十餘者又在絞之上凡衣裳單複具曰稱
地數終於十人在天地之間而終故取其終數
為之吳氏謂絞余直鋪布余橫鋪以包裏絞
余然後絞也不在列不在一余十九稱君大夫士
此小絞之衣余也皆一余十九稱君大夫士
有等者不同大斂服大斂布絞縮者三橫者五布
給二余君大夫士一也君陳衣于庭百稱北
領西上大夫陳衣于序東五十稱西領南上
士陳衣于序東三十稱西領南上絞給如朝
服絞一幅為三不辟給五幅無統音統
膳○上文縮一橫三以布之全幅為數也此
節縮者三謂一幅直用裂其兩頭為三片橫
者五謂以布二幅分製作六片而用五片橫
於直者之下皆以布之小片為數也給在絞
上二余者小斂一余大斂又為數也給在絞
衣于庭者君衣多陳之在庭為榮也天子百
二十稱上公九十稱侯伯子男七十稱今云
君百稱者據上公舉全數而言之或五等諸
侯同百稱亦未可知也此陳衣不必盡用君
北領尸在堂也西上由西階取之便也大夫
北南上亦為取之便也西上南上與小斂皆
北上不同者大斂衣多故也小斂衣少統於

尸故北上絞給如朝服皆用十五升布也絞
一幅為三不辟申言縮者三也小斂之絞一
幅故須擘而為三若大斂之絞雖亦一幅然
先已裂而為三矣今不須再擘也給用布五
幅以合為一如今單布被然無絞謂被頭不
用細組之類為纈別也大斂時先緊捲布絞
以包裏絞余然後結束縮絞之三縮絞畢則
又結束橫絞之五也○此大斂之衣余也鄭
氏曰按士喪禮大斂亦陳衣于房中若領
西上與大夫異今此同蓋天子之士也○
小斂之衣祭服不倒祭服爵弁皮弁服也倒
衣十九稱不能悉著但用裏尸取其方可斂
而已故散衣有顛倒者唯祭服尊雖不著而
不可○君無襪大夫士畢主人之祭服親戚
之衣受之不以即陳此與下章陳本並連上
足其禮故絞與陳衣悉用已衣而不用他人
之襪送者大夫士用已衣異然後用綏獨言
祭服舉衣之尊者言之也然所用綏乃大功
以上不將命自即陳于房中者爾若小功以
下親戚之衣但受之而不可以即陳未必盡
用也然言不即陳則有不足可繼之陳矣○
小斂君大夫士皆用複衣複余衣余之裕而
有者著者也○小斂大斂君大夫士祭服無筭
衣少故皆用複大斂君大夫士祭服無筭
君褶衣褶余大夫士猶小斂也音褶
○祭服尊故隨所有盡用之其餘散衣則君
用褶以衣多棺不能容也大夫士仍用複以
衣少棺○袍必有表不禪衣必有裳謂之一
稱彈與單同稱去聲○袍衣有著者以其裘
必須有禮服以表其外不可使禪露也○

易音

禮記集說卷三十一 喪大記

大

一、

集卷之十一 大衆大記

天下同制也。言其食與質較之制。○君將大斂于升

經。即位于序端。卿大夫。即位于堂廉。楹西。北

而東上。父兄堂下。北面。夫人命婦尸。西東面

外宗房中。南面。小臣鋪席。商祝鋪絞給衾衣

上盥于盤上。士舉遷尸于斂上。率斂宰告。子

馮之踊。夫人東面亦如之。馬與作商。下並同。

環經未成。服故也。序謂東序。端謂序之南頭。

也。序端。從斂處也。堂廉。堂基南畔。亦稱之。上。

楹指南近堂廉者。楹西。東楹之西。亦稱之。上。

西。次於君也。父兄謂諸父諸兄。與仕者。以

與故在堂下。以上男子。皆在東。尸。東面。女

位也。外宗見推記下。篇房中南面也。以上。

禮記集註卷三十一 不喪

婦人。皆在西。商祝。祝習商禮者。位定。於是小

臣布章席。商祝鋪絞給衾衣。于序上。皆在序

階。斂處。即下所云。斂上也。其序後用者。先鋪

而在下。先用者。後鋪而在此。上。亦商祝之屬。

周禮。喪祝。上士二人。中士四人。下士八人。盥

手于盤上。將遷尸而斂也。此時尸在堂。故舉

而遷之。于斂上也。率斂斂畢也。率告。太宰告

孝子以斂畢也。馮之踊者。孝子馮尸而起。踊

至也。此君大斂之禮。大夫之喪。將大斂。既

鋪絞給衾衣。君至。主人迎。先入門右。巫止于

北面于堂下。君撫之。主人拜稽顙。君降。升主

人馮之。命主婦馮之。君至。臨視其斂也。主人

馬首。不哭。不拜。而先還。入門之右。不敢為賓

主禮也。此面以待君至。君臨視其斂也。主人

挑而。不入也。凶。刑。今君禮敬主人。故巫止于門

外。而。不入也。君釋菜。以禮門神。告。以。巫告

入。諸。臣。之。家。也。此。時。君。猶。在。門。外。視。代。巫。告

入。自。階。升。堂。也。此。時。君。然。後。君。隨。之。入。而。升

堂。也。即。位。于。序。端。西。面。居。適。于。臨。斂。處。也。卿

大夫。次。於。君。故。即。位。于。堂。廉。楹。西。以。近。君。為

尊。故。東。上。主人。亦。自。門。右。而。升。立。於。君。之。北

東。房。之。外。南。面。俱。欲。視。斂。也。卿。大夫。在。左。主

人。在。右。也。斂。畢。主人。自。西。階。而。降。立。于。堂。下。北

面。所以。待。君。也。若。撫。之。者。君。臣。情。重。方。為。分

異。故。以。手。按。尸。而。與。之。別。也。主人。拜。稽。顙。謝

禮。記。集。註。卷。三。十一。不。喪。記

恩。禮。之。隆。也。於是。君。降。階。命。升。主。人。于。堂

而。馮。尸。又。命。主。婦。馮。尸。欲。主。人。主。婦。皆。盡。其

情。也。○此。大。夫。大。斂。而。君。臨。視。之。禮。黃。叔。陽

曰。古。者。人。君。於。臣。之。死。也。即。其。子。位。而。視。斂

斂。畢。撫。尸。其。恩。禮。一。何。厚。也。即。其。子。位。而。視

視。先。之。其。恭。敬。一。何。至。也。升。主。人。馮。之。又。命

主。婦。馮。之。其。孝。一。何。切。也。人。臣。於。君。之。臨

也。雖。當。喪。事。佳。德。之。際。迎。而。先。入。撫。而。先。降

但中加主人降出三
○鋪絞綵踊鋪余踊鋪
衣踊遷尸踊斂衣踊斂余踊斂絞綵踊踊此記
有七若大夫士所同也動尸舉極哭踊無
數不在此節鋪者先在外餘者先在上
君撫大夫撫內命婦大夫撫至老撫姪婦內
婦君之世婦也子曰姪女余曰婦古者諸
侯一娶九女士亦有婦勝則大夫有姪婦可
知○大夫內命婦皆貴故若自撫之以下則
不撫也至老貴臣姪婦貴故大夫撫之其
餘亦不撫也
○君大夫馮父母妻長子不馮庶子
士馮父母妻長子庶子庶子有子則父母不
馮其尸
馮拉與同下三章並同○君大夫
雖尊而自主父母妻長子之喪故皆
不馮其尸庶子賤故不馮也士賤則於賤者亦
不馮之故馮及庶子然此庶子謂無子者耳若
庶子自有子則自有其尸不須父母馮
矣按禮當云馮父母妻長子而此并云馮者
通言之爾○孔氏曰君大夫
之庶子雖無子亦不得馮
○凡馮尸者父
母先妻子後之父母妻長子也尊者先馮卑者
後
○君於臣撫之父母於子執之子於父母
馮之婦於舅姑奉之舅姑於婦撫之妻於夫
拘之夫於妻於昆弟執之
手執之也馮俯身而馮之也奉以
手捧持之也拘以手牽止之若不使去也凡
此皆於尸之當心胸處○張氏曰前言君大
夫馮妻長子士馮妻長子庶子此又言父母

於子夫於妻於昆弟皆執之者蓋獨而又執
之不忍舍也於父母馮之而不言執者敬之
而情不敢過也黃叔陽曰五者馮為重奉次
之拘次之撫次之執次之故總謂之馮焉
施於尊者撫執施於卑者執雖輕於撫而恩
深故君於臣撫父母於子執蓋兼分之二
情之深淺
○馮尸不當君所並連上章今折
之○張氏曰士喪禮君撫當心
○凡馮尸與
必踊馮尸之際哀情切極故
倚廬不塗寢苦枕由非喪事不言
○父母之喪居
與塊同○孔氏曰倚廬者於中門外東牆下
倚木為廬也塗不塗但以草夾障不以泥塗飾
也枕由枕土塊也○君為廬官之大夫士檀
之檀音展也陳本連上章今折之官國統之
也檀也檀也○君廬以惟障之如官猶然大
夫士其廬袒也
既葬柱楣塗廬不於顯者君大
夫士皆宮之
柱與柱同音主○陳可大曰柱
後哀殺稍舉起其木柱之於楣以納日光
寬容也又於內用泥塗之以避風寒不於顯
者不塗廬外顯處
○凡非適子者自未葬以
於隱者為廬張氏曰以已通止也○庶子非
隱處為廬不居倚廬也云
○既葬與人立君
言王事不言國事大夫士言公事不言家事
君謂諸侯也王事天子之事也國事已國之
事也公事國事也○張氏曰未葬非喪事不

言既葬如與人立可言之事公事而已庾氏
曰按曾子問云三年之喪練不羣立不旅行
豈有既葬而與人立者乎必
有事須言故與人立乃可耳 ○君既葬王
政入於國既卒哭而服王事大夫士既葬公
政入於家既卒哭并經帶金革之事無辟也
辟讀曰避○陳本連上章今析之王政王朝
之政也○公政國政也○并經素升而加環紼甲
服也○仍與經喪服也○并經以備即戎帶以
異凡弔也○氏曰國君言服王事則大夫士
服國事可知大夫士言并經則國君亦并經
可知思按曾子問云夏后氏既殯而致事殷
人既葬而致事君子不奪人之親亦不奪
親也豈有既葬政入以下諸事乎此後儒附
會之說以便季世奪情之私非禮 既練居
也若魯公伯禽之事又須別論 禮記集說卷三十一 不羣立
室不與人居君謀國政大夫士謀家事既祥
黜望也至音惡黜於九反○練小祥也望白塗
黜治望望之地令黑望更塗其望望白也
居望望地與望望純白表哀素之心也此時服
漸輕故可謀國政家事異於既葬之不言國
事家事也祥後地可黑望更詳之○練後
新白稍致飾以變其凶也祥讀而外無哭者
禮請而內無哭者樂作矣故也○陳本連上節
謂大祥也外內中門之外內也○祥後中門
外不哭禫則門內亦不哭所以內不哭者以
禫可作禫而從御吉祭而復寢御婦人也
祭故也禫祭後值吉祭同月則吉祭畢而復
常祭也禫祭後值吉祭同月則吉祭畢而復
祭若不同月必待吉祭而後復寢御者暫御

復寢則如常時矣按問傳云既祥復寢○期
謂大祥後復寢宮之寢與此復寢異 ○期
居廬終喪不御於內者父在為母為妻齊衰
期者大功布衰九月者皆三月不御於內
音基為並去聲下衰亦與練同○布衰九升
布之衰也○父在為母杖期為妻不杖期服
輕情重故皆居廬終喪不御於內其餘齊衰期
杖者四條不杖者二十條大功布衰九月
杖者四條不杖者二十條大功布衰九月
故但三月不御於內詳見儀禮喪服傳 ○婦
人不居廬不寢苦喪父母既練而歸期九月
者既葬而歸陳本連上章今析之不居廬寢
人父父母之喪也歸舅姑夫喪也喪父母謂
外婦人父次於中門之內故不居廬寢苦枕
禮記集說卷三十一 不羣立
皆居廬之事既不居廬則不寢苦矣不及由
者略也父母之喪既練則服除故歸本期服
者葬後即歸殺於父母也 ○公之喪大夫俟
練士卒哭而歸公士謂上大夫有采地者也
也○家臣稱其主曰公歸者歸於其所治之邑
也○有地大夫之喪其大夫與士治其采地
者皆來奔喪大夫則俟小祥而歸士則待卒
哭而歸以恩之輕重事之繁簡為等也若國
君之喪則大夫次於公館以終喪士練而歸
終喪士練而歸見雜記上篇大夫士父母之
喪既練而歸朔日忌日則歸哭于宗室諸父
兄弟之喪既卒哭而歸陳本連上章今析之
為大夫士而遭父母之喪者住居喪于適子
之家既練始各歸其官也至月朔及忌日則

又往哭于適子之家。以殯官在適子家也。諸父兄弟期服。輕故卒哭即歸。○父不次於子。兄不次於弟。之喪。尊者不居於其次。○君於大夫世婦大斂焉。為之賜。則小斂焉。於外命婦既加蓋而君至於士既殯而往。為之賜。大斂焉。為之賜。小斂焉。於諸妻為人於世婦大斂焉。為之賜。小斂焉。於諸妻為之賜。大斂焉。於大夫外命婦既殯而往。御妻也。孔氏謂姪婦及同姓女者。非故亦自謂姪婦尊同世婦。當視小斂。妻下疑脫既殯而往四字。○內命婦貴故夫人待之與君同。諸妻卑故同士禮。君於大夫視大斂。於外命婦加蓋而至。夫人則皆既殯而往。於大夫避嫌於外命婦恩輕。故與君有同異也。○此章記君夫人弔喪之等。方氏曰。小斂在先。大斂在後。加蓋與殯又在後。喪事以遠往為敬。故其等如此。○大夫士既殯而君往焉。使人戒之。主人具殷奠之禮。俟于門外。見馬首先入門右。巫止于門外。祝代之先。君釋菜于門內。祝先升自阼階。負墻南面。君即位于阼。小臣二人執戈立于前。一人立于後。擯者進。主人拜稽顙。

君稱言。視祝而踊。主人踊。陳可大曰。君雖視既殯始往。與士同者。則先使人告於主人。僕知之。主人具盛饌之奠。身自出候於門外。見君車前之馬首。入立于門東。北面。巫在君之前。今止巫不入。故祝代巫先君而入。君釋菜以饗門神之禮。視先由東階以升。至房戶之東。背壁向南而立。主人以君之臨喪。故於中北而拜而稽顙。於是君舉其所來之弔。辭祝相君之禮。稱言畢。則祝踊。故君視祝而踊。君踊畢。大夫則奠可也。士則出俟于門外。主人乃踊。大夫則奠可也。士則出俟于門外。命之反奠。乃反奠。卒奠。主人先俟于門外。君退。主人送于門外。拜稽顙。夫上言若此。為大在阼之時。主人即以所具殷奠。奠於殯。可也。若士喪。則主人卑。不敢留君待食。故踊畢。則先出俟于門外。為君將去而送之也。如君使與士之主人奠。畢。先出俟于門外。君去。拜而送之。張氏曰。此下脫大夫士若君不戒。至必奠一君於大夫疾。三問之在殯。三往焉。士疾壹問之。在殯。壹往焉。君弔。則復殯服。張氏曰。在下兩節之後。而自為一章。○陳可大曰。殯後。主人已成服。而君始來弔。主人則復著殯。雖未成服。一則不敢謂君之弔後時。一則重新其禮也。夫人弔於大夫士。主人出迎于門外。見馬首先入門右。夫人入。升堂。即位。主婦降自西階。拜稽顙于下。夫人視世子而踊。奠。

乃不歸遲或然也

壽贊至于西亭。奎不暨于館士。賔見壬奎上。

一具畫娶二皆戴綬士戴前纁後緇二披用
纁音縵。布帷布荒皆白布不畫也。一池
 纁在前。纁音縵。布帷布荒皆白布不畫也。一池
 纁也。畫翟於纁。翟音翟。在池下。大夫不繪。纁而士
 反繪。纁者。纁無纁也。二披用纁者。披一邊前
 後各一披。而言若通兩邊言之。亦四披也。○
 陸氏曰。天子八翼皆戴纁。諸侯六翼皆戴纁。
 大夫四翼。士二翼。皆戴纁。戴王。○張氏曰。上
 者必戴纁。戴纁者未必戴王。○章內。君纁
 下。數句。當移在此。○君葬用輅。四綈二碑。御
 棺用羽葆。大夫葬用輅。二綈二碑。御棺用茅
 士葬用國車。二綈無碑。比出宮。御棺用功布
 上。輅音春。綈與綈同。下。輅音春。綈比音昇。○
 君葬用輅。輅字無誤。註讀為輅者。非。君殯用
 輅。故葬亦用輅也。綈碑。並見檀弓下篇。君二
 碑。謂桓楹也。御棺羽葆及茅。見雜記下篇。大
 夫葬用輅。輅字誤。當依註作輅。輅同。其碑
 制。亦當與君異。國車國字。註亦為輅者。非
 也。功布。大功之布也。凡封用綈。去碑。負引
 君封以衡。大夫士以咸。君命毋誨。以鼓封。大
 夫命毋哭。士哭者相止也。○封。並讀曰寔。引與
 並音無。○封。下棺也。去碑。人與碑相遠也。引
 時。以綈。一頭繫棺。咸。棺束也。○凡用碑者。下棺
 在碑外。背碑而立。負綈。千背而漸。衆之故。云
 用綈。去碑。負引也。君棺三重。故又以橫木貫
 咸。負綈。千背而漸。衆之故。云
 咸。但旁觀之而已。君命毋誨。使負引者
 聽鼓聲。以為緩急之節。漸。漸應聲而下。大夫

但戒止哭聲。士里不誨出。○君松槨。大夫栒
 槨。士雜木。槨。陳可大曰。天子栒槨。故諸侯以
 也。棺槨之間。君容柩。大夫容壺。士容甒。甒。音
 甒。○祝。樂器。方二尺四寸。以者。棺外。梓內。
 皆。有。藏。器。此。則。其。所。容。開。狹。之。君。衷。梓。虞。筐。
 度。非。以。此。三。器。藏。於。其。內。也。○君。衷。梓。虞。筐。
 大夫不裏梓。士不虞筐。虞。虞。未詳。或曰。虞。安
 安。體。謂。故。謂。虞。筐。士。不。虞。筐。謂。藏。於。旁。也。○
 吳氏曰。君之梓。有物以裏之。而又有虞。筐。大
 夫。雖。不。裏。梓。而。猶。有。虞。筐。士。則。并。虞。筐。亦。無。矣。

禮記卷之二十二

大明吳江徐師曾伯魯集註

祭法第二十三

此篇記虞周天子以下祭社稷神農之數然篇首

禘郊祖宗及中間七廟壇壝七祀五祀

善矣凡八章

祭法

陳本連下文為一節今析之○此二字

篇名於首也蓋禮而無祭則無以報祖宗百

神之功祭而無法則無以明親親尊尊之道

故先王既制祭禮而後又為之法也○要

之祭法之權衡存乎仁義而已矣○有虞氏

禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘

黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊

冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而

宗武王○嚳音醕顓音專項音旭契音薛○禘

郊而以始祖配之也○祖者祖有功者祀于南

郊自太祖而下擇其有功德者而世祀之

也○虞夏殷周皆黃帝之後顓頊黃帝之孫帝

嚳之父也○冥玄冥契六世孫也○契稷皆嚳子

○先王既立宗廟則四時有常祭三年有大

祭矣然猶謂祀止始祖未足以盡追遠之意

於是又推始祖所自出之帝祀之於始祖之

享之意於是祖有功宗有德而立世室以祀之如周之祖文王宗武王是也○自殷以上世次莫詳經生用其師說推之如此故與國諸所記不同非必有明文可據也○今不敢定其為何如但虞既禘嚳則為天下之罪人即天之所殛也禹受天下於舜固不得以私其父而又不升罪人以配天○天其享之乎此必無之事也故讀此章者當識先王禘郊祖宗四祭之義則可矣○不必○燔柴於泰壇祭天也○瘞埋於泰折祭地也用騂犢○折音哲○燔燎泰壇○泰壇丘也○折如折旋中鉅之折言方也○詞泰壇○丘也○騂赤色○積柴於泰壇加牲王於其上而燔之此祭天之禮也蓋天位乎上故燔柴以達其氣於上天秉陽故燔柴以求其神於陽天體圓故為泰壇以象其圓所以報其覆生之功也○瘞埋牲幣於泰折此祭地之禮也蓋地位乎下故瘞埋以達其誠於下地秉陰故瘞埋以求其神於陰地體方故為泰折以象其方所以報其載成之功也○牲用騂周尚赤也○用騂貴誠也○按周禮陽祀用騂牲陰祀用黝牲此云騂犢埋少牢於泰昭祭者自天言之而略於地耳○埋少牢於泰昭祭時也○相近於坎壇祭寒暑也○王宮祭日也○夜明祭月也○幽宗祭星也○雩宗祭水旱也○四坎壇祭四方也○山林川谷丘陵能出雲為風雨見怪物皆曰神○有天下者祭有神○諸侯在其地則祭之亡其地則不祭○壇見音現○泰昭亦夏為陽秋冬為陰陰陽之氣出入於地故埋牲以祭之四時各祭于其方以迎氣也○相近

富田主一

王

禮記集註卷三十二 祭法

祖宗。各主其所自生。而七代有更立之人。其餘若天地日月之類。功同無疆。則自無更立之理也。然禘郊祖宗之人雖更。而其制不更。亦終歸於不變而已。○天下有王。分地建國。置都立邑。設廟祧壇墠而祭之。乃爲親疏多少之數。墠音善。○天下有王。則不以自私。而與天下賢聖共之。於是則置天子之都。立卿大夫士之采邑。分封既定。又以報本追遠。人心所同。故設太廟。昭穆廟。及毀廟之祧。去祧之壇。去壇之墠。而祭之。然人心無窮。分則有限。乃又爲之昭穆祖考。以定其親疏之數。而祭之。疏數有時。爲之七五三二。以定其多少之數。而位之尊卑有等。此祭法所由立也。先王親親之仁。尊賢之義。盡於此矣。是故王立七廟一壇。

禮記集註卷三十二 祭法

四

一壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止去祧爲壇去壇爲墀壇墀有禱焉祭之句無禱乃止去墀曰鬼此制與諸經不合今姑依此解之天子七廟又有一壇一墀以祭遠祧七廟者二昭二穆并二祧與始祖而爲七也封土曰壇祧之稍遠者也除地曰墀祧之又遠者也考父也王考祖也皇考曾祖也顯考高祖也祖考始祖也始祖百世不遷而高曾祖禰以親故此五廟皆每月一祭也五廟之外有遠廟則以奉昭穆遞遷之主故曰遠廟爲祧有二祧者有二遠廟也旣爲遠廟則不在月祭之例但於四時祭之故曰享嘗乃止其祧之稍遠者不得於祧廟受祭而爲壇以祭之其又

共濟曰
扶下音
同發下節

遠者不傳於壇上受祭而為壇以祭之所謂
一壇一壇也然此壇壇必須有所祭之事則
祭之無則不祭也其最遠者雖有所祭之事則
及之但泛然名之曰鬼而已○陳可大曰此
章言王立七廟而以二祧足其數則其實五
廟而已安在其異於諸侯也若商有三宗則
將為四廟乎壇壇之主藏於祧而祭於壇壇
之可也至謂有禱則祭無禱則止則大禘
升毀廟之文何用乎又宗廟之制先儒講之
甚詳然未有舉壇壇為言者周公三壇同壇
非此義也又諸儒以周之七廟始於共王之
時夫以周公制作如此其盛而宗廟之制顧
乃下同列國吾知其必不然矣然則朱子然
劉歆之說豈無見乎鄭註此章謂禘乃祭之
蓋亦覺記者之失矣愚謂去壇曰諸侯立五
鬼則王者何以有神乎其謬甚矣諸侯立五
廟一壇一壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆
月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止去祖為壇
去壇為壇壇壇有禱焉祭之無禱乃止去壇
為鬼陳可大曰月祭三廟於天子也諸侯
之父祖考謂始封之君也去祖為壇者高祖
有禱則去始祖之廟而為壇祭之也去壇
為壇則高大夫立三廟二壇曰考廟曰王考
廟曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考無廟有禱
焉為壇祭之去壇為鬼陳可大曰大夫三廟
者亦無可遷之廟故有禱則祭於壇而已然
壇輕於壇今二壇而無禱者以太祖雖無廟
猶重之也去壇為鬼謂高祖若在遷去之適
數則亦不得受祭於壇所禱亦不及也

反丁夫

傳上祭
後凡言
散此不

士二廟一壇曰考廟曰王考廟享嘗乃止皇
考無廟有禱焉為壇祭之去壇為鬼通議曰
言通士者從此不復出○陳可大曰通士謂
諸侯之上士也大夫之上中下士及諸侯之
上士皆得立二廟皇考舊本官師一廟曰考
誤作顯考今依鄭氏正之廟王考無廟而祭之去王考為鬼陳可大曰
侯之中士下士為一官之長者得立一廟祖
禘共之是謂王考雖無廟而得祭之也去王
考謂曾祖以上也若有禱焉庶士庶人無廟
亦就廟薦之以其無壇也死曰鬼陳可大曰庶士府史之屬死曰鬼者
庶人祭○王為羣姓立社曰大社王自為立
社曰王社諸侯為百姓立社曰國社諸侯自
為立社曰侯社大夫以下成羣立社曰置社
為立社去聲下章並同○羣衆也羣姓猶言
民視百姓為廣矣大夫以下包士庶而言○
社土神有生物之功故王以下皆祭之有天
下之社有一國之社有一人之社有衆人之
社大社天下之社也在庫門內之右國社一
國之社也在公宮之右王社侯社一人之社
也書傳不言所在崔氏以為皆在籍田所王
侯所自祭以供粢盛理或然也大夫不得特
立社與民成聚而居百家以上則共立一社
即今里社是也以其為衆特置故曰置社此
衆人之社也○王為羣姓立七祀曰司命曰中雷
曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈王自為立

七祀。諸侯爲國立五祀。曰司命。曰中霤。曰國門。曰國行。曰公厲。諸侯自爲立五祀。大夫立三祀。曰族厲。曰門。曰行。適士立二祀。曰門。曰行。庶士庶人立一祀。或立戶。或立竈。司命。見官文昌第四星也。中霤。門行。戶。竈。見月令。國門。城門也。國行。在國門外之西。泰厲。古帝玉之無後者。公厲。在諸侯之無後者。族厲。古大夫之無後者。春秋傳曰。鬼有所歸。乃不爲厲。以其無所歸。或爲人害。故祀之也。按五祀之文。散見經傳者。非一人。自天子至于士。同也。今增司命。泰厲。而爲王者立七祀。推而下之。遂有五祀。三祀。二祀。一祀之等。不見他經。殊爲可疑。學者。○王下祭。塲五。適子。適孫。適曾。關之可也。

禮記集註卷三 八祭法 七

孫適。玄孫適。來孫。諸侯下祭三。大夫下祭二。適士及庶人。祭子而止。下。並去聲。適。讀曰。下。故曰下祭。玄孫之子。稱來者。以其世數遠。方來而未已也。應氏曰。德厚者流光。故祭。塲之數。尊者所及遠。卑者所及近。澤有厚薄。則禮有隆殺也。祭止於適。重在正統。不混淆也。王氏曰。庶。○夫聖王之制祭祀也。法施於民。則祀之。以死勤事。則祀之。以勞定國。則祀之。能禦大菑。則祀之。能捍大患。則祀之。音夫。扶苗讀曰。災。章內同。祀。亦祭也。兼言單言。皆可在。天曰苗。在人曰患。陳可大曰此。五者。所當祭祀。是故厲山氏之有天下也。其子也。下文可見。

曰農。能殖百穀。夏之衰也。周弃繼之。故祀以爲稷。神農也。其後世子孫有名。姓者。作農官。因名曰農。能殖百穀。遂祀之。夏末。周有名弃者。能繼其業。湯遭大旱七年。欲變置社稷。乃廢柱而祀弃。故後世祀共工氏之霸九州也。柱及弃。爲稷。稷。穀神也。共工氏之霸九州也。

其子曰后土。能平九州。故祀以爲社。共音恭。氏。在太昊神農之間。后。君也。爲君。而掌土。故謂之社。土。神也。帝嚳能序星辰。以著衆。陳可大曰。序。星辰。知推步之法。期也。堯能賞。均。刑法。句。以義終。陳可大曰。功也。均。刑法。當其罪也。舜勤衆事而野死。陳以義終。神位得人也。

鴻水而殛死。禹能脩鯀之功。鯀音章。陳可大曰。鯀。壅塞之也。脩者。繼其事而改正之也。黃帝正名百物。氏曰。此言祀禹。非祀鯀也。

以明民。共財。顯項能脩之。共音貢。曰。供。陳可大曰。正名。百物者。立定百物之名也。明民。使民不惑也。張氏曰。上古雖有百物。而未有名。至是始正名。以示民。使知取之以自贍也。契爲司徒而民成。其孫頤。項繼之。能脩其法。契爲司徒而民成。契音薛。司徒。掌教之官。冥勤其官而水死。冥。即玄冥也。水死。未聞。湯以寬治民而除其虐。月令。冬三月。其神玄冥。湯以寬治民而除其虐。虐。之虐也。

文王以文治。武王以武功。去民

與去聲

為去聲

之苗去上聲苗讀曰災此皆有功烈於民者

也及夫日月星辰民所瞻仰也山林川谷丘

陵民所取財用也非此族也不在祀典陳本

連上節今折於此以其與末句皆為結辭也

至堯自黃帝至契祀典與之典籍自農桑

死勤事者也禹脩鯀功以勞定國者也舜禹

舜禹文武之苗能禦苗孽患者也然黃帝堯

特舉以見例耳非此有功德及瞻仰取財之

祭義第二十四陳平外者祭之法存乎

禮記集註卷五十二

祭義第二十四

中者祭之義禮必有義

禮之所尊尊其義也况祭又禮之大者

乎然此篇不如冠昏射燕聘鄉六篇之

祭不欲數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則

怠怠則忘是故君子合諸天道春禘秋嘗霜

露既降君子履之必有悽愴之心非其寒之

謂也春雨露既濡君子履之必有休惕之心

如將見之樂以迎來哀以送往故禘有樂而

嘗無樂數音朔音創樂以之樂音洛

冬黍稷殷之祭名也周則春祠夏禘秋嘗

數音亦

更平聲

為去聲

貌見之謂見其親○春秋祭祀以時思之祭

時之深切者也故為此篇之首章言祭必有

事煩煩則厭厭則心不敬矣時已至而

不祭謂之心生而無愛矣是以君子之祭不

遺忘之心生而無愛矣是以君子之祭不

秋之時霜露既降死物之府也親之精靈流

行於兩間者亦將與物而偕往故履霜露而

有悽愴之心此豈為其寒哉如將失之耳當

春之時雨露既濡生之府也親之精靈亦

將與物而偕來故履雨露而有休惕之心若

見吾親然則非其溫之謂矣互言以明之也

也則悲矣以送之故嘗無樂今以那詩考之

天子諸侯之祭嘗亦有樂以儀禮考之卿大

夫之祭四時皆無○致齊於內散齊於外齊

樂與此不同未詳○致齊於內散齊於外齊

之日思其所居思其笑語思其志意思其所

樂思其所嗜齊三日乃見其所為齊者散上

音故為去聲○致齊三日齊也如心無妄思

之類於內就齊所也散齊七日戒也如不飲

酒不茹葷不平等不聽樂之類於外未就齊

所也五其字及所為齊者皆指親而言先思

其粗漸思其精故居處在前樂嗜在後○齊

非為之

扶下章

而聽愴然必有聞乎其嘆息之聲如字音愛見
慨○陳可大曰入室入廟室也。愛然。仿佛之貌。見乎其位。如見親之在神位也。周還出戶。謂薦俎酌獻之時。行步周還之間。或自戶內而出也。肅然。敬之貌。容聲舉動容止之聲也。愴然。太息之聲也。○張子曰。齊之至。則祭之日自然如此。此敬之致於當祭者也。是故先王之孝也。色不忘乎目。聲不絕乎耳。心志嗜欲不忘乎心。致愛則存。致慤則著。著存不忘乎心。夫安得不敬乎。君子生則敬養。死則敬享。思終身弗辱也。
夫音扶下章同。養去聲。○結上文。言見乎其位。則色不忘乎目矣。聞乎其聲。則聲不絕乎耳矣。思其志意樂嗜。則心志嗜欲不忘乎心矣。此豈可以勉為哉。良由極其愛親之心。故常若親之存。存者即三不忘之謂也。極其敬親之誠。故常見親之著。著者即有見有聞之謂也。著存不忘乎心。則洋洋乎如在其上。如在其左右。而自不能不敬矣。夫生能敬養而死。既不能敬養。又豈能敬享。是謂終身不辱之身。而不辱親矣。○此章言祭祀之誠意。○君子有終身之喪。忌日之謂也。忌日不用。非不祥也。言夫日。志有所至。而不敢盡其私也。
忌日。親之死日也。不用。不以此日為他事也。祥善也。夫日猶言此日。私。即謂他事。對親而言。為私也。○言三年之喪。不為不久矣。而君子乃有終身之喪者。何謂哉。忌日之謂也。非謂喪也。夫忌日不用。為他事。非為其謂也。非而避之也。蓋言此日感親之死。而哀痛慘怛。

齊祭之

之情於是為至。故不敢盡心於私事耳。此所謂終身之喪也。○唯聖人為能饗帝。孝子為能饗親。饗者鄉也。鄉之然後能饗焉。是故孝子臨尸而不作。君牽牲。夫人奠盞。君獻尸。夫人薦豆。卿大夫相君。命婦相夫人。齊齊乎其敬也。愉愉乎其忠也。勿勿諸其欲其饗之也。

鄉音讀曰嚮。相並去聲。齊並作矣。莫盞。設盞齊之奠也。齊齊。整飭貌。愉愉。和適貌。忠者。盡心之謂。勿勿。猶勉勉。慈愛貌。手諸。皆語辭。猶言然也。○天子祭。帝。人子祭。親。此禮之常。然未必其能饗也。唯聖人孝子能饗之。所以然者。饗帝之道。在竭其忠誠。心嚮乎帝也。饗親之道。在致其愛敬。心嚮乎親也。唯其嚮之然後能饗焉。則非徒尚儀文而已。蓋孝子之饗親也。愛敬之心存之已遠。故臨尸之際。心無愧怍。而祭於是。平行之已遠。故牲時。君出廟門。親牽尸以入。君親祭時。夫人奠盞。朝踐饋食。君獻尸以醴。醴。夫人薦饋。之豆。君行禮。卿大夫相之。夫人行禮。命婦相之。斯時也。凡在廟中者。齊齊整肅。外極其敬。愉愉和順。內極其愛。勿勿懇到。欲其饗此薦而致親之饗也。非所謂嚮親者是。以臨尸不作。則饗帝可推矣。○項氏曰。以人而交於神。非與天地為一體。孝子之心。與父母為一人之心。文王之祭也。事死者如事生。思死者如不欲生。忌日必哀。稱諱如見親。祀之忠也。如見親

之所愛如欲色然其文王與詩云明發不寐有懷二人文王之詩也祭之明日明發不寐響而致之又從而思之祭之日樂與哀半響之必樂已至必哀王與之與平聲樂並音洛欲隨之死也宗廟之禮上不諱下故有稱諱之時如欲色然謂想像親平生所愛之物如見親有欲之之色也詩小雅小宛之篇明發永懷文王之詩功烈此借以喻文王念親之勤也張氏曰之詩字當作謂此即文王之勤死而不明之方氏曰事死如事生祭如在也思也稱諱如見親聞名心懼也其祀之盡心如見親之欲得所愛也凡此皆文王念親之勤也

禮記集說卷三十一 祭義第十

也。已祭矣。而於祭之日。又明發不寐。蓋既饗以致親之來。又思其主而不返也。明日且然。况正祭之日乎。故祭之日。樂與哀參半。饗之以有當於小宛之詩也。陳壽其往也。此所謂於親生事之以禮。故事之。之日。喜與懼半。懼是也。死祭之以禮。故祭之日。樂與哀半。所謂饗之必樂已。○仲尼嘗。奉薦而進。句其親也。愬其行也。趨趨以數已祭。子贛問曰。子之言祭。濟濟漆漆然。今子之祭。無濟濟漆漆何也。子曰。濟濟者。容也。遠也。漆漆者。容也。自反也。容以遠。若容以自反也。夫何神明之及

交夫何濟濟漆漆之有乎。反饋樂成薦其薦俎。序其禮樂。備其百官。君子致其濟濟漆漆。夫何恍惚之有乎。夫言豈一端而已。夫各有所當也。趙並音促。數音朔。濟並上聲。漆並音秋。祭也。親身自執事也。祭專謹貌。趨超行步。迫狹也。數舉足頻也。自反謂反以自脩飾也。若猶及也。○仲尼行嘗祭。奉薦而進。於尸其步則自執事之時。以容貌則專一而敬。於行其正事則親之道也。子貢疑焉。故待祭畢而事威儀。子所當言。濟濟漆漆者。為問。蓋怪今所行與昔所言異也。夫子言濟濟者。衆盛之容。疏遠而非所以接親親者也。漆漆者。專致之容。自反而脩飾於外者也。此二者。威儀有餘而誠敬不足。不可以交神明。則我之自祭。豈可有濟濟漆漆之容乎。若我嘗言濟濟漆漆者。蓋謂天子諸侯之祭。尸初入室。後出在堂。今更反於室而設饌。作樂既成。主人薦其饌。魯豆與牲體之俎。序禮樂相尚。而致其濟濟漆漆之容耳。當此之時。豈有前此祭主恍惚交神之心乎。夫人之立言。或因事而異。或因人而施。不能以一端拘要之。各有其當於理而已。爾則我前所云濟濟漆漆者。乃賓客之容。非主人之容也。○孝子將祭。慮事不可以不豫。比時具物。不可以不備。虛中以治之。此界治平聲。將祭必有物。事不慮則不戒。而慮之又當豫也。及祭必有物。物不具則無物也。必也清明在躬。不念餘事。唯思此祭以治

禮記集說卷三十一 祭義第十

佈問
去聲

遺云

威儼恪非所以事親也。成人之道也。與弗
勝將失通承執玉奉盈而言。陳可大曰。和氣。面色。婉容。皆愛心之所發。執玉奉盈。弗勝。將失。皆敬心之所存。愛敬兼至。乃孝。至弗勝。攝攝子之心者。若夫嚴肅威重。儼正謹恪。乃冠成人之道。故非所以施於事親也。黃叔陽曰。此章總言孝子事親之道。以見或生而事之。或死而祭之。皆此心也。亦水上章敬於而言。○先王之所以治天下者五。貴有德。貴貴。貴老。敬長。慈幼。此五者近於道也。貴貴爲其近於君也。貴老爲其近於親也。敬長爲其近於兄也。慈幼爲其近於子也。是故至孝近乎王。至弟近乎霸。至孝近乎王。雖天子必有父。至弟近乎霸。雖諸侯必有兄。先王之教。因而弗改。所以領天下國家也。治乎聲長。故丁火反。下章並同。爲。去聲。乎。王之王。故去聲。弟。並與悌同。先言治天下。後言定天下者。治之然後定也。德者。行道而有得於身者。也。道之理一而德之分殊。有德者。雖未必能盡道。然亦遠道不遠矣。此德之所以近道也。凡列爵者。皆謂之貴。貴不此必皆居然。亦近於君矣。下三句。倣此。然此五者。雖均爲定天下之道。而貴老敬長尤重。故孝極其至。則可以廣愛王。者以德。行仁之心也。弟極其至。則可以達禮。霸者以禮明義之心也。孝弟行於一家。功業昭於天下。雖未能盡王霸之能事。而亦近之矣。父子天性也。雖

天子之尊必以孝事父。況其下者乎？故人當孝親。而推以貴老也。兄弟天倫也。雖諸侯之貴必以弟事兄。況其下者乎？故人當弟兄。而推以敬長也。天子言父諸侯言兄者。天子至尊。雖數睦見弟而族人不敢以長幼齒之。故所尊者唯父之心。而諸侯則言有兄也。先王之教孝弟。因人心之固有而無所改移。凡以其爲人道之大綱。而統領乎天下國家爾。王氏曰。王孝霸第。○子曰。立愛自親始。教民睦也。非孔子之言。○子曰。立敬自長始。教民順也。教以慈睦而民貴有親。教以敬長而民貴用命。孝以事親。順以聽命。錯諸天下。無所不行。錯與措通。鄭氏曰。也。則恩慈。故又曰慈睦。用命。用長者之命令也。○言人君雖無所不愛敬。而愛莫切於親。而教民睦順之道。即此而在。蓋教睦則民與孝而貴有親。教敬則民與弟而貴用命。其機如此。故爲君者。能孝以盡事親之道。順以睦長者之命。由是舉而錯諸天下之民。以爲政教。則民皆有親用命矣。安有梗化而不行者乎。○此上兩章無闕祭義。蓋錯簡也。○郊之祭也。饗者不敢哭。凶服者不敢入國門。敬之至也。陳可大曰。吉祭之日。君牽牲。穆答君。卿大夫序從。旣入廟門。麗于碑。卿大夫袒而毛牛尚耳。鸞刀以割。取俸膋乃退。闕祭祭腥而退。敬之至也。從聲。割音奎。膋音律。皆音聊。闕音潛。○祭之日。謂祭宗廟之日也。張氏曰。穆。謂君之子也。答

康平縣

禮記集註卷三十一 祭義

禮記集註卷二十二 大祭義

由生也。衆之服自此。故聽且速也。別音。張氏曰。古之所謂也。始謂氣之所始也。所由生。謂形魄之所由以生也。鄭註分先和爲古。父母爲始。非自田也。聖人教令也。此亦合鬼與神而爲至教之意。聖人以尊名鬼神。未稱其意。故又祭爲宮室。而廟祀之。而其爲宮室也。有宗廟。有祫廟。以別其親而通者。爲宗。其祭疏而遠者。爲祫。其祭疎而親者。爲祫。凡若此者。蓋以宗祫爲室。宗祫使鬼神有所棲止。祭祀有所憑依。是乃反之於昔。則追復受氣之始。念之於禮。如此。故衆人心服而聽令且速也。二端既立。報以二禮。建設朝事。燔燎羶薌。見以蕭光。以報氣也。此教衆反始也。薦黍稷。羞肝肺。首心。見間以俠。無加以鬱鬯。以報魄也。教民相愛。上下用情。禮之至也。禮記集註卷五 不祭義 五十三

爲籍百畝。冕而青紱。躬秉耒。以事天地山川。社稷先古。以爲醴酪。齊盛。於是乎取之。敬之至也。禮記集註卷五 不祭義 五十四

爲籍百畝。冕而青紱。躬秉耒。以事天地山川。社稷先古。以爲醴酪。齊盛。於是乎取之。敬之至也。禮記集註卷五 不祭義 五十四

自盡之 古者天子諸侯必有養獸之官及歲

時齊戒沐浴而躬朝之犧牲祭牲必於是取

之敬之至也君召牛納而視之擇其毛而卜

之吉然後養之君皮弁素積朔月月半君巡

牲所以致力孝之至也朝音潮陰音全○養

充人牛人之類皆中下士為之歲時謂此歲

素裳也天子為視朝之服在諸侯為視朝

之服朔月月朔也巡視也方氏曰君之則未

之至又云孝之至五文也○當擇牲之時欲

官齊戒沐浴躬朝於天子諸侯以聽擇牲之

令凡色純之犧體完之陰可中祭牲者皆取

於是既擇則君召牛而視之卜吉則繫于牢

使養之在諸三月每遇朔望君皮弁素積巡

視之周禮所謂展牲是也古者天子諸侯必有

公桑蠶室近川而為之築宮仞有三尺棘牆

而外閉之及大昕之朝君皮弁素積卜三官

之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室奉種浴

于川桑于公桑風戾以食之有請曰又所音

同種上聲會音似○公桑公家之桑也蠶室

三尺謂高一丈也棘牆置棘于牆上也外閉

戶在外而閉則向內也大昕之朝季春朔

桑采桑也戾至也風至則葉乾乃以食蠶

此則謂養歲既單矣世婦率蠶奉繭以示于

君遂獻繭于夫人夫人曰此所以為君服與

遂副禕而受之因少牢以禮之古之獻繭者

其率用此與單與禕通與並平聲禕音揮○

為歲單者自去歲蠶成之後迄今歲蠶成之

時則歲周矣亦若孟夏之言麥秋也副之為

言覆也婦人首飾所以覆首者禕衣也躬

禮待獻繭之婦人蓋勞之也率讀如字謂大

率也○此謂獻繭時也示于君告成功也獻

繭不於君而於夫人者別內事也夫人受之

以副禕者敬其將為祭服也大率用此者謂

禮記集註卷十一不祭義

世代雖不同而及良日夫人縑三盆手遂布

此禮多同也

于三官夫人世婦之吉者使縑遂朱綠之玄

黃之以為黼黻文章服既成君服以祀先王

先公敬之至此良日吉日也縑縑繭為絲也

手三次海之每淹則以手振之以出其緒也

三官夫人世婦之吉者即前所卜吉之人也

在天子之後則布于三官之夫人及世婦在

油然生矣。易直子諒之心生，則樂。樂則安。安則久。久則天。天則神。天則不言而信。神則不怒而威。致樂以治心者也。致禮以治躬，則莊敬。莊敬則嚴威。心中斯須不和不樂，而鄙詐之心入之矣。外貌斯須不莊不敬，而慢易之心入之矣。故樂也者，動於內者也。禮也者，動於外者也。樂極和，禮極順。內和而外順，則民瞻其顏色而不與爭也。望其容貌而眾不生慢易焉。故德輝動乎內而民莫不承聽，理發乎外而眾莫不承順。故曰：致禮樂之道，而天下塞焉。舉而措之，無難矣。

塞音色餘與樂記同。樂記慢易並作諸外。無而天下塞焉五字。措作錯。○樂也者，動於內者也。禮也者，動於外者也。故禮主其減，樂主其盈。禮減而進，以進為文。樂盈而反，以反為文。禮減而不進，則銷。樂盈而不反，則放。故禮有報而樂有反。禮得其報，則樂樂得其反，則安。禮之報樂之反，其義一也。
記文重出。○曾子曰：孝有三，大孝尊親，其次

反分扶因弗辱。其下能養，養去聲。下章同。○孝有三等。諸侯卿大夫士之孝也。弗辱者，保其社稷宗廟祭配。天之利。謹身節用，以養父母。庶○公明儀問

於曾子曰：夫子可以為孝乎？曾子曰：是何言

與？是何言與？君子之所謂孝者，先意承志，諭

父母於道，參直養者也。安能為孝乎？與並平聲。○陳本連上章。今析之。公明儀魯人。曾子

弟。○論者謂說曉譬之謂直。猶但也。○父母

之意未形，而能逆之於其先，使良心有所啓

有所滋長，皆所以諭之於道。心與之一而後

始有進，其視有過而後諫者，功相百矣。故君

子以為孝。若以飲食養其口體，是直養而已。

安得為孝乎？此曾子之謙辭。按孟子嘗稱其

養志，正所謂先意承志。諭之於

也者，父母之遺體也。行父母之遺體，敢不敬

乎？居處不莊，非孝也；事君不忠，非孝也；莅官

不敬，非孝也；朋友不信，非孝也；戰陳無勇，非

孝也。五者不遂，裁及於親，敢不敬乎？陳去聲。同。○行，猶奉也。安兵曰戰。制行伍曰陳。遂，成也。○莊，忠敬。信，勇。五者，皆行身以敬也。一有不敬，小則辱親，大則禍國。○亨，執殯。殯，嘗而薦之。非孝也。○君，也。君子之所謂孝也者，國人稱願然曰：

否方有
反為且
之為去

異見
並音

幸哉有子如此。所謂孝也已。亭讀曰烹。孰與
章立同。○釐。姓屬。祭。屬。嘗。音。其。音。否。也。
薦。進。也。願。猶。美。也。稱。願。稱。揚。美。恭。也。然。猶。而
也。幸。為。其。父。母。幸。也。○言。嘗。不。足。為。○衆。之
幸。唯。立。身。行。道。使。人。稱。慕。乃。可。謂。孝。○衆。之
本。教。曰。孝。其。行。曰。養。養。可。能。也。敬。為。難。敬。可
能。也。安。為。難。安。可。能。也。卒。為。難。父。母。既。沒。慎
行。其。身。不。遺。父。母。惡。名。可。謂。能。終。矣。仁。者。仁
此。者。也。禮。者。履。此。者。也。義。者。宜。此。者。也。信。者。
信。此。者。也。強。者。強。此。者。也。樂。自。順。此。生。刑。自
反。此。作。行。遺。樂。並。如。字。○安。安。於。敬。也。卒。猶
禮。記。集。註。卷。三。下。祭。義。三十一

數者非放。放。上聲。○放。至也。詩。大雅。文王。有
聲。之。篇。○置。者。直。而。立。之。義。乎。天。地。窮。高。厚
也。薄。者。數。而。散。之。橫。平。四。海。極。廣。遠。也。施。者
其。出。無。窮。無。朝。夕。之。慮。久。無。疆。也。此。孝。道。之。本
然。所。謂。全。體。不。息。者。也。唯。其。如。此。是。以。推。而
至。於。四。海。無。不。循。足。以。為。事。親。之。法。則。也。引
詩。以。證。推。無。○曾。子。曰。樹。木。以。時。伐。焉。禽。獸
不。準。之。義。○曾。子。曰。樹。木。以。時。伐。焉。禽。獸
以。時。殺。焉。夫。子。曰。斷。一。樹。殺。一。獸。不。以。其。時。
非。孝。也。○斷。音。短。○此。申。上。章。仁。者。仁。此。之。意。
子。之。言。以。為。語。輔。氏。曰。孝。子。之。心。兢。兢。業。業。
無。一。息。或。遺。無。一。物。不。體。豈。有。非。時。害。理。之
事。乎。○黃。叔。陽。曰。待。物。如。此。待。人。可。知。故。孝。子。不。匱。永。錫。爾。類。○孝。有。三。小
孝。用。力。中。孝。用。勞。大。孝。不。匱。思。慈。愛。忘。勞。可
謂。用。力。矣。尊。仁。安。義。可。謂。用。勞。矣。博。施。備。物。
可。謂。不。匱。矣。○施。去。聲。○小。孝。中。孝。猶。前。言。其
思。慈。愛。忘。勞。思。父。母。之。慈。愛。已。而。忘。已。之。勞。
若。也。○此。與。前。章。所。論。孝。有。三。意。同。庶。人。思
父。母。慈。愛。之。恩。而。忘。已。躬。耕。之。勞。以。奉。養。之
所。得。為。者。止。於。如。此。可。謂。用。力。矣。此。其。下。能
養。之。事。也。請。侯。卿。大。夫。士。尊。重。乎。仁。而。推。以
育。民。安。行。乎。義。而。措。以。正。民。則。功。及。於。物。善
歸。於。親。可。謂。用。勞。矣。此。其。次。弗。辱。之。事。也。天
子。德。教。加。於。百。姓。刑。於。四。海。而。四。海。之。內。各
以。其。職。來。祭。則。孝。思。無。窮。廟。祀。無。疆。○父。母
可。謂。不。匱。矣。此。大。孝。尊。親。之。事。也。○父。母
愛。之。嘉。而。弗。忘。父。母。惡。之。懼。而。無。怨。父。母。有
過。諫。而。不。逆。父。母。既。沒。必。求。仁。者。之。粟。以。祀

反駐大案

之此之謂禮終惡鳥路反。○陳本連上章。今折之。嘉。猶喜也。小學書引此。
嘉作喜。朱子曰。諫而不逆。謂委曲作道理以諫。不唐突以觸其怒也。求仁者之粟。謂不耕而祭者也。張氏曰。禮終也。
 ○樂正子春下堂而傷其足。數月不出。猶有憂色。門弟子曰。夫子之足瘳矣。數月不出。猶有憂色。何也。樂正子春曰。善如爾之問也。善如爾之問也。吾聞諸曾子。曾子聞諸夫子曰。天之所生。地之所養。無人為大。父母全而生之。子全而歸之。可謂孝矣。不虧其體。不辱其身。可謂全矣。故君子須步而弗敢忘孝也。今予忘孝之道。予是以有憂色也。壹舉足而不敢忘父母。壹出言而不敢忘父母。壹舉足而不敢忘父母。是故道而不徑。舟而不游。不敢以先父母之遺體行。始壹出言而不敢忘父母。是故惡言不出於口。忿言不反於身。不辱其身。不羞其親。可謂孝矣。數。並上聲。與音。○瘳。愈也。無人為大。言無如人最為大。蓋天地之性。人為貴也。項。鄭氏曰。當作跬。一舉足為跬。再舉足為步。道。大路也。徑。小路也。舟。乘舟也。游。浮水也。先父母謂既沒者也。殆。危也。惡言不出於口。已不以惡言加人也。忿言不反於身。則人自

反長下大

不以忿言復我也。○不虧其體。以全形也。不辱其身。以全性也。故曰。可謂全矣。壹舉足以下。皆言須步不敢忘孝之事。不徑不游。思全形也。不出不反。不辱不羞。思全性也。親子春之言。痛自克責如此。其○昔者有虞氏貴德而尚齒。夏后氏貴爵而尚齒。殷人貴富而尚齒。周人貴親而尚齒。虞夏殷周。天下之盛王也。未有遺年者。年之貴乎天下久矣。次乎事親也。方氏曰。四代之所貴不同。由救弊之政異也。貴德之弊。或至於忘君。故夏后氏救之以貴爵。貴爵之弊。或至於忘親。故殷人救之以富民。三者之弊。或至於忘親。故周人救之以貴親。所謂周之宗盟。異姓為後。是也。然所貴雖不同。而尚齒則同。未有遺年齒而
禮記集註卷三十一 不參義 三十一
 不尚者。則齒之貴於天下。歷千載而不易。蓋已久矣。所以然者。親吾親也。固在所當事。天下之事。親猶吾親也。老吾老以及人之老。亦即次乎事親。是以四代無遺年也。○黃叔陽曰。人君治天下。輔世。民莫如德。德固至重也。貴乃治德之器。尤不可輕。一或輕之。而授非其人。則人亦莫知德之當貴矣。然其貴德而隆之。以爵者。正以其能富貴矣。利用厚生。以正其德也。而德莫大於仁。仁又莫大於親親。此皆綱常所係。不可不貴。非如正朔質文制度。故不覺其辭之偏重耳。是故朝廷同爵。則尚齒。七十杖於朝。君問則席。八十不俟朝。君問則就之。而第達乎朝廷矣。行肩而不併。不錯則隨。見老者則車徒辟。斑白者不以其

任行乎道路而第達乎道路矣。居鄉以齒而老窮不遺強不犯弱衆不暴寡而第達乎州巷矣。古之道五十不爲甸徒。頒禽隆諸長者而第達乎狻狩矣。軍旅什伍同爵則尚齒而第達乎軍旅矣。孝弟發諸朝廷行乎道路至乎州巷。放乎狻狩脩乎軍旅衆以義死之而弗敢犯也。第達與倫同章內並同併上聲辟分六節今併之古者視朝之禮君臣皆立七君若有問則爲之布席於堂而與之坐也。不俟朝謂見君而揖之即退不待朝事畢也。就

禮記集註卷三十一 不參義 三十一

之謂就其家而不敢召也。併並也。行肩而不併謂肩隨之而不並行也。卽五年以長則肩隨之也。錯若鴈行之差錯也。卽兄之齒鴈行也。隨行卽父之齒隨行也。不錯則隨言必讓也。車徒時言或貴而乘車或賤而徒行皆當避之也。任負戴也。窮謂寡孤獨也。遺棄也。強弱之以力言。衆寡以人言。巷猶閭也。四丘爲甸。君田獵則起其民爲卒徒。故曰甸徒五

易音異 朝亦音 朝事之

十始衰。不供此役也。頒禽分也。隆猶多也。田畢分禽則老者獨隆也。春獵爲搜冬獵爲狩。政此則夏秋可知。五人爲伍二伍爲什。朝廷所自出故曰發道路人所共由故曰行州。巷委曲偏僻之所故曰至使侍閒曠之地故曰敬軍旅武功之廣文事易廢故曰脩自朝廷至軍旅其人可謂衆矣。然皆以通達○祀孝弟之義故死於孝弟而不敢干犯也。○祀乎明堂所以教諸侯之孝也。○食三老五更於

大學所以教諸侯之弟也。祀先賢於西學所以教諸侯之德也。耕籍所以教諸侯之養也。朝覲所以教諸侯之臣也。五者天下之大教也。○食首似大音泰下並同養去聲。先賢先代有德之人也。西學周之小學也。在西郊謂追養也。○食三老五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而醕冕而摠干所以教諸侯之弟也是故鄉里有齒而老窮不遺強不犯弱衆不暴寡此由大學來者也。冕而親在舞位以樂術會也。鄉里有齒言人皆知長幼之序也。由大學來者言教化之原出自

禮記集註卷三十一 不參義 三十一

大學 ○天子設四學當入學而大子齒。鄭氏曰四學謂周四郊之虞庠也。陳可大曰四學四代之學虞庠夏序殷瞽宗周辟雍也。陸氏曰周立四學辟雍居中其南爲成均北爲上庠東爲東序西爲瞽宗則辟雍不在四學數中。未與孰是天子齒大子 ○天子巡守諸侯待于竟。天子先見百年者。句八十九十者東行西行者弗敢過。西行東行者弗敢過。欲言政者君就之可也。竟與境同。弗敢過謂必見之黃叔陽曰天子適四方先柴然後問百年者就見之。豈有諸侯待于竟之時而卽先見百

開辟讀曰

天子巡狩而老者乃東行西行全不退避以

宗族之中無
不序齒可知
○七十者不有大故不入朝若
有大故而入君必與之揖讓而后及爵者
連上章今析之○禮七十致事故不有大故
不入朝若入則君先與之為禮而后及在位
之有爵者○天子有善讓德於天諸侯有善
歸諸天子卿大夫有善薦於諸侯士庶人有
善本諸父母存諸長老祿爵慶賞成諸宗廟
所以示順也
師長也成諸宗廟於宗廟中命
之也○天子受命於諸侯士庶人承教於父母
大夫受命於諸侯士庶人承教於父母
各有所尊也故有善而各歸於其所尊爵祿
慶賞傳諸先君非已所得專也故賜之必於

祖廟以此為教則天下之民皆將務持謙德
無伐善施勞之心知貴有親得尊祖敬宗之
道矣豈非所以示順哉此所
謂順即上章第道之遺意也○昔者聖人建
陰陽天地之情立以為易易抱龜南面天子
卷冕北面雖有明知之心必進斷其志焉示
不敢專以尊天也善則稱人過則稱己教不
伐以尊賢也
卷讀曰哀知去聲斷音鍛○聖
建諸天地之建義文周孔也建立也如中庸
卜掌三兆三易之法是易人抱龜也易代天
地鬼神以吉凶告天子故南面如尸代神之
尊也天子北面以臣禮自處致尊天神之
敬也南面在內北面在臣禮自處致尊天神之
進伐稱伐也○屈伸之氣易簡之理所謂陰
陽天地之情也聖人觀變於陰陽而與之合
其序參兩於天地而與之合其德則建之而
不悖矣由是立以為易陽與天數皆奇也則
畫以爲奇陰與地數皆偶也則畫以爲偶而
凡設卦生爻繫辭皆在其中此用易以筮之
事也易人抱龜南面天子卷冕北面皆敬其
知則其於事若無疑矣然猶必斷之於龜者
以古凶悔吝天實司之故示人以不敢自專
則稱人也不吉為過過則稱己所以教人不
矜伐且尊敬賢人也此因尊天而并及之亦
上章示順之意也按筮儀筮者北面主人西
而與儀禮同而無筮者南面主人北面之文
則此所云蓋張大之辭也○以上十
九章亦非祭義非附記則錯簡也
○孝子
將祭祀必有齊莊之心以慮事以具服物以

脩宮室以治百事及祭之日顏色必溫行必
 恐如懼不及愛然句其真之也容貌必溫身
 必誠如語焉而未之然句宿者皆出其立車
 靜以正如將弗見然句及祭之後陶陶遂遂
 如將復入然是故慤善不違身耳目不違心
 思慮不違親結諸心形諸色而術省之孝子
 之志也齊讀曰齊後凡言齊莊者倣此不復
 復扶又反省音醒○懼不及愛畏其不及見
 愛於親也語焉而未之然如親告語於已而
 又恐其未必然也宿者皆出謂助祭所戒之
 賓祭畢而出也卑靜而正立有深思也陶陶
 禮記集註卷之二十二 不參義
 遂遂相隨行之貌如將復入若已去而又來
 也慤善不違身周旋升降無非敬也耳目不
 違心所聞所見不亂其心之所存也結者不
 可解之意術與述同述省宿循省也謂每事
 思省○張氏曰如親已而不及愛其親然望其
 來之切也如將弗見然恐其去也如將復入然
 不欲其遽去也夫將祭祀與祭之日祭之後
 如此可見孝子之至誠至善無一息而違於
 身耳聞目見無一息而亂其心之思慮無
 一息而不在於親矣所以然者蓋由其天性
 之愛固結於心而不可解是以形於色而無
 事思省也此孝子事親之○建國之神位右
 志所謂心鄉平親者也黃叔陽曰右陰方也地道所
 社稷而左宗廟黃叔陽曰右陰方也地道所
 以神地道也左陽方也人道所嚮故建宗廟
 於國之左方不忍死其親也制禮之意深遠

禮記卷之二十二
 禮記集註卷之二十二 不參義
 三十八

禮記卷之二十三

大明吳江徐師曾伯魯集註

祭統第二十五

統猶本也。指心而言。祭有法有義。皆統於心也。

凡十

凡治人之道莫急於禮。禮有五經莫重於祭。

夫祭者非物自外至者也。自中出。生於心者

也。心休而奉之以禮。是故唯賢者能盡祭之

義。夫言扶後凡言夫祭者。傲此不復出。五經。古。凶。軍。賓。嘉。也。休。心。動。貌。治。人。之。道。其。事。甚。多。然。唯。禮。為。急。以。其。為。天。下。之。大。綱。也。政。令。刑。法。皆。在。所。後。矣。禮。之。常。經。其。目。有。

禮記集註卷二十三 祭統

五。然。唯。祭。為。重。以。其。為。人。道。之。大。端。也。凶。軍。賓。嘉。皆。在。其。次。矣。祭。固。將。之。以。物。然。非。物。自。中。出。乃。自。中。而。出。生。於。其。心。者。也。蓋。時。當。春。秋。觸。目。感。心。而。心。為。之。休。然。於。是。奉。物。以。為。禮。而。祭。行。焉。是。心。之。休。然。祭。之。義。也。唯。賢。者。孝。愛。之。誠。能。全。乎。天。性。故。休。惕。之。心。時。形。於。感。觸。乃。能。盡。祭。之。義。爾。若。衆。人。雖。同。有。是。心。而。存。焉。者。寡。則。雖。有。祭。豈。能。盡。其。義。哉。方。氏。曰。奉。之。以。禮。者。見。乎。物。盡。之。以。義。者。存。乎。心。向。其。物。而。忘。其。心。者。衆。人。也。發。於。心。而。形。於。物。者。賢。者。之。祭。也。必。受。其。福。非。世。所。謂。福。也。福。者。備。也。備。者。百。順。之。名。也。無。所。不。順。者。之。謂。備。言。內。盡。於。已。而。外。順。於。道。也。忠。臣。以。事。其。君。孝。子。以。事。其。親。其。本。一。也。上。則。順。於。

見音現

為之

為之

為之

為之

為之

為之

為之

為之

為之

為之

為之

反扶問

鬼神。外則順於君長。內則以孝於親。如此之

謂備。唯賢者能備。能備然後能祭。是故賢者

之祭也。致其誠信。與其忠敬。奉之以物。道之

以禮。安之以樂。參之以時。明薦之而已矣。不

求其為。此孝子之心也。長。丁。丈。反。後。凡。言。君。與。導。同。參。音。駢。為。去。聲。○。為。言。有。所。為。也。○。此。申。賢。者。能。盡。祭。義。之。意。祭。必。受。福。言。即。不。悛。天。俯。不。作。人。內。不。悛。心。而。心。安。體。胖。是。賢。者。之。所。謂。福。耳。非。世。俗。所。謂。吉。慶。之。福。也。必。其。性。分。之。理。無。一。不。備。而。後。謂。之。福。凡。衆。之。動。無。一。不。順。而。後。謂。之。備。內。盡。於。已。心。無。不。順。也。外。順。於。道。事。無。不。順。也。若。內。順。而。外。未。順。或。外。順。而。內。未。順。不。可。謂。之。備。矣。故。忠。臣。順。也。外。順。而。內。未。順。不。可。謂。之。備。矣。故。忠。臣。

禮記集註卷二十三 祭統

事。君。孝。子。事。親。其。事。不。同。然。皆。由。內。盡。於。已。則。其。本。一。也。唯。其。有。本。是。以。上。及。外。內。無。所。不。順。而。謂。之。備。耳。唯。賢。者。能。備。於。未。祭。之。先。故。能。致。祭。於。既。備。之。後。蓋。其。誠。信。忠。敬。之。心。無。所。不。至。則。祭。之。本。立。矣。由。是。犧。牲。粢。盛。奉。之。以。物。升。降。酌。獻。道。之。以。禮。鐘。鼓。干。戚。安。之。以。樂。備。祠。嘗。參。參。之。以。時。凡。以。明。薦。吾。誠。信。忠。敬。而。已。豈。有。求。福。之。心。哉。此。孝。子。之。真。心。所。謂。能。○。祭。者。所。以。追。養。繼。孝。也。孝。者。畜。也。祭。者。道。不。迫。於。倫。是。之。謂。畜。畜。音。去。聲。下。章。同。也。畜。也。親。死。則。精。神。散。故。畜。有。聚。而。安。養。之。義。○。親。亡。則。欲。養。不。及。而。此。心。之。孝。無。由。盡。矣。故。祭。之。所。以。追。其。不。及。之。養。而。繼。續。其。孝。於。無。窮。也。祭。主。於。孝。然。孝。之。為。言。畜。也。聚。親。也。散。之。精。神。而。安。養。之。也。然。所。謂。畜。者。非。他。也。父。子。之。道。天。性。也。人。之。大。倫。也。順。道。殺。倫。

也。畜。也。親。死。則。精。神。散。故。畜。有。聚。而。安。養。之。義。○。親。亡。則。欲。養。不。及。而。此。心。之。孝。無。由。盡。矣。故。祭。之。所。以。追。其。不。及。之。養。而。繼。續。其。孝。於。無。窮。也。祭。主。於。孝。然。孝。之。為。言。畜。也。聚。親。也。散。之。精。神。而。安。養。之。也。然。所。謂。畜。者。非。他。也。父。子。之。道。天。性。也。人。之。大。倫。也。順。道。殺。倫。

也。畜。也。親。死。則。精。神。散。故。畜。有。聚。而。安。養。之。義。○。親。亡。則。欲。養。不。及。而。此。心。之。孝。無。由。盡。矣。故。祭。之。所。以。追。其。不。及。之。養。而。繼。續。其。孝。於。無。窮。也。祭。主。於。孝。然。孝。之。為。言。畜。也。聚。親。也。散。之。精。神。而。安。養。之。也。然。所。謂。畜。者。非。他。也。父。子。之。道。天。性。也。人。之。大。倫。也。順。道。殺。倫。

也。畜。也。親。死。則。精。神。散。故。畜。有。聚。而。安。養。之。義。○。親。亡。則。欲。養。不。及。而。此。心。之。孝。無。由。盡。矣。故。祭。之。所。以。追。其。不。及。之。養。而。繼。續。其。孝。於。無。窮。也。祭。主。於。孝。然。孝。之。為。言。畜。也。聚。親。也。散。之。精。神。而。安。養。之。也。然。所。謂。畜。者。非。他。也。父。子。之。道。天。性。也。人。之。大。倫。也。順。道。殺。倫。

也。畜。也。親。死。則。精。神。散。故。畜。有。聚。而。安。養。之。義。○。親。亡。則。欲。養。不。及。而。此。心。之。孝。無。由。盡。矣。故。祭。之。所。以。追。其。不。及。之。養。而。繼。續。其。孝。於。無。窮。也。祭。主。於。孝。然。孝。之。為。言。畜。也。聚。親。也。散。之。精。神。而。安。養。之。也。然。所。謂。畜。者。非。他。也。父。子。之。道。天。性。也。人。之。大。倫。也。順。道。殺。倫。

也。畜。也。親。死。則。精。神。散。故。畜。有。聚。而。安。養。之。義。○。親。亡。則。欲。養。不。及。而。此。心。之。孝。無。由。盡。矣。故。祭。之。所。以。追。其。不。及。之。養。而。繼。續。其。孝。於。無。窮。也。祭。主。於。孝。然。孝。之。為。言。畜。也。聚。親。也。散。之。精。神。而。安。養。之。也。然。所。謂。畜。者。非。他。也。父。子。之。道。天。性。也。人。之。大。倫。也。順。道。殺。倫。

也。畜。也。親。死。則。精。神。散。故。畜。有。聚。而。安。養。之。義。○。親。亡。則。欲。養。不。及。而。此。心。之。孝。無。由。盡。矣。故。祭。之。所。以。追。其。不。及。之。養。而。繼。續。其。孝。於。無。窮。也。祭。主。於。孝。然。孝。之。為。言。畜。也。聚。親。也。散。之。精。神。而。安。養。之。也。然。所。謂。畜。者。非。他。也。父。子。之。道。天。性。也。人。之。大。倫。也。順。道。殺。倫。

也。畜。也。親。死。則。精。神。散。故。畜。有。聚。而。安。養。之。義。○。親。亡。則。欲。養。不。及。而。此。心。之。孝。無。由。盡。矣。故。祭。之。所。以。追。其。不。及。之。養。而。繼。續。其。孝。於。無。窮。也。祭。主。於。孝。然。孝。之。為。言。畜。也。聚。親。也。散。之。精。神。而。安。養。之。也。然。所。謂。畜。者。非。他。也。父。子。之。道。天。性。也。人。之。大。倫。也。順。道。殺。倫。

也。畜。也。親。死。則。精。神。散。故。畜。有。聚。而。安。養。之。義。○。親。亡。則。欲。養。不。及。而。此。心。之。孝。無。由。盡。矣。故。祭。之。所。以。追。其。不。及。之。養。而。繼。續。其。孝。於。無。窮。也。祭。主。於。孝。然。孝。之。為。言。畜。也。聚。親。也。散。之。精。神。而。安。養。之。也。然。所。謂。畜。者。非。他。也。父。子。之。道。天。性。也。人。之。大。倫。也。順。道。殺。倫。

其心常在於親則能聚其情神而安養之矣。是之謂畜也。是故孝子之事親也有三道焉。生則養沒則喪喪畢則祭養則觀其順也喪則觀其哀也祭則觀其敬而時也。盡此三道者孝子之行也。行去聲。此之意深愛和氣愉色婉容順也。哀痛惜恒之實。擗踊哭泣之儀。哀也。誠敬儀文。敬也。不疏不數。○既內自盡又外求助。昏禮是也。故國君取夫人之辭曰請君之王女與寡人共有。敝邑事宗廟社稷此求助之本也。夫祭也者必夫婦親之所以備外內之官也。官備則具。禮記集註卷三十三人祭統備水草之菹陸產之醢小物備矣。三牲之俎八簋之實美物備矣。昆蟲之異草木之實陰陽之物備矣。凡天之所生地之所長苟可薦者莫不咸在示盡物也。外則盡物內則盡志此祭之心也。取與娶同。長丁丈反。○王女美本。言夫人助君非一事而祭則其德也。求助之主也。具謂供祭之物。如下文所言是也。官猶片茹之屬。陸產免鴈之屬。三牲牛羊豕也。八簋之實謂稻粱之屬。昆蟲烟范之屬。草木榛栗之屬。陰陽之物者昆蟲以陰蟻以陽出。草木以陰枯以陽榮也。然水草八簋亦陰物。陸產三牲亦陽物。而止謂昆蟲草木者以用至於昆蟲草木而陰陽之物於是為備故也。

是故天子親耕於南郊以其齊盛。王后蠶於北郊以其純服。諸侯耕於東郊亦以其齊盛。夫人蠶於北郊以其冕服。天子諸侯非莫耕也。王后夫人非莫蠶也。身致其誠信誠信之謂盡。盡之謂敬。敬盡然後可以事神明。此祭之道也。共勉讀曰供。純讀曰繙。○南郊太陽諸侯耕之地。故天子耕之東郊少陽之地。故夫人同蠶之北郊太陰之地。婦人禮質故王后冕服也。辭偶不同耳。非莫耕言非莫為之耕也。下句做此。○此以下皆言夫婦親之之事。上言國君而此及天子王后者言非特國君夫婦親之也。親耕親蠶欲身致誠信於神明也。禮記集註卷三十三人祭統也。唯誠信則為有以自盡其心而謂之敬。敬盡則有其誠。必有其神。故可交於神明。而致其來格也。此未祭時及時將祭君子乃齊。齊之為言齊也。齊不齊以致齊者也。是故君子非有大事也非有恭敬也則不齊。不齊則於物無防也。齊欲無止也。及其將齊也防其邪物訖其耆欲耳。不聽樂故記曰齊者不樂言不敢散其志也。心不苟慮必依於道手足不苟動必依於禮是故君子之齊也專致其精明之德也。故散齊七日以定之致齊三日以

從士執笏以告幸甚行二人於汴水之南幸甚

卷之三

上自育餒而下獨不足哉故民徯君惠雖
由餒而後興然事異理同則亦由餒而可見

然也。君子之心。不以己之所不安於上者。生

全於子。是故不出者。明君臣之義也。君迎牲而不迎尸。非重牲而輕尸也。所以別君臣之嫌也。蓋尸本是臣而有君象焉。然在廟門外則猶疑是臣。及既入廟而後全其象。君之尊也。君祭本欲盡臣子之道。然在廟門外則猶疑是君。及既入廟而後全其為臣子之卑也。若君出門迎尸則嫌以君而迎臣。故不出迎者。所以別此嫌而明夫祭之道。孫為王父尸。所使為尸者。於祭者子行也。父北面而事之。所以明子事父之道也。此父子之倫也。
行音杭。○行。為尸者。謂主祭者所使為尸之人。即指王父之孫也。祭者亦謂主祭者。○孫為王父尸。取昭穆之同也。於主祭者為猶子是子行也。子行里。今反南面而坐。伯叔父尊。今反北面而
 禮記集註卷三十 祭統
事之何也。蓋以猶子為尸。是象父之尊矣。伯叔父主祭。是居人子之職矣。故降已之尊而以子道自持。伸尸之卑而以父道事之。所以明子事父之道也。
 尸飲五。君洗。王爵獻。卿尸飲七。以瑤爵獻大夫。尸飲九。以散爵獻士。及羣有司皆以齒。明尊卑之等也。
此據上公九獻而言。凡獻尸有飲者。有不飲者。如裸獻二。不飲者也。若朝踐二。饋食一。主人醑爵一。則皆飲也。是合為飲五。然後君洗王爵而獻卿也。尸又飲主婦醑爵一。長賓獻爵一。合前為飲七。然後君以瑤爵獻大夫也。尸又飲長賓加爵一。長兄弟加爵一。合前為飲九。然後君以散爵獻士及羣有司也。其受獻者爵同。皆論齒。夫獻一也。而由卿而大夫而士而羣有司。是先尊而後卑也。爵一也。而以瑤以散。是重尊而輕卑也。皆以明尊卑

之等也。前言貴賤。此言尊卑。無二義也。孔氏曰。侯伯七獻。戶飲三。子男五。獻戶飲一。夫祭有昭穆。昭穆者。所以別父子遠近長幼親疏之序而無亂也。是故有事於大廟。則羣昭羣穆咸在。而不失其倫。此之謂親疏之殺也。此以大祫言之也。昭穆。皆謂生者之昭穆。而其原別出於死者。故大祫於大廟。則惟大祖之位。東向。自如其羣廟之主。入於大廟。有居北。廟下南向。而為昭者。其子孫之在昭列者。亦名曰昭。有居南。廟下北向。而為穆者。其子孫之在穆列者。亦名曰穆。是祭有昭穆也。父為昭。則子為穆。而孫又為昭。明父子也。昭與昭。則二世穆。而三世又為昭。明父子也。世遠則情疎。明親疎也。四者有序。則不亂矣。故有事於大廟之時。凡子孫之為昭穆者。無不在。而亦不失其父子遠近長幼親疏之倫。總謂之親疏之殺者。以情為主也。式有隆。古然後有殺。別親疎。則親者隆。而疏者殺矣。古者明君爵有德而祿有功。必賜爵祿於大廟。示不敢專也。故祭之日。一獻。君降立于阼階之南。南鄉。所命北面。史由君右執策命之。再拜稽首受書以歸。而舍奠于其廟。此爵賞之施也。舍奠曰解。此以諸侯言之。國家先祖專以尊祖也。故祭之日。君當一爵尸畢。則降立。于阼階之南。南向。以賜爵祿。君道也。所命命之。臣拜受之。以歸。而奠於家廟。以君命告

先祖也。孔氏曰。若天子命羣君卷冕立于阼。夫人副褱立于東房。夫人薦豆。執校執醴授之。執鐙尸酢夫人。執柄夫人受尸執足。夫婦相授受。不相襲處。酢必易爵。明夫婦之別也。校音效。鐙音登。君降。夫人東房。此夫婦執醴之人。以豆校。夫人則執其下。酢。執其下足。不執柄也。此男女授受異處也。然執其下足。不執柄也。此男女授受異處也。然易爵。雖君夫人相酢。亦必易爵更爵也。凡為俎者。以骨為主。骨有貴賤。殷人貴髀。周人貴肩。凡前貴於後。俎者。所以明祭之必有惠也。是故貴者取貴骨。賤者取賤骨。貴者不重。賤者不虛。示均也。惠均則政行。政行則事成。事成則功立。功之所以立者。不可不知也。俎者。所以明惠之必均也。善為政者如此。故曰見政事之均焉。解音俾。重平聲。此以須俎之隱可知。前貴於後。據周言之也。夫須俎者。所以明祭之必有惠於下。貴賤各有其取。足也。則能平其政。而政行。政行。則民無不足而事

分扶國

成事。成則萬民咸懷而功立矣。然此功之立不可不知其故。蓋須祖之時。貴賤不遺。所以明惠之必均也。唯善為政者。平日有嘉惠斯民之心。故因祭而沛愛。善斯民之澤。雖其善原有素。而一時感發之助。亦有不不可賜。爵誣者。故於祭時。而見政事之均也。凡賜爵昭為一。穆為一。昭與昭齒。穆與穆齒。凡羣有司皆以齒。此之謂長幼有序。爵謂酒爵。非爵時。賜助祭者之爵。其於同姓。則昭為一。不混於穆。穆為一。不混於昭。昭與穆。各以齒。姓之羣。有同則受爵先。後亦各以齒。是謂長幼有序。夫祭有昇。燁胞翟。聞者惠下之道也。唯有德之君。為能行此。明足以見之。仁足以與之。昇之為言。與也。能以其餘昇其下者也。燁者甲吏之賤者也。胞者肉吏之賤者也。翟者樂吏之賤者也。聞者守門之賤者也。古者不使刑人守門。此四守者。吏之至賤者也。尸又至尊。以至尊既祭之末。而不忘至賤。而以其餘昇之。是故明君在上。則竟內之民。無凍餒者矣。此之謂上下之際。燁音運。胞音胞。翟音翟。同。祭畢。皇尸有昇於燁。燁與胞同。胞與翟同。道也。唯德之君。乃能行此。蓋由其心之明。有見乎下之賴乎上。其仁能充乎上之賜於下。故能行之也。四守。至賤者也。皇尸。至尊

者。也。分殊則易隔。情疏則易忘。今以至尊而不忘至賤。此所以為惠下之道也。故明君在上。則明仁兼至。惠必逮下。而竟內無凍餒之民。此固以見惠均矣。然未足以盡惠下之道。必以至尊之尸。而昇至賤之吏。乃見其惠下也。此政事之均。與上下之際。所以為異。陳則大曰。不使刑人守門。恐是周以前如此。使守門者。○凡祭有四時。春祭曰祈。夏祭曰禘。秋祭曰嘗。冬祭曰烝。祈音藥。○祈者。春物成而嘗也。烝者。冬物成而祭也。嘗者。秋物成而嘗也。烝者。冬物成而祭也。此夏烝之名。若周則春祠。夏禘。禘陽義也。嘗烝陰義也。禘者。陽之盛也。嘗者。陰之盛也。故曰。莫重於禘。嘗。○禘於春夏。蓋感親之與物。備來而休惕。心之與物。備往而懷愴。心之與物。備來而休惕。也。然陽道常饒。故至夏而始盛。陰道常乏。故至秋而即盛。二氣既盛於夏秋。則二祭亦重矣。故曰。莫重於禘嘗。古者於禘也。發爵賜服。順陽義也。於嘗也。出田邑。發秋政。順陰義也。故記曰。嘗之日。發公室。示賞也。草艾則墨。未發秋政。則民弗敢草也。艾。與刈言人君政令。與時偕行。亦若祭之順陰陽也。於禘而發爵賜服。爵以昭德。服以顯庸。仁也。仁屬乎陽。故於陽盛之時行之。是順陽義也。也。於嘗而出田邑。以賞功。發秋政。以致刑者。田邑雖賞而不濫。及於無功。刑罰示懲而不少假於有罪。義也。義屬乎陰。故於陰盛之時

知非知如

為去聲

知足以利之。可謂賢矣。賢而勿伐。可謂恭矣。

知去聲。美謂觀銘者美之也。美其所稱先

祖之善。是上而先祖得矣。美其所為自成其

名。是下而己身得矣。此謂上下皆得也。又言

美其所為者。以其明足以見先祖之善。非有

善而弗知也。仁足以使君上與己銘。非知而

不傳也。知足以利己之次名於下。非不附青

雲而無施於後世也。合此三善。乃可謂賢。故

賢而勿伐。又謂之恭。故君子美其所為也。

衛孔悝之鼎銘曰。六月丁亥。公假于大廟。公

曰。叔舅。乃祖莊叔左。右成公。成公乃命莊叔

隨難于漢陽。即官于宗周。奔走無射。啓右獻

公。獻公乃命成叔纂乃祖服。乃考文叔。興舊

耆欲。作率慶士。躬恤衛國。其勤公家。夙夜不

解。民咸曰。休哉。公曰。叔舅。予女銘。若纂乃考

服。悝拜稽首曰。對揚以辟之。勤大命。施于烝

彝。鼎。此衛孔悝之鼎銘也。悝音恢。假讀曰恪。

射音亦。耆與嗜同。後凡言耆欲者。倣此。不復

出慶乎聲解。讀曰懈。予與與通。女讀曰汝。辟

音壁。陳本分四節。今併之。孔悝。衛大夫。衛

莊公。廟諱之甥也。公即莊公也。周六月。夏。衛

月也。假。至也。至廟禱祭也。因祭而賜之銘。蓋

德。悝之立已。故褒顯其先世也。周禮異姓之

臣。稱伯叔舅。故悝雖甥而反稱為舅也。悝年

幼。故曰叔舅。莊叔。悝七世祖。名達。成公。文公

以殺常叔武。晉人執之。歸于京師。實諸深室。
故云。即官于宗周也。射。厭也。啓。開也。右。助也。
獻公。成公之會孫。名衎。立十八年而為孫林
父。甯殖所逐。出奔齊。啓。不獻公。言衎叔餘功
流於成叔。使獻公得反國也。成叔。衎叔之孫
兩祖也。纂。乃祖服。謂成叔又有功。命其纂繼
悝之父也。勸。起也。舊。舊者。言其先世以愛君
憂國為著。欲也。義與以安社稷為說。略同。作
率。奮起而倡率之也。慶。卿也。若。亦也。對。答也。
揚。稱也。稱君也。對揚。至莫。鼎。十三字為句。言
對答稱揚。稱君也。對揚。至莫。鼎。十三字為句。言
之。其尊及鼎也。周禮。殷勤。重大之命。勤。于祭
祭。舉重以該之也。黃叔陽曰。按左傳。獨言鼎
達事。獻公反國。亦非成叔之功。夫蒯聵得罪
於父。功遷其子。與之非其君矣。孔悝助逆。以
爭國。受之非其人矣。其先世又無功德可稱。
居之為有愧矣。凡此皆君子之所深恥而羞
稱者。乃以為美。而引之以為鼎銘之法。是與
爭亂造端。而莫執所由始也。其何以垂訓哉。
當刪去。古之君子。論譏其先祖之美。而明
著之後世者也。以比其身。以重其國家如此。
子孫之守宗廟社稷者。其先祖無美而稱之。
是誣也。有善而弗知。不明也。知而弗傳。不仁
也。此三者。君子之所恥也。勸。在鼎彝。是國有
家之重。無美而稱之。則不足以取信於人。故
曰。是誣也。有善而弗知。是其明不足以見之。
也。知而弗傳。是其仁不足以與之。○昔者周

公旦有勳勞於天下。周公既沒，成王康王追念周公之所以勳勞者，而欲尊魯，故賜之以重祭。外祭則郊社是也。內祭則大嘗禘是也。夫大嘗禘，升歌清廟，下而管象。朱干玉戚以舞大武，八佾以舞大夏。此天子之樂也。康周公故以賜魯也。子孫纂之，至于今不廢。所以明周公之德，而又以重其國也。下。去聲。○且。王。賜。周。公。以。天。子。之。禮。樂。而。兼。言。康。王。者。豈。以。康。王。能。繼。之。歟。郊。社。所。以。祭。天。地。故。曰。外。嘗。禘。所。以。祭。祖。宗。故。曰。內。禘。稱。大。祭。固。矣。嘗。時。祭。而。亦。稱。大。者。以。用。天。子。禮。樂。比。諸。侯。爲。禮。記。集。註。卷。三。十。不。祭。註。大。也。升。歌。清。廟。升。堂。而。歌。維。清。之。詩。也。下。而。管。象。下。堂。而。奏。管。以。舞。象。舞。也。象。者。文。王。之。舞。文。舞。也。康。者。褒。崇。之。義。○此。言。魯。國。郊。禘。之。美。蓋。出。於。魯。儒。也。豈。未。聞。孔。子。周。公。其。衰。乎。之。語。

經解第二十六 經。謂。六。經。解。者。釋。經。之。辭。也。此。篇。首。言。六。經。而。其。後。或。言。德。政。或。言。禮。不。盡。解。經。然。以。經。解。名。篇。者。蓋。取。首。節。以。爲。名。爾。凡。五。章。按。孔。子。刪。詩。書。定。禮。樂。贊。周。易。脩。春。秋。然。猶。曰。假。我。數。年。卒。以。學。易。且。其。時。易。象。春。秋。尚。未。大。行。故。韓。宣。子。適。魯。如。得。見。之。若。舊。約。之。春。秋。又。出。於。孔。子。既。沒。之。後。豈。遽。以。此。教。人。哉。此。必。後。儒。爲。之。而。托。諸。孔。子。也。

孔子曰：入其國，其教可知也。其爲人也溫柔

敦厚，詩教也。疏通知遠，書教也。廣博易良，樂教也。絜靜精微，易教也。恭儉莊敬，禮教也。屬辭比事，春秋教也。故詩之失愚，書之失誣，樂之失奢，易之失賊，禮之失煩，春秋之失亂，其爲人也溫柔敦厚而不愚，則深於詩者也。疏通知遠而不誣，則深於書者也。廣博易良而不奢，則深於樂者也。絜靜精微而不賊，則深於易者也。恭儉莊敬而不煩，則深於禮者也。易良之屬辭比事而不亂，則深於春秋者也。易。良。之。禮。記。集。註。卷。三。十。不。祭。註。異。絮。並。讀。曰。潔。屬。並。音。燭。比。並。音。界。○溫。和。厚。也。柔。婉。順。也。敦。篤。實。也。厚。端。重。也。詩。本。性。情。優。游。諷。詠。辭。不。迫。切。而。意。已。獨。至。故。其。教。成。如。此。也。疏。開。明。也。通。透。徹。也。知。遠。知。上。世。久。遠。之。事。也。書。以。道。政。事。而。前。古。治。亂。興。亡。之。迹。在。焉。故。如。此。也。廣。心。智。寬。大。也。博。規。模。宏。闊。也。易。平。易。也。良。善。良。也。樂。同。天。地。之。和。渾。然。無。際。純。然。無。疵。故。如。此。也。絜。不。雜。也。微。藏。隱。不。露。也。靜。不。妄。動。也。精。純。一。不。雜。也。命。神。明。之。理。故。如。此。也。建。天。地。陰。陽。之。情。順。性。命。神。明。之。理。故。如。此。也。易。建。天。地。陰。陽。之。情。順。性。命。神。明。之。理。故。如。此。也。敬。禮。以。謹。節。文。也。儉。節。制。也。貌。矜。曰。莊。心。一。曰。此。也。恭。謙。遜。也。乃。制。心。檢。身。之。道。故。如。此。也。聯。屬。其。策。書。之。辭。以。知。是。非。比。合。其。所。行。之。事。以。知。善。惡。春。秋。以。正。褒。貶。而。事。辭。在。焉。故。如。此。也。知。此。也。此。由。爲。國。者。各。以。一。經。教。民。故。國。人。因。其。教。而。各。有。成。也。然。淳。厚。者。未。必。深。察。情。偽。故。失。之。愚。通。達。者。未。必。篤。確。誠。實。故。失。之。誣。沈。潛。思。誣。寬。厚。者。未。必。嚴。立。繩。檢。故。失。之。奢。沈。潛。思。

索多其自耗蠹且或害道故失之賄務為恭儉

索多其自耗蠹且或害道故失之賄務為恭儉

索多其自耗蠹且或害道故失之賄務為恭儉

索多其自耗蠹且或害道故失之賄務為恭儉

索多其自耗蠹且或害道故失之賄務為恭儉

索多其自耗蠹且或害道故失之賄務為恭儉

索多其自耗蠹且或害道故失之賄務為恭儉

索多其自耗蠹且或害道故失之賄務為恭儉

索多其自耗蠹且或害道故失之賄務為恭儉

索多其自耗蠹且或害道故失之賄務為恭儉

索多其自耗蠹且或害道故失之賄務為恭儉

索多其自耗蠹且或害道故失之賄務為恭儉

索多其自耗蠹且或害道故失之賄務為恭儉

索多其自耗蠹且或害道故失之賄務為恭儉

索多其自耗蠹且或害道故失之賄務為恭儉

索多其自耗蠹且或害道故失之賄務為恭儉

索多其自耗蠹且或害道故失之賄務為恭儉

索多其自耗蠹且或害道故失之賄務為恭儉

索多其自耗蠹且或害道故失之賄務為恭儉

索多其自耗蠹且或害道故失之賄務為恭儉

索多其自耗蠹且或害道故失之賄務為恭儉

索多其自耗蠹且或害道故失之賄務為恭儉

謂其儀不忒正是四國者也故○發號出令
而民說謂之和上下相親謂之仁民不求其
所欲而得之謂之信除去天地之害謂之義
義與信和與仁霸王之器也有治民之意而
無其器則不成說讀曰悅去上聲王去聲○
親則車戾之氣不形而謂之和矣上用恩以
之仁矣民有所欲不待有求而自然得之此
地之官也出於誠心者故謂之信大災大患天
之當為故謂之義此四者施於有政霸王所
擇執之器也苟有治民之意存於中而無治
民之器施於外是謂徒善不足以為政而民
不被其澤矣何以能成其治乎按此以霸王
並言不免後儒之習使五霸而有治民之意
則與王道為一矣故張氏○禮之於正國也
猶衡之於輕重也繩墨之於曲直也規矩之
於方圓也故衡誠縣不可欺以輕重繩墨誠
陳不可欺以曲直規矩誠設不可欺以方圓
君子審禮不可誣以姦詐○釋與縣通○馬氏
矩也禮之喻也輕重也曲直也方圓也人情
之欲也貴族曰禮者大中正之道也君
子審禮以正國則禮者為誠實矣禮謂此即禮
為之義也是故隆禮由禮謂之有方之士不

精行
去聲

隆禮不由禮謂之無方之民敬讓之道也故
以奉宗廟則敬以入朝廷則貴賤有位以處
室家則父子親兄弟和以處鄉里則長幼有
序孔子曰安上治民莫善於禮此之謂也
上聲。隆。以。心。言。崇。重。之。也。由。以。述。言。踐。行。之。也。方。猶。法。也。美。之。故。稱。士。賤。之。則。稱。民。亦。指。行。此。節。蓋。記。者。之。言。故。以。孔。子。曰。別。之。亦。可。見。此。篇。非。盡。出。於。孔。子。也。安。上。者。上。好。禮。則。民。知。向。方。而。上。亦。安。矣。此。言。禮。之。功。用。也。能。敬。且。讓。則。自。上。發。之。故。引。孔。子。之。言。以。為。證。
○故朝覲之禮所以明君臣之義也聘

問之禮所以使諸侯相尊敬也喪祭之禮所
以明臣子之恩也鄉飲酒之禮所以明長幼
之序也昏姻之禮所以明男女之別也夫禮
禁亂之所由生猶坊止水之所自來也故以
舊坊為無所用而壞之者必有水敗以舊禮
為無所用而去之者必有亂患別音黠坊音
春曰朝。秋曰覲。大曰聘。小曰問。皆於婦家曰。昏。婦於昏家曰姻。坊亦作防。方氏曰。君臣之。亂。生於無義。故以朝覲之禮禁之。諸侯之。亂。生於不和。故以聘問之禮禁之。下皆依此。
故昏姻之禮廢則夫婦之道苦而淫辟之罪

別音黠
去上聲
下同
夫音扶
有行之
如字

多矣鄉飲酒之禮廢則長幼之序失而爭鬪
之獄繁矣喪祭之禮廢則臣子之恩薄而倍
死忘生者衆矣聘覲之禮廢則君臣之位失
諸侯之行惡而倍畔侵陵之敗起矣故禮之
教化也微其止邪也於未形使人日徙善遠
罪而不自知也是以先王隆之也易曰君子
慎始差若毫釐繆以千里此之謂也辭讀曰。去聲。繆與繆通。若。如。夫。親。迎。而。女。不。至。及。夫。不。答。耦。之。類。君。臣。之。位。失。謂。上。陵。下。替。之。位。失。也。侵。陵。以。鄰。國。言。由。諸。侯。之。行。惡。也。
禮記卷之二十三
禮記卷之二十三

禮記卷之二十四

大明吳江徐師曾伯魯集註

哀公問第二十七

哀公魯公也其問有二問禮在前問政在後孔子所答與中庸答問政者相表裏學者當合而觀之凡二章

哀公問於孔子曰大禮何如君子之言禮何其尊也孔子曰丘也小人不足以知禮君曰

否吾子言之也孔子曰丘聞之民之所由生禮為大非禮無以節事天地之神也非禮無以辨君臣上下長幼之位也非禮無以別男

女父子兄弟之親昏姻疏數之交也君子以此之為尊敬然

禮記集註卷之二十四

此之為尊敬然陳本方有反別音數皆朔○

大尊之也辭也何其尊言稱揚之甚也禮曰

非小人也吾子親之之辭民之所由生禮曰

大蓋古語而孔子引以發端也下文皆詳言

之天曰神地曰祇此獨云神者通言之也婦

黨曰昏婿黨曰姻此見曰疏也見曰數此指

節事辨別而言然如此也○禮莫重於祭祭

莫大於天地唯其禮則郊以其時而有節矣非

各以其位各以其器各以其時而有節矣非

禮則失於過與不及故無以節事之也則有

君臣官有上下嫁有長幼唯其禮則能辨其

位之同異非禮則位序亂故無以辨之也

有男女然後有父子有兄弟有兄弟則有昏

姻之內之兄弟而推以及異姓之兄弟則有長

姻之交自遠外之長幼而推以及游從之長

幼則有疏數之交唯其禮則有以別其親與

交而使各得宜非禮則親交皆失其當故無

以別之也凡此數者皆民之所由生也而一

育於禮君子以此故尊敬之如此也此答何

問也然後以其所能教百姓不廢其會節

有成事然後治其雕鏤文章黼黻以嗣其順

之然後言其喪筭備其鼎俎設其豕腊脩其

宗廟歲時以敬祭祀以序宗族即安其居節

醜其衣服卑其宮室車不雕綫器不刻鏤食

不貳味以與民同利昔之君子之行禮者如

此治平聲幾音祈○陳本分三節今併之所

能謂百姓所能為者會節會合行禮之期

如葬祭冠昏各有其時也成事猶言成效雖

禮之義猶孟子言繼之以規矩準繩也順之

民無違心也言猶明也喪筭五服歲月之數

殯葬久近之期也鼎俎不腊喪奠也即安其

居者隨其所與而安也節儉也○承上言君子知尊

幾見郊特牲器養器也○承上言君子知尊

敬禮則能於禮矣禮非強世之上之所能亦民

之期節使之不廢待其率教而有成效然後

治其行禮之器服以繼續其教於無窮又待

其好禮而順上之心然後制為行禮之節文

而尤重於喪祭之禮則有燕以序宗族所以

慎終也祭則有廟有時又有燕以序宗族所

以追遠也既舉其大則餘可推然行禮之費

甚繁無財不可以為悅苟非躬自節儉則百

姓不足而禮廢矣故安居而惡衣服卑宮室

儉車器非飲食取民有制而與民同利此古

行去聲 去聲 反長大

人之所以行禮者也。言古者以見。公曰。今之
今之不然。將以發哀公之問也。君子胡莫之行也。孔子曰。今之君子好實無
厭淫德不倦。荒怠敖慢。固民是盡。平其衆以
伐有道。求得其欲。不以其所。昔之用民者由
前。今之用民者由後。今之君子莫爲禮也。如
聲。放與傲同。午當並去聲。○實。貨財充實也。
德也。固。如固獲之固。言必欲得之也。盡。謂竭
其所有也。午。與迂同。午其衆。連逆衆心也。求
得當欲。言但求稱其私欲也。不以其所。不問
理之所在也。由前。指即安其居以下七句。不由
後。指好實無厭以下七句。○黃叔陽曰。天理
人欲。不容並立。有心於行禮者。即有心於節
儉。集註卷三。四。不義不問。

○孔子侍坐於哀公。哀公曰。敢問人道
誰爲大。孔子愀然作色而對曰。君之及此言
也。百姓之德也。固臣敢無辭而對。人道政爲
大。○陳可大曰。愀然。悚動貌。作色。
變色也。德。猶福也。敢無辭。猶言豈敢無辭。
人道。謂治人之道。○哀公即位以來。所爲悖
房。人道幾乎息矣。今乃有感於孔子之論禮。

反扶周 反長大 聲反去上

而以人道爲問。蓋欲改過而有心於斯民也。
故孔子以爲百姓之德而將順之。政者。行事
不以正人之不正。治人之道。公曰。敢問何謂爲
政。孔子對曰。政者正也。君爲正。則百姓從政
矣。君之所爲。百姓之所從也。君所不爲。百姓
何從。公曰。敢問爲政如之何。孔子對曰。夫婦
別。父子親。君臣嚴。三者正。則庶物從之矣。別
爲正。此言三綱。綱。爲爲政之本。黃叔陽曰。政之
正。則民亦從之。而爲正之謂也。故君身所爲。百
姓之所從。不但一人之正。而已。君之所爲。乃百
姓何從。則相從於邪僻。焉爾。夫婦有內外之
位。以別爲主。父子有慈孝之恩。以親爲主。君
臣有上下之分。以嚴爲主。此雖未及於爲政
然三綱。人倫之大者。庶物衆事之小者。大者
先正。則小者從而正矣。政之所謂正者。如此
矣。○大昏。未成。其後立公子。荆之毋。爲夫人。而
以荆爲太子。國人惡之。又患三桓之侈。欲以
越伐魯而去之。因遷于邾。遂如越。然則哀公
之所以失國者。非庶物也。三綱不正而已矣。
尚其鑒諸。公曰。寡人雖無似也。願聞所以行
三言之道。可得聞乎。孔子對曰。古之爲政。愛
人爲大。所以治愛人。禮爲大。所以治禮。敬爲
大。敬之至矣。大昏爲大。大昏至矣。大昏既至。
冕而親迎。親之也。親之也者。親之也。是故君

子與敬為親。舍敬是遺親也。弗愛不親。弗敬不正。愛與敬其政之本與。治並平聲章內並與平聲章內並同。陳本問辭連上聲本與之於此無似。無所肖似。言無德也。政在養人。故為政以愛人為大。愛貴有節。故治愛以禮為大。禮主於敬。故治禮以敬為大。敬欲其至。故敬之至者。大昏為大。敬而至於大昏。可謂至矣。大昏既至。則雖天子諸侯之尊。亦必冕服而親自迎之。是以敬而親其婦也。已親其婦。所以使婦親已也。即易所謂交相愛也。故冕而親迎。與不起敬心。欲相親也。苟不親迎。而舍敬焉。則已不親平。婦亦不親。已矣。是遺其親而弗愛弗敬也。弗愛則無以相合。而弗敬則不致受敬之。父子君臣。皆可知已。故此見而親迎。以致受敬之道。不徒可以為夫婦。而及於為政之本也。蓋其始本於閨門之內。而不敢慢於人。而德教加於百姓。公曰。寡人願有言。然。冕而親迎。不已重乎。孔子愀然作色而對曰。合二姓之好。以繼先聖之後。以為天地宗廟社稷之主。君何謂已重乎。聲好去聲。有言然者。疑似之意。不敢以為是也。已重。太重大也。先聖尊稱之辭。併言天地非止諸侯之禮也。天地社稷之祭。后夫人不與以宗伯攝執是亦后夫人為主也。哀公不行昏禮。傳世是敬婦者。敬先聖也。幽則為祭主。是敬婦者。敬鬼神也。公曰。寡人固。不固焉得聞。故冕服不為過。

此言也。寡人欲問。不得其辭。請少進。孔子曰。天地不合。萬物不生。大昏。萬世之嗣也。君何謂已重焉。孔子遂言曰。內以治宗廟之禮。足以配天地之神明。出以治直言之禮。足以立上下之敬。物取足以振之。國恥足以興之。為政先禮。禮其政之本與。焉得之焉音煙。陳文。今以屬此。寡人固。自言其固陋也。不固焉得聞此言乎。請少進者。幸孔子更略。有以教我。也。章內凡三云。孔子遂言者。皆既答而意有未盡。又自推廣言之也。配對也。直言當作朝廷。天地合而後萬物生。猶二姓合而人道成。故曰。大昏。萬世之嗣也。所謂繼先聖之後也。又言君能不以此禮為太重而行之。則君宗廟之禮。而祖考之靈歸於天。魏降於地者。足出治朝廷而來格矣。會朝無怠政。后宮無盛。於下者。足以立敬而嚴肅矣。是謂夫婦有別。而父子君臣各得其道也。由是推之。光明正大。事物之汗陋而可取者。足以振之。光明正大。皆為有成之物矣。推之於國。則國體之卑辱而可取者。足以興之。安富尊榮。常為有道之國矣。此為政所以必先夫婦之禮。而此禮為謂有夫婦。然後有父子。有父子。然後有君臣也。孔子遂言曰。昔三代明王之政。必敬其妻也。子也有道。妻也者。親之主也。敢不敬與。子也

者親之後也。敢不敬與？君子無不敬也。敬身爲大。身也者，親之枝也。敢不敬與？不能敬其身，是傷其親，傷其親，是傷其本。傷其本，枝從而亡。三者，百姓之象也。身以及身，子以及子，妃以及妃，君行此三者，則愾乎天下矣。大王之道也如此，則國家順矣。

懷戲注：二音。妃，犬王。古公亶父也。言妻與子皆卑於己者。而明王敬之，豈無其道哉？蓋妻以供養盛奉祭祀，親之主也，故謹大昏，明妻妾，以敬之子。以綿本支。承宗祀，親之後也，故重冠禮，明適庶，以敬之。至於吾身，乃親所生，猶木之有枝，而親則其本也，苟不敬身，是傷其親，猶木傷其本，而枝條無所附而生矣。故君子凡事無不敬，而尤以敬身爲大也。然身子之則象存焉，不能敬身，則民象之以敬其身，是敬吾身以及百姓之身也。下皆版此。行此三者，則德教至於天下矣。昔者犬王愛厥妃，而其終至於無惡曠，是敬其妃以及妃也。卽此一節，其他可推，故人能如犬王，則三者皆得，而國家化之莫不順從矣。

公曰：敢問何謂敬身？孔子對曰：君子過言，則民作辭；過動，則民作則。君子言不過辭，動不過則，百姓不命而敬恭如是，則能敬其身。能敬其身，則能成其親矣。

君子以位而言。言動二者，敬身之目也。君子在上，民所視效。言雖過，民猶以爲辭，辭者，言之成文。

者也。動雖過。民猶以爲則。則者。動之成法者。也是以君子言動。不敢有過。無過。則民不待教令之及。而自知敬恭其上。世爲天下法則矣。不辱其身。不羞其親。此敬身之道也。此上二節言正身。公曰。敢問何謂成親。孔子對曰。君子也者。人之成名也。百姓歸之名。謂之君子之子。是使其親爲君子也。是爲成其親之名也。已。此推成親本於成身也。言人之稱民之位也。以其言動盡善。能敬其身。故加以成德之名。否則謂之小人而已。故君能敬身。則百姓歸本於其身之所自。而名之爲君子之子。是使其親爲君子也。非成親之名。而何孔子遂言曰。古之爲政。愛人爲大。不能愛人。不能有其身。不能有其身。不能安土。不能安土。不能樂天。不能樂天。不能成其身。公曰。敢問何謂成身。孔子對曰。不過乎物。樂並音洛。陳本其身以上。屬上文。公曰以下。自爲一節。今正之。此言成身之道。入與吾身。本同一氣。所當愛也。故不能愛人。則失天之所賦。而不能有其身矣。既不能有其身。則不能隨處而皆安矣。由是仰愧俯作。而不能樂天。雖有此身。徒爲血肉之軀。爾何以成其身乎。物者。實然之理也。不曰理。而曰物者。理寓於物也。如有耳目。則有聰明之德。有父子。則有慈孝之心。故人能盡物之理。不至過違。斯能成其爲物。而戍身之道在是矣。自章首至此。皆言人道公曰。敢問君子何貴乎天道也。孔子對曰。貴

爲足恭而無其實也。試於接人間體味之。自見逆悖戾爭鬪也。奪猶亂也。失禮之弊有三。而唯給爲甚。以其曲意徇物。務以悅人。有類於慈仁而實害之也。此似是而非者。故待著以示戒。鄭氏曰。感子貢也。子貢辭近於給。子曰。師爾過而商也不及。子產猶衆人之母也。能食之不能教也。子曰。禮乎禮。大禮所以制中也。食音似。吳平者。設爲問辭。言須用禮乎。後言禮者。設爲答辭。言須用禮也。此因上言不中禮而及三子之失也。師失之過。商失之不及。子產失之不能教。亦不及也。此皆不能裁之。以禮而然。若能以禮制中。則過者俯而就。不及者跂而及。徒能養者。亦能教矣。聖人善教人。失如禮記集說卷五十四。不仲生集卷五十四。

欲報者。鄉黨賓客。乃吾心所欲接者。所謂仁也。然必由禮以達之。故郊社嘗禘饋奠。財鄉
 也。仁爲好。不仁爲惡。禮以達之。所謂顯惡全
 好也。觀於此言。可見仁爲禮之本。禮爲仁之
 用。人而不仁。則失其心。而禮不虛行矣。張子
 曰。禮儀三百。威儀三千。無
 一物而非仁也。卽此意也。○子曰。明乎郊社
 之義。嘗禘之禮。治國其如指諸掌而已乎。上承
 節言郊社以祀天地。以其爲萬物之所同出。
 人之大父母也。故報之以義爲尊。嘗禘以仁
 昭穆。以其爲吾身之所自出。吾之小天地也。
 故報之以禮爲大。人能明此。則事天如事親。
 事親如事天。推民胞物與之心。而無爲我
 兼愛之失矣。其於治國。有不見易見者乎。是
 故以之居處有禮。故長幼辨也。以之閨門之
 禮。禮集禮書卷之四
 內有禮。故三族和也。以之朝廷有禮。故官爵
 序也。以之田獵有禮。故戎事閑也。以之軍旅
 有禮。故武功成也。鄭氏曰。三族。父子孫也。閑。
 有禮。如室有奧阼。席有上下之類。則長者常
 尊。幼者常卑。而長幼辨矣。閨門有禮。如以禮
 教子孫。以禮事父母之類。則上有慈愛。下
 以孝事上。而三族和矣。朝廷有禮。如以九儀
 正邦國之位。朝儀辨貴賤之等之類。則貴者
 處左右。賤者處下。而官爵序矣。田獵有禮。如生
 矣。軍旅有禮。如左右有局。進退有度之類。則
 有事之際。武功成矣。陳可大曰。上文言郊社
 以下五禮。此又言居處以下五事。皆以明禮
 之無乎不在也。是故宮室得其度。量鼎得其象。味

得其時樂得其節車得其式鬼神得其饗喪紀得其哀辯說得其黨官得其禮政事得其施加於身而錯於前凡衆之動得其宜錯與通
下並同○得皆謂得法於禮也度高下大小之制也象謂法象易曰以制器者尚其象是也春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹所謂味得其時也陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不悞所謂樂得其節也作車乘車各有其式如六等異數五路異用是也鬼神得其饗如天神皆降地祇皆出人鬼皆格是也喪紀得其哀如居處衣服飲食言語容皆是辯說朝言朝之類官得其禮如天官掌邦治地官掌邦教之類政事得其施如地官掌邦治地官則於都鄙施法於官府之類衆動得其宜即指加於身而錯於前者謂小事大事無不當理也 子曰禮者何也即事之治也君子有其事必有其治治國而無禮譬猶瞽之無相與偃偃乎其何之譬如終夜有求於幽室之中非燭何見若無禮則手足無所錯耳目無所加進退揖讓無所制是故以之居處長幼失其別閨門三族失其和朝廷官爵失其序田獵戎事失其策軍旅武功失其制宮室失其度量鼎失其象味失其時樂失其節車失其式鬼神失其饗喪紀失

其哀辯說失其黨官失其體政事失其施加於身而錯於前凡衆之動失其宜如此則無以祖洽於衆也治並平聲個去聲與平聲俱
其事而治之以禮也故有其事必有其治之禮張氏無定向貌之往也別即辨也策謂講武教戰之謀策制謂全師克敵之法制祖始也治和合也言無以率先天下而使之協合也○禮者人事之儀則故就其事而治之以其事之則即禮也苟失其則是謂無禮則一物無所見一步不可行凡事皆失不能治國者其可○子曰慎聽之女三人者吾語女禮猶有九焉大饗有四焉苟知此矣雖在猷猷之中事之句聖人已兩君相見揖讓而入門入門而縣興揖讓而升堂升堂而樂闋下管象武夏箏序興陳其薦俎序其禮樂備其百官如此而后君子知仁焉行中規還中矩和鸞中采齊客出以雍句徹以振羽是故君子無物而不在禮矣入門而金作示情也升歌清廟示德也下而管象示事也是故古之君子不必親相與言也以禮樂相示而已縣與鸞通闕音闕中並去聲還讀曰旋下而之下去聲○前言子貢退今乃言三人蓋既

中並上

前吾語汝乎。君子明於禮樂，舉而錯之而已。
錯，猶措通。前，猶昔也。自篇首至此，夫子
告三子爲政之道，詳且備矣。子派未達，以爲
夫子之言止於禮樂而未及乎政也，故問政。
子旣明於禮樂，則舉而施諸政事之間，卽是
矣。不當復有他說也。子張復問。子曰：師爾
以爲必鋪几筵升降酌獻酬酢然。

後謂之禮乎。爾以爲必行綴兆，興羽籥作鐘鼓，然後謂之樂乎。言而履之，禮也；行而樂之，樂也。君子力此二者，以南面而立。夫是以天下太平也。諸侯朝，萬物服體，而百官莫敢不承事矣。

復扶又反。綴音拙。樂之之樂音洛。去音扶。大音泰。朝音潮。○子張復問音以政事多端。若必明禮樂以錯之，則禮樂不在乎前所云也。夫子告之以爲禮樂不在乎文而在乎實德言中禮矣。以身踐履之，則當然之序實有諸已而爲禮行中理矣。必心安樂之，則自然之和無待於外而爲樂。君子致力於和序二者，以君臨天下，則至禮不讓。五衆無聲。而天下太平矣。諸侯無不來朝，萬民皆從其理，百官各盡其職，此太平之象也。

車則有左右行則有隨立則有序古之義也
陳可大曰目巧之室言作室者不用規矩繩
墨但憑目力之巧而苟簡爲之也○禮之興
廢衆之治亂係焉此禮所以可錯於政也先
王制禮雖曰巧之室亦有奧阼奧以居尊阼
以居主也席有上下車有左右皆所以明尊
卑也隨行辯長幼也序立辯爵齒也禮必有
義如此豈徒事於煩文哉此
言禮之所興衆之所治也
室而無奧阼則
亂於堂室也席而無上下則亂於席上也車
而無左右則亂於車也行而無隨則亂於塗

禮記集註卷二十四
仲尼燕居

木

也。立而無序。則亂於位也。昔聖帝明王諸侯
辯貴賤。長幼遠近。男女外內。莫敢相踰越。皆
由此塗出也。三子者。既得聞此言也。於夫子
昭然若發矇矣。此言禮之所廢。衆之所亂也。
聖帝明王之治天下。諸侯之
治國。自貴賤至於外內。皆能辯之。使不敢踰
越。政非不煩。然皆由內禮以出也。言禮則衆
所發而有見也。此記者自爲語以結之。

孔子閒居第二十九
閒居。卽燕居。辭偶
不同。無異義也。

孔子閒居。子夏侍。子夏曰。敢問詩云。凱弟

子民之父母。何如斯可謂民之父母矣。孔子曰：夫民之父母乎？必達於禮樂之原，以致五至而行三無，以橫於天下。四方有敗，必先知之。此之謂民之父母矣。凱與愷同。弟與悌同。謂之篇。凱樂也。詩作豈。弟易也。原猶本也。謂序與和也。橫者廣被之意。敗禍也。四方將有禍敗之變。必先知之。者以其切於憂民故也。能審治亂之幾。而豫為之備也。○貴叔陽曰：父母之於子。為之就利避害而已。推序和之道。則利為之與。而體恤之者周。杜禍敗之端。則害為之避。而成全之者至。真如父母之愛其子矣。謂之民之父母。不亦宜乎。

禮記集註卷十四 不孝開卷
九

曰：民之父母。既得而聞之矣。敢問何謂五至。孔子曰：志之所至。詩亦至焉。詩之所至。禮亦至焉。禮之所至。樂亦至焉。樂之所至。哀亦至焉。哀樂相生。是故正明目而視之。不可得而見也。傾耳而聽之。不可得而聞也。志氣塞乎天地。此之謂五至。上二樂並如字。塞音色。○耳傾聽則聰審。○至者極至而無以復加之謂。五至之道。分而言之。則各極其盛。而不同。序而推之。則互為其根。而不亂。在心為志。發言為詩。愛民之志盛。則見有功於民者美之。無功於民者刺之。而愛民之詩亦盛矣。發於言為詩。體於身為禮。禮既盛。則美者感發其善而力行之。刺者懲創其惡而力去之。是言而復之之禮亦盛矣。禮主於序。樂主於和。禮

既盛則思出於已而無強。澤被於民而不知其死。亦樂矣。由是視之。如傷防之恐。後而哀之。心之憂者。民亦憂其憂。所謂哀樂相生也。然民之初。豈有所倚而後能哉。五至無形。雖正目視之。而不可見。五至無聲。雖傾耳聽之。而不可聞。唯其志氣充塞乎天地之間。爾蓋過化存神。無所不被。而終莫測其也。子夏曰：五至既得而聞之矣。敢問何謂三無。孔子曰：無聲之樂。無體之禮。無服之喪。此之謂三無。子夏曰：三無既得略而聞之矣。敢問何詩近之。孔子曰：夙夜其命宥密。無聲之樂也。威儀逮逮。不可選也。無體之禮也。凡民有喪。匍匐救之。無服之喪也。其讀曰基。逮讀曰逮。○其當依詩。樣樣。樣。樣。富而閑習之貌。選簡擇也。手行為匍。伏地為匍。○無者至微而不沉於迹之謂。凡樂皆有聲。而此言無聲之樂者。至和以盡樂之道。而無事於聲也。其視徒聲以為樂者。大異矣。凡禮皆有體。而此言無體之禮者。至有間矣。凡禮皆有體。而此言無體之禮者。至為禮者。大有間矣。凡喪皆有體。而此言無服之喪者。至哀以盡喪之道。而無事於服也。其視徒服以為喪者。大異矣。皆所謂達於禮樂之原。以積德於天下者也。子夏未達其意。欲求其類於詩。故天子又告之曰：周頌昊天有成命。詩文則至和洋溢于兩間。而天下之樂莫大焉。則

禮記集註卷十四 不孝開卷
十

必言仁人威儀之盛皆有常度無一不善

不必言仁人威儀之盛皆有常度無一不善
下之禮莫大焉固不必言凡民有死喪之禮而後
為禮也坤風谷風之篇言凡民有死喪之禮而後
雖非親屬而急遽往助之則哀痛之心最為
切至而天下之喪莫大焉固不必言凡民有死喪之禮而後
而後為喪也由三詩求之則三無之義可識
矣子夏曰言則大矣美矣盛矣言盡於此而

已乎孔子曰何為其然也君子之服之也猶
有五起焉子夏曰何如孔子曰無聲之樂氣
志不違無體之禮威儀遲遲無服之恥內恕
孔悲無聲之樂氣志既得無體之禮威儀翼
禮記集說卷三十四不孔子問居

無體之禮上下和同無服之喪以畜萬邦無
聲之樂日聞四方無體之禮日就月將無服
之喪純德孔明無聲之樂氣志既起無體之
禮施及四海無服之喪施于孫子施音施音異
去聲○陳本分兩節今併之○言盡於此而已
乎疑其盡於此也○君子服之之服謂服行也
起也○言君子行此三無又有五種起發其
義也○怨推己以及人也○孔甚也○延也○上謂
在上者下謂在下者○黃叔陽曰無
不違內和而無乖戾也○內和則外亦和而無
所失故繼之以氣志既得已和則人從之故

周之

繼之以氣志既從近者既從則遠者聞之故
與未艾故以氣志既起終焉無體之禮言至
序也○至序生於心故始於威儀遲遲序自內
出威儀容不迫也○加心於恭敬乃為得禮之
以上就月將久而愈大則德教洋洋溢於
及四海終焉無服之喪言至哀也○至哀於
能推是心則怨孔悲視人之喪猶己之喪也
能家人則能養人故繼之以畜萬邦所養
者衆則仁德之純發揚於外故繼之以純德
孔明此節既發揚則澤被後世所以施於孫子
也故謂之五起○程子曰五起所以與起其志
况其可疑愚謂不然五美四惡論語亦有之矣
禮記集說卷三十四不孔子問居

德參於天地敢問何如斯可謂參天地矣孔
子曰奉三無私以勞天下子夏曰敢問何謂
三無私孔子曰天無私覆地無私載日月無
私照奉斯三者以勞天下此之謂三無私其
在詩曰帝命不違至於湯齊湯降不違聖敬
日齊昭假遲遲上帝是祗帝命式于九圍是
湯之德也○參並音驂勞並去聲覆敬反湯
讀曰格祗音支○勞音勩○伯之意詩商頌長
發之篇降生也○聖敬言湯之敬乃聖人之敬

未王既
王之王
王之王

未音薛
未音薛

當天去
當天去

夫音扶
夫音扶

下主降之
下主降之

也。日齊詩作日躋躋升也。遲遲久也。祇敬也。式法也。九圍九州之界也。○三王之德參於天地。蓋古語。故子夏舉以爲問。三王之德參於天地。初無利天下之心。其既王也。亦無以天下奉一人之意。唯以天地萬物爲一體。天下爲一家。中國爲一人而已。是奉三無私以慰勞天下者也。天之上者無不載。凡在下者無不覆。地之厚也。凡在上者無不載。日月之明也。凡容光者無不照。三王兼之。此德之所以參天地也。爲天詩以證湯無私之德。詩言商自契以來。已適相符合也。湯無私而天命至。而湯而後與昭昭于天。至誠無息。而天命當其時。其聖敬上帝是敬。盡其在我而已。而帝自命之。以爲法於天下。湯雖天有四時。春秋冬夏風雨霜露。無非教也。地載神氣。神氣風霆。風霆流行。庶物露生。無非教也。教猶示也。請以無私示人也。載猶承也。神氣。天氣也。露。雷也。疾雷爲震。形猶迹也。物始生曰露。此言天地之無私也。天氣運乎上。故觀天道者。以四時爲主。春夏之啓。秋冬之閉。而其用則爲風雨之發。生霜露之肅殺。其有物無不成。天道至公之教。由四時見之矣。地以形成乎下。故觀地道者。以載神氣爲主。神氣之變化散而爲風。薄而爲雲。風雲流行於兩間。而成形。所以運造化之迹也。而庶物因之以露生。其載神氣如此。是始也。而承天而生。其終也。代天而成地道。至此。而庶物因以風霆言者。以風霆無方而莫測。尤爲氣之

禮記集義卷三十四 不主降之

二十三

神故。清明在躬。氣志如神。耆欲將至。有開必先。天降時雨。山川出雲。其在詩曰。嵩高維嶽。峻極于天。維嶽降神。生甫及申。維申及甫。爲周之翰。四國于蕃。四方于宣。此文武之德也。耆欲。所願欲之事也。有開必先。言先有以開發其朕兆者。如賢才出。國將昌是也。詩大雅嵩高之篇。嵩詩作嶽。山之大而高者。嶽謂五嶽。山之尊者。峻詩作駿。高大也。甫。申。侯。此謂宣王時人。蓋作詩者。子孫也。申。申。伯也。翰。幹也。蕃。蔽也。此言文武無私之德。本源澄澈。物不能清。清也。本體光明。物不能蔽。明也。此無私之體也。清明之德。在躬則氣之所適。志之所向。自能前知。所謂至誠如神也。此無私之用也。是以意所欲爲。如康田平。伐之禮記集義卷三十四 不主降之

二十四

事則天必先開發其朕兆。豫生賢人以爲之輔。猶天將降時雨。而山川先爲之出雲也。詩言崧然。而高聳者。五嶽也。其山峻大。上至于天。維此五嶽。降其神靈。以生申甫。皆爲周室之翰。幹四國。則于以蕃蔽其惠難。四方則于以宣布其德澤。此雖宣王之詩。然亦可借以言文武之德。蓋由其有德。而後有賢才。如十亂者。出焉。非無故而生也。文武無詩可證。故取義以三代之王也。必先其今聞詩云。明明天子。令聞不已。三代之德也。弛其文德。協此四國。大王之德也。子夏蹶然而起。負牆而立。曰。弟子敢不承乎。王也。之王。聞並去聲。蹶音然。喜躍貌。負牆而立者。問竟則退後。背壁而

此以避進問之人也。承者奉順不失之意。此言三王不難身有無私之德而又有先世之德也。夏有顓頊。商有太王。周有文王。殷有紂。數五教以視。雖百姓周有後。太王。王季。考。係。德。以。積。功。累。仁。是。其。先。世。皆。有。實。德。素。著。今。善。之。聲。聞。也。詩。本。美。宣。王。此。亦。取。以。爲。喻。言。三。代。之。先。皆。有。令。聞。者。非。違。道。以。干。譽。也。有。明。明。之。德。而。令。聞。自。不。已。耳。武。王。之。有。天。下。非。以。武。功。取。之。也。先。由。太。王。施。其。文。德。和。協。民。心。以。平。暴。王。道。耳。親。於。此。詩。則。三。代。無。私。之。德。益。明。矣。此。所。以。參。於。天。地。而。竝。立。也。於。是。子。夏。起。立。以。示。教。蓋。得。問。至。論。而。喜。也。陳。氏。又。曰。總。言。三。代。而。不。及。禹。之。事。者。禹。以。禪。無。可。疑。也。

似此集卷三十四 八 孔子問答

二十五

禮記卷之二十五

大明吳江徐師曾伯魯集註

坊記第三十

坊記第三十。坊音房。坊與防同。水隄以禮防民之義。故以名篇。凡三十九章。方氏曰。君子之坊民。皆遠何以哉。故經解曰。禮禁亂之所由生。猶坊止水之所自來也。當周之衰。以舊坊爲無用而壞之者多矣。則坊之之道。固不可以不記也。程子曰。坊記不知何人所作。觀其引論語曰。則不可以爲孔子之言。漢儒如賈誼董仲舒所言。蓋得此篇之意。或者其所記歟。其言甚有至理。有天

子言之。君子之道。辟則坊與。坊民之所不足

者也。大爲之坊。民猶踰之。故君子禮以坊德。

刑以坊淫。命以坊欲。

刑以坊淫。命以坊欲。辭讀曰。警與干聲。○子

子曰。同義。○君子以道坊民之欲。猶以堤防遏水之流也。然坊之爲義。何也。天理人欲。相爲消長。人欲熾盛。而有餘。則天理消滅。而不足。故以道坊民。使不至於不足也。然欲易肆。而理難存。故大爲之坊。民猶踰之。若其無坊。則人欲肆而天理滅矣。實止不足而已乎。此坊之不可以已也。性之善爲德。則制禮以坊之。而養其源情之善爲淫。則制刑以坊之。而遏其流。情之嗜爲欲。則爲命之說。以坊之。使知寡於有生之初。非今所能移。而欲其觀。觀矣。慕之心。此三者。○子云。小人貧斯約。富斯驕。約斯盜。驕斯亂。禮者。因人之情而爲之節。

文以為民坊者也。故聖人之制富貴也使民富不足以驕。貧不至於約。貴不慊於上。故亂益亡。慊音怯。亡讀曰無。後二章通同。○上章目也。張氏曰。慊。快也。自此至終篇。坊民之則氣。欲。為。快。足。也。小人無道。以安貧。故貧則氣。盈。必。至。犯。上。而。為。盜。此。皆。人。情。也。聖人制。禮。因。人。情。而。為。之。節。文。節。之。使。不。得。為。者。有。限。而。不。敢。過。文。之。使。得。為。者。為。之。而。無不及。正。所以。坊。其。場。流。之。情。而。不。至。於。盜。亂也。故。其。制。富。貴。也。如。家。富。不。過。百。乘。之。類。所以。制。富。而。不。使。至。於。驕。如。一。夫。受。田。百畝。衣。服。有。別。之。類。所以。制。貧。而。不。使。至。於。約。如。貴。賤。有等。上。由。是。富。貴。貧。賤。各。得。其。安。而。盜。亂。不。作。矣。

○子云。貧而好樂。富而好禮。黎而以寧者。天下其幾矣。詩云。民之貪亂。寧為荼毒。故制國不過千乘。都城不過百雉。家富不過百乘。以此坊民。諸侯猶有畔者。好去聲。樂音洛。幾上通。○貧而好樂。據論語好字。衍文。黎而以下。謂家。族。衆。盛。而。不。以。悖。亂。致。禍。敗。也。天下其幾。言。此。三。者。不。多。見。也。詩。大。雅。桑。柔。之。篇。貪。猶。欲。也。茶。苦。菜。也。毒。蠱。也。引。之。斷。章。取。義。言。貧。賤。者。因。貧。富。貴。而。作。亂。故。寧。為。荼。毒。之。行。而。不。願。也。千。乘。諸。侯。之。國。其。地。可。出。兵。車。千。乘。也。都。城。卿。大。夫。都。邑。之。城。也。雉。度。名。也。高。一。丈。長。三。丈。為。一。雉。家。亦。謂。卿。大。夫。之。家。千。乘。百。乘。以。所。出。兵。車。多。寡。之。數。言。百。雉。以。城。垣。廣。狹。之。度。言。互。相。備。也。○此。上。二。章。記。

坊民之情。○子云。夫禮者。所以章疑別微。以為民坊者也。故貴賤有等。衣服有別。朝廷有位。則民有所讓。坊音。○子云。夫禮者。所以章疑別微。以為民坊者也。故貴賤有等。衣服有別。朝廷有位。則民有所讓。別。立音。下。同。○事。之。是。非。微。禮。則。非。是。禮。所。以。章。明。之。也。心。之。邪。正。隱。而。不。明。者。為。微。然。合。禮。則。正。悖。禮。則。邪。是。禮。所。以。分。別。之。也。此。以。坊。民。之。入。於。非。而。納。於。邪也。故。其。禮。自。一。命。以。至。九。命。而。貴。賤。有。等。自。居。一。而。朝。廷。有。位。易。傳。所。謂。辯。上。下。者。是。也。由。是。民。志。有。定。皆。知。安。分。以。讓。其。上。者。是。也。上。而。無。不。決。之。疑。不。明。之。微。矣。○子云。天無二日。土無二王。家無二主。尊無二上。示民有君臣之別也。春秋不稱楚越之王。喪禮君不稱天。大夫不稱君。恐民之惑也。詩云。相彼盍日。尚猶患之。盍音。○子云。天無二日。土無二王。家無二主。尊無二上。示民有君臣之別也。春秋不稱楚越之王。喪禮君不稱天。大夫不稱君。恐民之惑也。詩云。相彼盍日。尚猶患之。隨。去。聲。盍。音。渴。○尊。無。二。上。詩。盍。旦。即。月。令。所。言。臨。旦。夜。鳴。求。旦。之。鳥。也。患。猶。惑。也。○四。者。無。二。皆。統。於。一。所。以。示。民有。君。臣。之。別。也。是。以。春。秋。於。楚。越。之。王。不。稱。王。而。不。書。葬。禮。於。天。子。稱。天。王。而。國。君。不。稱。王。皆。恐。民。之。惑。於。土。有。二。王。也。於。大。夫。不。稱。君。而。稱。主。恐。民。之。惑。於。國。有。二。君。也。鳥。欲。反。晝夜。之。常。人。情。猶。患。之。况。人。欲。反。上。下。之。分。者。乎。晝。夜。者。上。下。之。象。也。○子云。君不與同姓同車。與異姓同車不同服。示民不嫌也。以此坊民。民猶得同姓以弑其君。不與同姓同車。與異姓同車不同服。示民不嫌也。以此坊民。民猶得同姓以弑其君。陳。本。章。今。刪。之。○陳。可。大。曰。暴。弑。之。禍。當。起。於。同姓。故。與。異。姓。同。車。則。不。嫌。○黃。叔。陽。曰。魯。桓。

行去聲

四

卷一百一十五

胡音佩
媽九星

呼去聲
易音黑
下同
爲去聲

之不可不讓也。詩言凡人之不善者，由其相怨。各執一偏耳。若能參彼己之曲直，則豈有相怨者乎？然其端始於受爵之不讓。○子云：而其禍遂至亡身而後已，可不戒哉！○子云：君子貴人而賤已，先人而後已，則民作讓，故稱人之君曰君，自稱其君曰寡君。先後並去聲。下同。○陳本連上章，今析之。○稱人之君曰君，尊之也。自稱其君曰寡君，謙也。此貴人賤已之一事。○子云：利祿先死者而後生者，則民不借。先亡者而後存者，則民可以託。詩云：先君之思，以畜寡人。以此坊民，民猶借死而號無告。先君之光如字。借音胤。畜音旭。號平聲。○詩：邶風燕燕之篇，乃衛戴嬀勉其夫人莊姜，念莊公首畜詩作勗，勉也。此以易為奇言。容畜我於心而不忘也。寡人，莊姜自謂號無告者，謂死者見借，而其家老弱號呼而無所控訴也。○人臣死於國事，與生而有功於國者，均之當刊祿也。然死者易忘，人誰念之？故君有利祿若能先死者而後生者，則民亦化於仁厚而不借死者矣。人臣為國事而出亡在外，與有功而存在國內者，均之當利祿也。然仁者易忽，人誰念之？故君有利祿若能先死者而後存者，則民皆勉於忠義而可付託以大事矣。詩言思先君畜寡人，是不借死忘生之意，蓋斷章取義也。○子云：有國家者貴人而賤祿，則民興讓。尚技而賤車，則民興藝。故君子約言：小人先言。人謂有德之人。藝，即技也。○人君貴有德而不吝於賜祿，則民興於讓德矣。尚有能而不吝於賜車

則民興於習藝矣。賤祿與車。非輕祿器也。特以貴德尚能。而不惜其所當與耳。上之所化。如此。則非徒事空言者也。故繼之以君子約言。小人先言。君子約。則小人多矣。小人先。則君子後矣。此上二章。○子云上酌民言。則下天上施。上不酌民言。則犯也。下不天上施。則亂也。故君子信讓以泄百姓。則民之報禮重。詩云。先民有言。詢于芻蕘。施於去聲。天上天之施也。高。大雅板之篇。升民古之賢人。芻蕘。采薪之賦者。○人君將施政教。必參酌乎民。論之可。而後行。則政教所加。合於民心。民尊戴之。如天所降下者矣。上不酌民言。則事或妄行。而失其所守。故犯義。下不天上施。則民或肆慢。而不肯從治。故亂作。信則有孚。禮記集註卷五。下。不。易。能。惠心而不欺乎民。讓則參諸輿論。而不恃乎已。以此臨民。民得不觀其上。死其長乎。引詩以明酌民言之意。此○子云善則稱人。過則稱己。則民不爭。善則稱人。過則稱己。則怨益亡。詩云。爾卜爾筮。履無咎言。陳可。大曰。詩。衛依詩作體。謂卦兆之體也。無咎言。無凶。○子云善則稱人。過則稱己。則民讓善。詩云。考卜惟王。度是錡京。惟龜正之。武王成之。度音。陳可。大曰。詩。大雅文王有聲之篇。考。稽也。錡。謀也。錡京。居也。正。決也。言稽考龜卜者。武王也。謀度錡京而都之。武王之志。已先定矣。又以吉凶取決於龜而龜亦協從。遂以龜為正。五

成定此都。是武王不自以為功。而讓之。義皆不。甚。○輔氏曰。民不爭。始之事也。進則怨。益。而不爭。不足言矣。又進則民讓。善足言矣。○子云善則稱人。過則稱己。則民作忠。君陳曰。爾有嘉謀嘉猷。入告爾君于內。女乃順之于外。曰。此謀此猷。惟我君之德。於是惟良顯哉。陳。周書篇名。與今言。文。小。異。言。切。於。事。謂。之。謀。言。合。於。道。謂。之。猷。於。乎。數。辭。是。謂。如。此。也。言。臣。能。如。此。則。是。良。臣。而。君。之名亦顯也。引以證善則稱人。之義。○子云善則稱親。過則稱己。則民作孝。大誓曰。予克紂。非予武。惟朕文考無罪。紂克予。非朕文考有罪。惟予小子無良。大音泰。○大誓。亦周書。克。勝也。文。考。文。王也。引以證善則稱親之義。此上四章。記坊民之情。○子云君子弛其親之過。而敬其美。論語曰。三年無改於父之道。可謂孝矣。高宗云。三年其惟不言。言乃讎。弛。忘也。集也。高宗。商見說命篇。讎。與歡同。悅也。言天下喜悅之也。書作。弛。和也。引論語近之。引書義不。協。王氏曰。既有子云。又引論語曰。必後人為之。○子且孔子發言。不應段段引證。如此齊同。○子云。從命不忿。微諫不倦。勞而不怨。可謂孝矣。詩云。孝子不匱。陳可。大曰。從命不忿。謂承父命。今之時。無忿戾之色。蓋

或以他事致忿而其色未平也。一說：當作
急亦通。詩：大雅既醉之篇，罔之也。言孝子事
親無乏止。○子云：睦於父母之黨，可謂孝矣。

故君子因睦以合族。詩云：此令兄弟，綽綽有
裕。不令兄弟，交相為瘠。瘠音庚。○黨，即族也。

詩：小雅角弓之篇，令也。綽綽，舒貌。裕，寬容也。瘠，病也。○因睦以合遠近之族，即睦於父
母之黨之事也。綽綽有裕，故能合族。若父相
為瘠，豈能合族乎？然所謂族，專指父族，母則
謂之。○子云：於父之執，可以乘其車，不可以
衣其衣。君子以廣孝也。
之無嫌故可乘衣於身最密，通之則發，故不
可衣。此因孝親而推廣之，以及其友也。○黃

叔陽曰：此上兩章皆承前章孝子不匱而言。
由父推之而睦於其黨，又推之而敬於其
往而不為孝哉？○子云：小人皆能養其親，君

子不敬，何以辨？連上章，今各析之。辨，別也。
則亦小人之養親，所以異於小人也。以敬也。不敬
則亦小人之養親，所以異於小人也。以敬也。不敬
則亦小人之養親，所以異於小人也。以敬也。不敬

同位，以厚敬也。書云：厥辟不辟，忝厥祖。
此言下位而禮言父子不同，庶謂所坐之席
也。此言下位而禮言父子不同，庶謂所坐之席
也。此言下位而禮言父子不同，庶謂所坐之席
也。此言下位而禮言父子不同，庶謂所坐之席

不而與臣相養，則辱其先祖，以喻父不自辱
居而與臣相養，則辱其先祖，以喻父不自辱
居而與臣相養，則辱其先祖，以喻父不自辱
居而與臣相養，則辱其先祖，以喻父不自辱

而與卑者同位，亦為忝祖也。○子云：父母在，
不稱老。言孝不言慈，閨門之內，戲而不歡，君

子以此防民。民猶薄於孝而厚於慈，閨門之
母之制也。戲，如老萊子所為，非戲，謹也。○父

母在，人子不稱老，懼傷親之心，以為益老也。
孝所以事親，慈所以畜子。言孝不言慈，慮其
厚於子而薄於親也。所以娛人而使之樂者，
戲也。可以感人而使之傷者，歎也。戲而不歎，
所以致其娛而不忍傷也。慈孝之心一也。民
猶薄於孝而厚於慈，○子云：長民者朝廷敬老，則

民作孝。出長丁，反後凡言長民者，做此不復
廷二字。疑衍。○長民，凡有位者皆是。張氏曰：朝
而不忘，況吾之親乎？故民感之而作孝。此敬

老之也。○子云：祭祀之有尸也，宗廟之有主也。
示民有事也。脩宗廟，敬祀事，教民追孝也。以

此坊民。民猶忘其親，祭陳本連上節，今析之。
象其生也。宗廟有主，為神之亡而寓其存也。
事死如事生，事亡如事存，所以示民有事於
孝也。脩宗廟，以陳主，敬祀事，以享尸，凡以教
民追孝而已。與祭統追，養繼孝同義。○此上

九章皆記。○子云：敬則用祭器，故君子不以
菲廢禮，不以美沒禮。故食禮，主人親饋，則客
祭，主人不親饋，則客不祭。故君子苟無禮，雖
美不食焉。易曰：東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭。

寔受其福詩云既醉以酒既飽以德以此示

民民猶爭利而忘義食禮之會音似○祭器

九五爻辭論薄祭也寔實也今易文寔作實

詩大雅既醉之篇○君子敬賓則以祭器盛

物而饗之其實器之物厚薄得中皆當於禮

不以非而廢美而沒蓋重在敬而不任食也

故管禮主人親饋以敬客也則客亦祭其饌

祭而不敢報之主人不親饋不敬也則客亦無

禮食雖美終不食焉然不祭而巳苟為無

主人與主人之饗賓皆在敬而不在食也易

言敬而時也詩言德也幽明雖殊其貴敬而

輕食則一而已此賓禮示義刊之辨也○子

云七日戒三日齋承一人焉以為尸過之者

趨走以教敬也醴酒在室醴酒在堂澄酒在

下示民不淫也尸飲三衆賓飲一示民有上

下也因其酒肉聚其宗族以教民睦也故堂

上觀乎室堂下觀乎上詩云禮儀卒度笑語

率獲齊讀曰齋醴音醴○七日戒飲齊也三

也趨走謂疾行以避之也淫猶貪也尸飲三

主人主婦賓長各一飲也然後主人獻賓是

象賓飲一也詩小雅楚茨之篇卒盡也度法

度也獲得也○將祭之時有齊戒之禮以純

既祭之後因祭祀之酒肉會宗族之昭穆而

燕飲之教民以和睦之道也禮各有義如此

常是時堂上與室中相近則使在堂上者觀

室中禮儀之得失而詔告之堂下與堂上相

次則使在堂下者觀堂上禮儀之得失而詔

告之夫然則凡在廟者孰不留意於禮文乎

是以禮儀盡合於法度矣語盡得其宜如

詩所云也故引詩以贊之此記祭禮之坊也

○子云賓禮每進以讓衆禮每加以遠浴於

中霜飯於牖下小斂於戶內大斂於阼殯於

客位祖於庭葬於墓所以示遠也殷人弔於

壙周人弔於家示民不惰也飯音反壙上聲

故每進以讓衆自內而出故每加以遠由中

壙而隔下漸遠以至於墓皆所以示遠也殷

禮集卷之五下堂

人既封而平周人反哭而弔所弔雖異其示

民不借死之意則一也詳見檀弓上篇此以

賓禮起喪禮故○子云死民之卒事也吾從

下不復言賓也○子云死民之卒事也吾從

周以此坊民諸侯猶有薨而不葬者陳本連

析之○死者人之終故送終為大事孔子從

周者以喪禮大備於周也不止謂上弔於家

復快又

耶各賦

同乘木之末為把者。備鋪而未束者。伊語辭。言彼處有遺餘之秉把。此處有不收飲之鋪。不復取。以代耕也。田則不漁。有禽獸則不。不更用力。務求珍羞也。張氏曰。至如春秋。傳。襄。坐甲之坐。委而不散之意。不主羊豕。禽。言伐冰之家。不畜牛羊也。凡此皆不盡利之。事。計。耶。風。谷。風。之。篇。對。曼。菁。非。以。為。不。盡。利。之。體。恨。也。詩。本。言。夫。婦。此。借。以。為。不。盡。利。之。心。矣。與。詩。意。不。協。而。人。皆。有。混。上。死。長。之。二。章。又。言。坊。民。利。祿。之。情。○子云。夫。禮。坊。民。所。淫。章。民。之。別。使。民。無。嫌。以。為。民。紀。者。也。故。男。女。無。媒。不。交。無。幣。不。相。見。恐。男。女。之。無。別。

詩集卷五 不說

十

也。詩云。伐柯如之何。匪斧不克。取妻如之何。匪媒不得。執麻如之何。橫從其畝。取妻如之何。必告父母。以此坊民。民猶有自獻其身。別。

治平聲

易登音

行去聲

音。龍。下。同。從。音。宗。告。音。谷。○陳。可。大。曰。章。明。也。詩。齊。風。南。山。之。篇。今。詩。伐。柯。作。折。薪。而。伐。柯。何。乃。在。幽。風。伐。柯。之。篇。則。此。誤。引。之。也。充。能。也。橫。從。其。畝。言。從。橫。治。其。田。畝。也。自。獻。其。身。自。進。其。身。於。男。子。也。今。以。類。推。之。當。在。所。一。字。舊。本。在。詩。云。之。上。今。以。類。推。之。當。在。所。引。詩。下。○注。欲。之。心。民。所。易。流。故。制。禮。以。坊。之。男。女。之。別。民。所。易。昏。故。制。禮。以。章。之。凡。此。皆。所。以。使。其。光。明。正。大。而。無。曖。昧。苟。合。可。嫌。之。行。為。之。整。齊。節。約。而。有。條。然。網。紀。人。道。之。禮。故。引。匪。媒。不。得。必。告。父。母。之。詩。以。證。之。自。

獻其身。則無。○子云。取妻不取同姓。以厚別。

也。故買妾不知其姓。則卜之。以此坊民。魯春。

秋猶去夫人之姓曰吳。其死曰孟子卒。去上。

說。見。曲。禮。上。篇。吳。太。伯。之。後。魯。周。公。之。後。皆。姬。姓。魯。昭。公。不。謹。於。禮。欲。結。好。強。吳。以。去。三。

桓。之。權。故。忍。取。同。姓。以。亂。男。女。之。別。於。是。去。大。人。之。姓。不。曰。吳。孟。姬。而。曰。吳。孟。子。使。若。宋。

女。子。姓。者。然。然。不。○子云。禮。非。祭。男。女。不。交。知。欲。諱。而。彌。彰。矣。

晉。以此坊民。陽侯猶殺繆侯。而竊其夫人。故。

大。舉。廢。夫。人。之。禮。繆。侯。與。穆。通。○陽。侯。繆。侯。兩。姓。之。國。也。繆。者。兩。君。相。朝。而。審。也。○祭。禮。夫。

人。獻。尸。是。男。女。交。辭。也。然。同。姓。諸。侯。相。饗。則。夫。人。亦。親。獻。唯。異。姓。則。使。人。攝。此。云。非。祭。不。

交。辭。謂。饗。異。姓。國。君。耳。其。後。以。陽。侯。之。事。為。戒。故。并。同。姓。相。饗。亦。○子云。寡。婦。之。子。不。有。

見焉。則弗友也。君子以辟遠也。故朋友之友。

主人不在。不有大故。則不入其門。以此坊民。

民。猶。以。色。厚。於。德。見。音。現。辟。讀。曰。避。遠。去。聲。以。

辟。遠。者。以。辟。嫌。故。遠。之。也。○說。見。曲。禮。上。篇。以。

凡。朋。友。皆。然。不。止。謂。寡。婦。之。子。也。色。厚。於。德。

好。色。厚。於。德。○子云。好。德。如。好。色。諸。侯。不。下。漁。

色。故。君。子。遠。色。以。為。民。紀。故。男。女。授。受。不。親。

御。婦。人。則。進。左。手。姑。姊。妹。女。子。子。已。嫁。而。友。

禮記卷之二十五

男子不與同席而坐寡婦不夜哭婦人疾問之不問其疾以此坊民民猶淫泆而亂於族

好下並去聲洪音逸。陳本首句自為一節。今併之。好色下疑有闕文。諸侯不內娶若下。要本國卿大夫士之女。則是如漁者之於魚。但以貪欲之心求之也。故云漁色。色荒則紀綱弛而昏禮廢。故遠色者所以立民之紀。使不因色而廢禮。常也。餘見曲禮上篇婦人疾。但問其安否不問。○子云昏禮壻親迎見於舅姑舅姑承子以授壻恐事之違也。以此坊民婦猶有不至者。見音現。○此舅姑謂女父母。曰舅姑。男子亦謂妻之父母。曰舅姑。承進也。子。女也。昏禮。父母戒女無違命。無違宮。事。故曰恐事之違。○婦人之道。在家從父。適人從夫。故昏禮親迎之時。舅姑親進女子。以授壻。恐其不知從夫之道。而有違命之事也。以此坊民。婦道猶有不至而事多違者。況不敬戒以坊之乎。○此上六章皆記男女之坊。

中庸第三十一 此篇之義詳見朱子章句。或問唯尊德性道問學二語與陸氏所學不同。當時紛紛往復論辯至今疑之。愚謂此特二儒各因其性之所近以入門者如此。晚年已悔而歸一矣。况其本根節目之大未嘗不同。則亦何必置疑於其間哉。近見學者有背宗陸而斥朱亦豈陸氏之意乎。

禮記卷之二十六

大明吳江徐師曾伯魯集註

表記第三十二

凡五千一百一十一字。鄭氏謂此篇記君子之德。見於儀表者。蓋亦大略言之耳。篇中言仁最多。甚有至理。唯以恕報怨。我道以霸。夏道尊命。事君大言。望大則辭。欲巧。數章。害理。乃後儒參入之言。讀者不可以不察也。方氏曰。此篇言子言之者。八。皆總其大同之略也。稱子口者。四十。五。皆列其小異之詳也。

子言之歸乎君子隱而顯不矜而莊不厲而威不言而信

孔子道不行而發思歸之歎蓋威儀則有本而欲傳道於來學

也君子之心常存敬畏身雖處乎隱微之地而心則凜然若明顯之中則存養省察之功無間斷矣是以不待矜持而自然莊敬不待

自厲而自然威嚴不待言語而自然誠信教後足以行道哉此孔子所以欲歸也○子曰

君子不失足於人不失色於人不失口於人是故君子貌足畏也色足憚也言足信也

刑曰敬忌而罔有擇言在躬動也足謂舉足也言謂言也言足信也言足信也言足信也

刑則書焉名也呂侯子孫後改封甫故稱甫則謂之甫也殷商此也言也言也言也

皆本於心心有敬則三者皆失而見輕於人矣君子之心常存敬畏故其接人也時行則行時止則止不失足於人而貌足畏言足信

則行時止則止不失足於人而貌足畏言足信

則行時止則止不失足於人而貌足畏言足信

則行時止則止不失足於人而貌足畏言足信

則行時止則止不失足於人而貌足畏言足信

而喜當怒而怒不失色於人而色足信此敬
身之效也引書明言足○子曰楊襲之不
信之事則貌與色可知○子曰楊襲之不
因也欲民之母相漬也○子曰楊襲之不
恒楊恒襲曰因○君子行禮未嘗自因而不
如行聘襲而享則楊襲襲而無事則楊
之類是也禮者敬而已矣不敬則清故為此
者欲民因事異敬也○子曰祭極敬不繼之
以樂則極樂不繼之以儀○子曰祭極敬不繼之
之辭繼者前竭而後承之謂不繼之者竭
以畢事而不取以此終也○報本始通於樂
禮之行於幽者莫重乎祭一毫下敬則誠意
弛而不格矣故當自始至終竭盡其敬不
繼之以樂而散其志也正名分出政令禮之
行於明者莫嚴於朝一事不辨則飾文紊而
不治矣故當自始至終竭盡其敬○子曰君子
慎以辟禍篤以不掄恭以遠恥○子曰君子
曰慎言行則寡過況於禍乎篤於行則誠著
豈能拾手與人恭則人敬豈有辱乎○應氏
曰君子經德不遠非以正行則其戒慎篤恭
非有為而為之也豈區區於辟禍恥求不掄
哉記之垂是言亦以○子曰君子莊敬日
強安肆日偷君子不以一日使其躬儻焉如
不終日○子曰君子強立也偷儻情也安肆
則入於儻也儻者參錯不齊之貌○外莊
內儻則身心有所檢束日強一日而為聖為

賢由此漸進矣內安外驤則身心胥於放蕩
日偷一日而為愚為不肖由此達矣是以
君子日日上敬養其內以齊其外齊其外
安其內不以一日之暫不檢其心使外有錯
出之容以致內有拘迫之患也應氏曰外既
散亂而不整則內亦拘迫而不安故不能終
日也若主一以直內而心廣○子曰齊戒以
體非何至於如不終日乎○子曰齊戒以
事鬼神擇日月以見君恐民之不敬也○
見君謂外臣也若內臣常朝不擇日月○鬼
神至幽一毫不敬則幽明踰殊而難格矣故
以齊戒教民恐民之不敬鬼神也人君至
一念不敬則上下勢遠而難親矣故以擇日
月教民恐民之不敬其君也按王藻曰將
公所宿齊戒則見君亦齊戒也周禮祭前
期十日帥執事而卜日遂戒則事鬼○子曰
神亦擇日也此云然者互相備爾○子曰
狎侮死焉而不畏也○子曰無辭不相
接也無禮不相見也欲民之母相襲也易曰
初筮告再三瀆瀆則不告○易蒙卦辭○古
者賓主相接必有請事之辭無辭則不相接
相見必有執筮之禮無禮則不相見蓋辭以
相讓讓之情華以表恭敬之心皆欲民之不
相襲也引易以明相襲之義瀆者褻之甚也
然不○子曰言之仁者天下之表也義者天下
之制也報者天下之利也此言人性之德有
仁之體大而尊昭揭衆善而人心感然知
所敬故曰表義之體方而嚴裁制事物而人

過也。而本情皆可以為仁。論語曰。人之過道也。各於其黨。觀過斯知仁矣。正謂此也。有至有義者。考至道以王。義道以霸。考道以為無失。王去聲。○舊本義上脫有字。今依陳即功之。所以行仁者也。至者。至道之極。不可有以加。謂安仁者也。義者。義道之謂。謂利仁者也。考者。考古人之成法。而行之。謂強義道也。至道。則以德行人。渾全精粹。而可王行踐成法。事不輕舉。雖未至於道。義而亦可。以無失也。今按王者。所為無有不義。而霸者。未必能合義。則此所云。決非孔子之言也。學者詳之。○子言之。仁有數。義有長短。小大。中心。惜。但愛人之仁也。率法而強之。資仁者也。詩云。豐水有芑。武王豈不仕。詒厥孫謀。以燕翼子。數世之仁也。國風曰。我今不閱。皇恤我後。終身之仁也。○與與。同。但音短。強。巨兩反。芑。近之。數也。率。循也。資。取也。詩。大雅。文王有。終之。篇。草名。仕。事也。詒。遺也。燕。安也。翼。輔也。○今詩作躬。同。容也。皇。詩作遑。暇也。恤。憂也。○人之體仁。不能皆至。故隨其力之所至。而論之。皆可以仁名。是仁有數也。義以制事。名是義有長短。小大也。故以仁言。可則之事。感於外。而中心之惜。但形焉。是視人惟我。而為愛人之仁。其所發者深矣。○古人為仁之法。而勉強行之。是取人以為善。而為資人之仁。其所發則淺矣。詩云。豐水有芑。武王豈

無所事乎。蓋有事於詒孫之謀。而以燕翼。輔其子耳。是行仁於今時。澤及於後世。而為數世之仁。唯其所發者深。故其所及者遠也。詩言我身且不見容。何服更憂後事。是取仁於人。僅成乎已。而為終身之仁。唯其所發者。故其所及者近也。仁之數如此。則義之長短。小大。可類推矣。○呂氏曰。此章言仁。而及義者。蓋仁之數。是亦義也。○子曰。仁之為器重。其為道遠。舉者莫能勝也。行者莫能致也。取數多者。仁也。夫勉於仁者。不亦難乎。是故君子以義處人。則難為人。以人望人。則賢者可知已矣。○勝平聲。夫音扶。度音鐸。○善。是其為器重。而舉者莫能勝也。仁與。俱生。相為終始。是其為道遠。而行者莫能致也。禮記集註。卷之。下。○唯其如此。故就其舉者。行者而論之。則長短。小大。等級不同。是取數多者。仁也。即所謂義也。夫全體不息。而勉於仁者。難矣。君子苟盡。已焉。則非聖人。不足以當之。而天下將無全人。豈不難為人哉。唯以衆人望人。則長短。小大之中。各有優劣。而知其彼善於此。使之勸勉。以漸進於極耳。大君子之望人。固當以人。而學之。自責。則須盡義。然則為勝。而致遠之學者。奈何。曰。弘毅而已矣。○子曰。中心安仁者。天下一人而已矣。大雅曰。德輿如毛。民鮮克舉之。我儀圖之。惟仲山甫舉之。愛莫助之。小雅曰。高山仰止。景行行止。子曰。詩之好仁如此。鄉道而行。中道而廢。忘身之

夫音扶鮮上聲。○
陳本連上章。今析。

不及約於仁之中也。立信以結之。著誠去

正其衣服

輔而不造其極也。五音夾持欲其表裏專一於

仁而不惑志於他岐也。此成人之周而後知

則文以君子之容有其容則文以君子之辭

遂其辭則實以君子之德是故君子恥服其

服而無其容恥有其容而無其辭恥有其辭

而無其德恥有其德而無其行是故君子哀

辱之色詩云維鵜在梁不濡其翼彼記之子

不稱其服鵜音啼稱去聲。途猶成也。德謂

與人之篇鵜鵜鵜也。俗名淘河記詩作其音

其服矣則思容貌不端服不稱也。必文之以

也。必文之以君子之辭則思辭不順容亦偽

者雖由外以成其中而受教者必實中以稱

稱德則君子共其偽矣安得不勉勉以求

○子言之君子之所謂義者貴賤皆有事於

天下天子親耕粢盛秬鬯以事上帝故諸侯

勤以輔事於天子義者裁然方正而無偏私

下不可使賤者獨勞而貴者常逸此紱籍田

道均齊方正而謂之義也故天子親耕籍田

以訓農盛秬鬯以事上帝則諸侯亦親耕觀

遇以輔事於天子矣此所謂貴賤皆有事於

天下者也。使天子好逆而不事天子。○子曰下

之事上也雖有庇民之大德不敢有君民之

心仁之厚也是故君子恭儉以求役仁信讓

以求役禮不自尚其事不自尊其身儉於位

而寡於欲讓於賢卑已而尊人小心而畏義

求以事君得之自是不得自是以聽天命詩

經 88-844

曰先王諡以尊名節以壹惠取名之浮於行

弟以說安之樂而毋荒有禮而親戚雍而安

於父。惟說安也。與其親可比於母。人君氣之故。可爲民父母。而無懼也。此唯有聖人之至德。然後能之。苟非至德。則二者未免有偏。而不可以言凱弟矣。其何以爲民之父母哉。此仁之所難也。今父之親子也。親賢而下無能。母之親子也。賢則親之。無能則憐之。毋親而不尊。父尊而不親。水之於民也。親而不尊。火尊而不親。土之於民也。親而不尊。天尊而不親。命之於民也。親而不尊。鬼尊而不親。陳可大曰。下無能。賤其無能之子也。○上言君子之仁。兼乎尊親。此則言其各偏於一。而不兼有者。父之親子。親賢而下無能。故尊而不親。母之親子。親賢而憐無能。故親而不尊。水柔則狎而玩之。故親而不尊。火烈則望而畏之。故尊而不親。土近於人。而有利可愛。故親而不尊。天遠於人。而有威可畏。故尊而不親。命令示人於明。而近於人。故親而不尊。鬼神相人於幽。而遠於人。故尊而不親。此人君所以貴兼之也。竊疑此節。記者因上節之語。而自以己意參之。恐非。○子曰。夏道尊命。事鬼敬神而遠之。迎人而忠焉。先祿而後威。先賞而後罰。親而不尊。其民之敝。憊而愚。齋而野。朴而不文。殷人尊神。率民以事神。先鬼而後禮。先罰而後賞。尊而不親。其民之敝。蕩而不靜。勝而無恥。周人尊禮尚施。事鬼敬神而遠之。近人

而忠焉其賞罰用爵列親而不尊其民之敝
利而巧文而不慙賊而蔽遠近先後並去聲
施去聲○尊命者尊重命令而不輕出也故
下章言未瀆爵與尊神尊禮不同○三代之
治其始各有所尊其終各有所敝夏道以命
今為尊遠鬼近人主於忠厚先祿後威先賞
後罰皆忠厚感人之意故民雖知親其上而
尊敬則未也故曰親而不尊其意愚無知者
尊命而少開諭之敝驕傲鄙野質朴尊事
誠怒之敝皆忠之末流也殷人欲矯遠神之
敝故尊鬼神而以事神之意故民雖知尊其
先而親愛則無矣故曰尊而不親其流蕩而
不知靜定之所者先鬼後禮之敝務自勝以
先刑而無恥者先罰後賞之敝也周人欲矯
後禮之敝故尊禮而尚施惠以爲恩亦如夏
禮禮集註卷三下末章
之近人而忠也欲矯後賞之敝故其賞罰無
所先後但以罰列之高下爲準如賞因命數
刑有八議及命夫命婦不躬坐獄訟之類皆
是也故親而不尊亦與夏同便利而多機巧
美文辭而大言不慙賊害而蔽於理皆禮文
繁縛而沒其實之敝也三代相承各有救敝
之政而卒不免於蔽者勢使然也方氏曰近
人而忠夏周之所同也然夏之敝喬而野周
則文而不慙何哉蓋夏之近人本乎尊命命
之所制者簡周之近人本乎尊禮禮之所飾
者煩其源既異故
○子曰夏道未瀆辭不求
其流亦不同也
備不大望於民民未厭其親殷人未瀆禮而
求備於民周人強民未瀆神而賞爵刑罰窮
矣強巨兩反○承上章之意而言陳可大曰
未瀆辭以其尊命也不求備不大望於民

取上聲

不勝其敝。勝平聲。虞夏之道質。質者責人。責人詳君。君責刑罰以擊之。民或飾詐僞以應之。故不勝其敝。黃叔陽曰。此上三章當爲疑釋。非無微極。稱周禮之文。而屢發從之。深惜其無微極。稱周禮之文。而屢發從之。不勝何至數其敝壞。至此極乎。且以強民與不勝敵歸諸當代。決非聖人爲下不倍之義。讀者試思之。○子曰。虞夏之質。殷周之文。至矣。虞

禮記集註卷三十六 人表記

夫

夏之文不勝其質殷周之質不勝其文勝字如字
○陳本連上章今析之○敦朴無華之謂質
多儀盡制之謂文虞夏質之至者也殷周文
之至者也虞夏非無文特其文不勝質爾此
所以爲質之至也殷周非無質特其質不勝
文爾此所以爲文之至也蓋帝王治天下立
本之道雖無不同而趨時之制不能無異此
文質之所由分也○黃叔陽曰質有二有從
心而言者禮以忠信爲質是也帝王之所同
也
有從事而言者此云虞夏之質是也帝王
之所異也愚按殷尚質而此謂文之至者何
也蓋殷雖尚質然視虞夏則文矣呂氏曰三
代所尚非苟爲異也亦各因時救敝而已○繼
周者未有以校之此楊墨
也故所以肆行於戰國也○子言之曰後世
雖有作者虞帝弗可及也已矣君天下生無

陶音姚

皋陶明五刑之類

非利

私死不厚其子。子民如父母。有憺怛之愛。有忠利之教。親而尊。安而敬。威而愛。富而有禮。惠而能散。其君子尊仁畏義。取費輕實。忠而不犯。義而順。文而靜。寬而有辨。甫刑曰。德威惟威。德明惟明。非虞帝其孰能如此乎。費音忠者。愛民之實。卽孟子教人以善謂之忠也。利。謂利民也。取費。以費用爲恥。餘於自奉也。實。與衣公問好實之實同。謂貨財也。甫刑說見篇首第二章。言舜之君天下。其生也有天下而不與其死也。不傳子而傳賢。唯子民如父母而已。如母則有惻怛之愛。若命禹平水土。后稷稼穡。之類。非責報於子。非要譽於人也。如父則有忠利之教。若使契敷五教。禮集詩卷下。八表記。七

語去聲

所不能自己者。故引以明之。○子曰。事君難

進而易退。則位有序。易進而難退。則亂也。故

君子三揖而進。一辭而退。以遠亂也。易立者

義也。○君子進以禮。禮主於辭。辭主於敬。故

辭難。食其食。則必任其事。故在朝廷則辭。在

事則事。無位而履其事也。若處其位而不履

其事。則事無緒而不治。軍旅朝廷皆亂矣。豈

安榮之地。接以尊貴之職。此人之所謂得志

也。則唯恐自滿而愆。愆則禍。禍則辱。辱則

不肖。而置諸患難。則恩。恩則報。報則義。義

之所謂不得志也。則不敢疾怨。而後以功。功

而後從之。慎思於已。參謀於人。以功。功

義當然也。夫得志而事終。固無可去之理。若

不得志。則雖幸而終事。亦未必能得君。但當

利祿也。人雖曰不要。吾弗信也。○子曰。事君三違而

不出竟。則

禮。○陸氏曰。三違而不出竟。內實利之而外

又明上。○子曰。事君慎始而敬終。○子曰。事君可

何。○子曰。事君可。貴可賤。可富可貧。可生可殺。而不可使為亂

陳本。○上章。今析之。人君御臣之柄有六。以我為賢。則貴之。富之。以我為不肖。則賤之。貧之。以我為無罪。則生之。以我為有罪。則殺之。之君之所加。命之所在也。故順受而有義。存焉。趨避若欲使之為亂。從君於昏。則有義存焉。雖富貴生全。以誘之。貧賤殺戮。以迫之。而終不肯也。○子曰。事君軍旅不辟難。朝廷不辭賤

處其位而不履其事。則亂也。故君使其臣得

志則慎慮而從之。否則孰慮而從之。終事而

退。臣之厚也。易曰。不事王侯。高尚其事。○子曰。辭

難。○君子居其位。則思死其官。故在軍旅則

辭。難。食其食。則必任其事。故在朝廷則辭。在

事則事。無位而履其事也。若處其位而不履

其事。則事無緒而不治。軍旅朝廷皆亂矣。豈

安榮之地。接以尊貴之職。此人之所謂得志

也。則唯恐自滿而愆。愆則禍。禍則辱。辱則

不肖。而置諸患難。則恩。恩則報。報則義。義

之所謂不得志也。則不敢疾怨。而後以功。功

而後從之。慎思於已。參謀於人。以功。功

義當然也。夫得志而事終。固無可去之理。若

不得志。則雖幸而終事。亦未必能得君。但當

利祿也。人雖曰不要。吾弗信也。○子曰。事君三違而

不出竟。則

禮。○陸氏曰。三違而不出竟。內實利之而外

又明上。○子曰。事君慎始而敬終。○子曰。事君可

何。○子曰。事君可。貴可賤。可富可貧。可生可殺。而不可使為亂

陳本。○上章。今析之。人君御臣之柄有六。以我為賢。則貴之。富之。以我為不肖。則賤之。貧之。以我為無罪。則生之。以我為有罪。則殺之。之君之所加。命之所在也。故順受而有義。存焉。趨避若欲使之為亂。從君於昏。則有義存焉。雖富貴生全。以誘之。貧賤殺戮。以迫之。而終不肯也。○子曰。事君軍旅不辟難。朝廷不辭賤

處其位而不履其事。則亂也。故君使其臣得

宣姜及公卒而庶子頑烝之。所謂君命逆則

風行之
字如

臣有逆命也。○子曰：君子不以辭盡人。故天下有道，則行有枝葉。天下無道，則辭有枝葉。
行去聲。○呂氏曰：枝葉者，餘之文也。○言君子不可以人言辭之善而盡見其為人之實。蓋有言者不必有德也。故世教盛，則尚行之風行而枝葉繁；世教衰，則尚言之風行而枝葉凋。若當教衰之時，則尚言之風行而辭盡人者，以此是故君子於有喪者之側，不能賻焉；則不問其所費；於有病者之側，不能饋焉；則不問其所欲。有客不能館，則不問其所舍。故君子之接如水，小人之接如醴。君子淡以成，小人甘以壞。小雅曰：盜言孔甘，亂是用餽。
餽音廢。飲音談。○首八句，與曲禮文未同。小雅接交也。小雅巧言之篇，盜指撓人。餽進也。○此以交際明上文之意。三者不能則不問，不為虛辭也。君子接人如此，固如水之淡矣。然無後怨，而其交以全。若小人則難力所不及，亦必問之，而甘言如醴矣。然徒問之而不能惠，必有怨尤，終不能保其交。而至於壞也。此所謂辭有枝葉者也。詩言：護人進矣。今辭有枝葉，雖不至於為護，而勢有必至者。故引是詩憂其也。○子曰：君子不以口譽人，則民作忠。故君子問人之寒，則衣之；問人之飢，則食之；稱人之善，則爵之。國風曰：心之憂矣，於我歸說。譽平聲。衣去聲。食音似。○譽，

好聲聲
字聲聲

憂矣。於我歸說。譽平聲。衣去聲。食音似。○譽，
好聲聲。字聲聲。○譽，平聲。衣，去聲。食，音似。○譽，
風，衛風。氓之篇。晏晏，和柔也。旦，明也。○只惠而實不至，則人怨之而蓄及其身矣。故曰：思，亦已焉哉。○舊讀曰：災已怨之，已音以。舊音風，衛風。氓之篇。晏晏，和柔也。旦，明也。○只
子與其有輕諾之責，寧有不諾之怨。猶為不失信也。詩言：笑言笑言，以成信誓。曾不思其反。則今之反覆，乃始者不思之過也。吾亦無如之何。亦已而巳矣。喻今之見責於人，由始不義而諾之耳。○子曰：君子不以色親人。情疏而貌親，在小人則穿窬之盜也；與與平聲。○窬，貌偽親乎人。言必本於誠也。若情疏而貌親，是謂以色親人。欺人不見而為不義之事。是亦穿窬也。○子曰：情欲信，辭欲巧。○陳本連上之類也。○子曰：情欲信，辭欲巧。○章今折之。
黃氏曰：巧，謂善其辭。先曰：情欲信，而後曰：辭欲巧。故與巧言今色之巧不同。陳可大曰：巧，當作老。言不為無稽之言也。更詳之。○子言之。○王氏曰：辭欲巧，決非孔子之言。○子言之。昔三代明王，皆事天地之神明，無非卜筮

之用不敢以其私褻事上帝是以不犯日月
不違卜筮卜筮不相襲也卜筮不相襲說見明王無不事天地者其事之儀牲無不卜筮而用之者蓋不敢以其私褻事上帝凡固素定而不可犯矣至於犧牲則不違卜筮其其敬焉何如哉大事有時日小事無時日有筮外事用剛日內事用柔日不違龜筮祭天
地也小事凡外內之祭皆是言筮則卜可知故下文言龜筮外剛內柔說見曲禮上篇○有常期不必卜筮若其他小神無常期者則龜筮豈敢犯天地之日月哉 ○子曰牲食禮樂齊盛是以無害乎鬼神無怨乎百姓禮樂齊盛是以無害乎鬼神無怨乎百姓
全○陳本連上章而謂不違龜筮四字當在齊盛之下竊疑盛下信有脫字當如祭統所云順備之意但不如陳說耳禮樂齊盛未聞性言受 ○子曰后稷之祀易富也其辭恭其欲儉其祿及子孫詩曰后稷兆祀庶無罪悔以迄于今詩易音異○富備也欲儉不祈福也
敬之祀國為祭主故曰肇祀迄至也○有恭心專手報本故不美多品而祀易備也○由是神格鬼享降之以福由身及其子孫而有一有罪悔故辭及其子孫而至於今也○

子曰大人之器威敬天子無筮諸侯有守筮
天子道以筮諸侯非其國不以筮卜宅寢室
天子不卜處大廟處大廟上聲○大人謂聖人威也宅居也○龜筮者聖人所以寓神道之教者也故其為器可畏敬而不可褻玩古者大事不用筮諸侯有守國之筮則大小事皆用卜而不用筮諸侯有事則筮明殺於內也諸侯亦不用筮在途有事則筮明殺於外也諸侯則不筮不欲人疑其言凶之所居之寢室處他故也天子亦有不卜筮則其言凶之所居之寢室處他大略言之以見大人之器當威敬耳 ○子曰禮記集說卷之二十六
君子敬則用祭器是以不廢日月不違龜筮以敬事其君長是以上不瀆於民下不褻於上祭用祭器燕用燕器禮之常也唯主人敬侯為主而待來朝之賓也是以諸侯之為賓者其朝見之常期而不敢廢上筮其貢獻之禮物而不敢違凡以敬事天子及大國而己是賓主交致其敬也由是敬道行而為上者不見棄於下民為下者不見棄於君長也

禮記卷之二十七

大明吳江徐師曾伯魯集註

緇衣第三十三

此篇中有好賢如緇衣

之語故以名篇劉獻謂公孫尼子所作蓋依倣聖賢之言為之而理有不純義詳之凡二十五章

子言之曰為上易事也為下易知也則刑不

煩矣易言音異上不通君長而言下通臣民

事上則刑罰清而天下治矣然欲下之易知

則非上有易事者不能也孔氏曰篇名緇衣

而首章不及者欲見○子曰好賢如緇衣惡

惡如巷伯則爵不瀆而民作愿刑不試而民

咸服大雅曰儀刑文王萬邦作孚好去聲上

後凡言好賢惡者倣此不復出○緇衣鄭

國美桓武二公之詩巷伯小雅刺幽王之詩

巷伯言巷之長時有遺讓而被宮刑者為之

詩也○儀刑法也○儀詩作邦字信也○緇衣之詩

曰緇衣之宜也○儀詩作邦字信也○緇衣之詩

曰緇衣之宜也○儀詩作邦字信也○緇衣之詩

曰緇衣之宜也○儀詩作邦字信也○緇衣之詩

曰緇衣之宜也○儀詩作邦字信也○緇衣之詩

曰緇衣之宜也○儀詩作邦字信也○緇衣之詩

曰緇衣之宜也○儀詩作邦字信也○緇衣之詩

曰緇衣之宜也○儀詩作邦字信也○緇衣之詩

曰緇衣之宜也○儀詩作邦字信也○緇衣之詩

曰緇衣之宜也○儀詩作邦字信也○緇衣之詩

矣○子曰夫民教之以德齊之以禮則民有

格心教之以政齊之以刑則民有遜心故君

民者子以愛之則民親之信以結之則民不

倍恭以涖之則民有孫心甫刑曰苗民匪用

命制以刑惟作五虐之刑曰法是以民有惡

德而遂絕其世也夫音扶孫與遜通○格至

免也○子以愛之愛之如子也○涖謂通○格至

甫刑解見表記與今書文小同大異○今當依

此解之○子愛信恭德禮之目也○親孫不倍

德禮之效也○書言三苗治民不用政令專制

虐之刑名之曰法於是民相漸染皆為惡德

故舜寬人之分北之而苗世遂絕此虐刑之報

也蓋絕人之世者人亦絕其世故引以為類

語為此言意便不足○子曰下之事上也

不從其所令從其所行上好是物下必有甚

者矣故上之所好惡不可不慎也是民之表

也○故民不從令而從其所行然好惡者深

大端也故又言上之好惡不可不慎出於正

則民皆從而正出於邪則民皆從而邪猶表

枉也故謂民之表○子曰禹立三年百姓

以仁遂焉豈必盡仁詩云赫赫尹民具爾

瞻甫刑曰一人有慶兆民賴之大雅曰成王

夫音扶

非言也可行也。不可言君子非行也。則民言

以行言必成其終之可至與否恐其虛謬而
不行也。行心稽其流之有蔽與否恐其偏僻
而難久也。如此則言可道民民亦謹言而無

引詩皆謹言行之證。出諸言也。威儀行也。敬止。言行無一不敬也。○真氏曰。老莊之言。非不善也。其終為游虛之害。夷惠之行。非不善也。其敝有隘不恭之失。况人君乎。○子曰。長民者衣服不貳。從容有常。以齊其民。則民德壹。詩云。彼都人士。狐裘黃黃。其容不改。出言有章。行歸于周。萬民所望。詩。小雅。都人士。為周。辭章取義也。與詩指篇京者不同。○黃叔陽曰。衣服以稱其德之有於中。是表裏如一也。辭色之從容。安於德而能久。是始終如一也。以此齊民。則由中達外。亦無二心。自始至終。亦無改節。民德有不壹乎。馬氏曰。狐裘黃黃。服其服也。其容不改。文以君子之容也。出言有章。遂以君子之辭也。行歸于周。實以君子之德也。此即不貳有常之義。故為萬民所望也。○子曰。為上可望而知也。為下可述而志也。則君不疑於其臣。而臣不惑於其君矣。尹吉曰。惟尹躬及湯。咸有壹德。詩云。淑人君子。其儀不貳。尹吉。當作告。字之誤也。尹。告。伊。篇是也。及。昔。作。暨。書。作。一。詩。曹。風。鵲。鳴。之。篇。○君之待臣。表裏如一。故望其容貌。而可知其心。臣之事君。一。忠。誠。故其德業。皆可稱述。而記志。唯上可望而知。則君不見疑於其臣。唯下可述而志。則臣不見惑於其君。引書以證君臣相得。為萬民之望。詩以證威儀。不貳。義。○子曰。有國家者。章善癉惡。以示民厚。則民情不貳。詩云。靖其爾位。好是正直。所

勝二音共讀曰恭。好去聲。下章同。○善。觀。本。作義。今從書作善。章。明也。瘡。病也。詩。小雅。小。明之篇。○善者。以賞章明之。惡者。以刑瘡病之。非作好作惡也。惟民生厚。有善無惡。故為此以示其厚。使為善而去惡也。由是民情一於為善。而惡不能成之矣。引書以明章善之義。○子曰。上人疑則百姓惑。下難知則君長勞。故君民者。章好以示民俗。慎惡以御民之淫。則民不惑矣。臣儀行。不重辭。不援其所不及。不煩其所不知。則君不勞矣。詩云。上帝板板。下民卒瘁。小雅曰。匪其止共。維王之印。為。路。反。行。去。聲。瘁。與。瘡。同。共。讀。曰。供。印。音。窮。○儀。法也。援。引也。詩。大雅。板之篇。板。反。民之。禮。集。註。卷。五。不。綱。末。意。李。盡。也。瘡。詩。作。瘡。病也。小雅。巧言之篇。止。共。共。職事也。瘡。亦病也。○上人疑。而示民不。以信。則百姓惑於從違。下難知。而事君不。忠。則君長勞於聽察。人君知疑心。不可以。民。故章其好善。以示之。使成美俗。慎其所。以御之。使無淫行。則民曉然知善之當為。與。不重。適問之辭。不以君力之所不能及者。而引其君。不以君智之所不能知者。而煩其君。則君信其行。而聽其辭。不苦其難。而樂於從。矣。何勞之有。引板詩以證民惑之意。引巧言。以證君之意。○子曰。政之不行也。教之不成也。爵。祿不足勸也。刑罰不足恥也。故上不可以褻。刑而輕爵。康誥曰。敬明乃罰。甫刑曰。播刑之

不迫康誥周書篇名播布也不字衍文今書
人皆欲使民為善而法惡也○政以正人教以化
成者良由爵祿或加於小人而不足於動善
刑罰或及於君子而不足以辱惡爾是以動善
爵必施於君子然後民知勸懲而政行教成
矣書言行罰者必敬以致謹明以致察此不
衰刑之謂也又言伯夷布刑以啓迪斯民此
不棄刑而成政教之謂也舉刑罰則爵祿可
知○子曰大臣不親百姓不寧則忠敬不足
而富貴已過也大臣不治而邇臣比矣故大
臣不可不敬也是民之表也邇臣不可不慎
也是民之道也君毋以小謀大毋以遠言近
毋以內圖外則大臣不怨邇臣不疾而遠臣
不蔽矣葉公之顧命曰毋以小謀敗大作毋
以嬖御人疾莊后毋以嬖御士疾莊士大夫
卿士治平聲比音界道與導同毋並音無葉音攝○葉公楚葉縣尹沈諸梁字子高
之詞則葉字誤○死公解乃謀父疾告穆王
謂莊士之為大夫卿士者○王者之臣大約
有三在廟堂者曰大臣在左右者曰邇臣在
畿外者曰遠臣此三臣者關係不細若大臣
不見親信則無以行君之令而致之民而民
敬之禮從富貴之太過而致然爾將使大臣

不得治其事邇臣黨比以奪其柄百姓何自
而寧乎故大臣不可不敬以其為民所瞻望
之儀表也不敬則國體輕矣邇臣之所由不
慎則其係君之好惡則國體輕矣邇臣之所
慎則其係君之好惡則國體輕矣邇臣之所
疾惡其君不使內之寵臣圖謀四方宣力之
士則遠臣之賢不至壅蔽而獲見知於上
公顧命言毋以小臣之寵而蔽大臣之所
事毋以嬖御之寵而蔽大臣之所事
之謬而察莊正之義也○子曰大人不親其所
賢而信其所賤民是以親失而教是以煩詩
云彼求我則如不我得執我仇仇亦不我力
君陳曰未見聖若已弗克見既見聖亦不克
由聖言賢不言貴言賤不言不肖互見也詩小雅正月之篇仇仇不一仇也力用力
也君陳周書篇名○大人於賢者既知其善
而貴之矣而不能親之蓋其初出於秉彜之
良心而終則氣稟物欲蔽之也夫親善之
則民人心所同故舉直錯枉則民服今夫
不得其親而己詩言始而求我以爲法則惟
亦莫能引以爲不能親賢之證○子曰小人
溺於水君子溺於口大人溺於民皆在其所
衰也夫水近於人而溺人德易狎而難親也
易以溺人口費而煩易出難悔易以溺人夫

民閉於人而有鄙心。可敬不可慢。易以溺人。故君子不可以不慎也。夫音扶。易音立。音異。費人。細民也。君子大夫也。大人。天子諸侯也。性也。費煩多也。不能出之意。德。謂水德。猶言小人也。君子大人而言也。三。者。上。下。之。通。稱。乘。小。人。皆。在。所。溺。狎。而。玩。之。者。苟。知。其。險。而。不。同。然。不。至。於。溺。矣。故。以。水。言。且。用。不。可。缺。而。至。之。於。人。而。反。溺。人。者。以。其。德。雖。至。柔。而。易。狎。而。故。易。以。溺。人。而。不。難。親。人。唯。玩。其。身。而。忘。其。難。多。難。其。身。而。忘。其。難。故。言。其。身。而。忘。其。難。以。民。言。溺。於。勞。逸。之。死。之。欲。以。溺。人。而。其。史。也。之。心。撫。之。則。后。虐。之。則。餽。誠。有。可。敬。畏。而。不。可。侮。慢。者。人。唯。玩。其。身。而。不。能。敬。故。易。以。溺。人。

人而至於敗亡也。夫大可畏者。每在於所發之中。如此。是以君子不可不慎。慎之維何。無而不溺。所以慎其溺於水也。發必當理。所以慎其溺於口也。仁育義正。所以慎其溺於民也。然其本則在吾心。大甲曰。毋越厥命以自覆也。若虞機張。往省括于度。則釋。兇命曰。惟口起羞。惟甲冑起兵。惟衣裳在笥。惟干戈省厥躬。大甲曰。天作孽。可遠也。自作孽。不可以追。尹吉曰。惟尹躬先見于西邑夏。自周有終。相亦惟終。尹音無。省音音。醒音音。換音音。讀音音。告音音。相音音。去音音。聲音音。母音音。書音音。作音音。無音音。而音音。無音音。也音音。字音音。虞音音。人音音。也音音。換音音。牙音音。也音音。括音音。矢音音。末音音。衡音音。弦音音。處音音。也音音。度音音。法音音。度音音。射音音。者音音。之音音。所音音。準音音。望音音。也音音。釋音音。發音音。也音音。兵音音。書音音。作音音。戎音音。天音音。作音音。

身以下。與今書文小異。孽。災也。遠。逃也。尹。依。前。章。今。書。亦。在。大。甲。篇。舊。本。先。作。天。今。依。書。作。先。夏。都。安。邑。在。毫。之。西。故。曰。西。邑。夏。忠。信。為。周。如。伊。尹。告。大。甲。不。可。顧。其。命。以。自。取。覆。亡。如。虞。人。之。躬。考。按。既。張。必。往。察。其。括。之。合。於。法。度。然。後。發。之。則。無。不。中。也。傳。說。告。高。宗。曰。言。語。所。以。文。身。輕。出。則。有。起。羞。之。患。甲。冑。所。以。衛。身。輕。動。則。有。起。羞。之。憂。衣。裳。在。笥。言。藏。之。不。輕。以。予。人。也。伊。尹。又。言。夏。之。先。王。以。忠。信。有。終。故。其。輔。相。者。亦。有。終。也。凡。四。引。書。皆。明。不。可。不。慎。之。意。不。及。水。者。略。之。也。○子曰。民以君為心。君以民為體。心莊則體舒。心肅則容敬。心好之。身必安之。君好之。民必欲之。心以體全。亦以體傷。君以民存。亦

以民亡。詩云。昔吾有先正。其言明且清。國家以寧。都邑以成。庶民以生。誰能秉國成。不自為正。率勞百姓。君雅曰。夏日暑雨。小民惟曰。怨資。冬祈寒。小民亦惟曰。怨。詩也。其下三句。今見小雅。雅。南。山。之。篇。成。平。也。正。詩。作。政。雅。當。依。書。作。牙。牙。周。書。篇。名。資。當。依。書。作。咨。祈。書。作。祈。大。也。末。句。怨。下。脫。容。字。○此。承。上。章。溺。於。民。之。意。而。言。心。莊。則。體。舒。而。心。肅。則。容。敬。而。心。好。之。則。身。安。而。心。好。之。則。民。欲。之。於。下。亦。若。體。之。從。乎。心。也。故。曰。民。以。君。為。心。見。君。當。脩。德。以。教。民。是。體。全。則。民。與。之。俱。全。體。傷。則。民。與。之。俱。傷。是。心。之。傷。全。一。由。於。體。故。君。為。民。所。歸。則。存。為。民。所。怨。則。亡。

民所叛則亡亦若心之資乎體也故曰君以
民為體見君當施仁以養民也詩言先正其
言明清自國家以至庶民各得其理今日誰
秉國之成乎乃不自為政而信任羣小終勞
苦百姓也書言暑雨祁寒小民怨咨自傷
其生之艱難也引之以為君以民亡之證○

子曰下之事上也身不正言不信則義不壹
行無類也行去聲下章行有之行同○下之

正言不信則義不當從者二三而不壹行之
於身者反常而無類何以正君而使之信從
哉此事實上者所以必慎於言行也舊以末
二句分屬言行恐非記者之意不敢從○

子曰言有物而行有格也是以生則不可奪
志死則不可奪名故君子多聞質而守之多

志質而親之精知略而行之君陳曰出入自
爾師虞庶言同詩云淑人君子其儀一也陳

連上章今折之物事驗也格舊法也質正也
志記也略約也君陳見前章師虞也虞變也
今文作庶言同則釋詩曹風鴈鳴之篇也詩
作今言有物非無實之言也行有格非格
矩之行也志者言行之所出言者言行之所
成言有物行有格則志之所守者堅而名之
所成者著是以生則不可奪志死則不可奪
名也然其初必本於務學故多聞則質之於
人擇其善言而守之守其善者而親之親之
者問學不厭也又於所守所親者深思其理
而和之必精然後略而行之略行者約之以
禮也如此則言有物而行有格矣○子

明言有格之意引詩明行有格之意○子

曰唯君子能好其正小人毒其正故君子之
朋友有鄉其惡有方是故邇者不惑而遠者

不疑也詩云君子好仇能好之好去聲下二
章並同鄉讀曰嚮惡

鳥路反○正正人也鄭云當為匹者非毒害
也鄉亦方也詩因有開曉之篇好仇善匹也
○君子與正人相合故好之小人恐正人妨
害己之所為故與之唯君子能好其正故益
者友之而朋友有鄉損者惡之而其惡有方
如此則凡為正人者無間遠近皆信之而無
疑惑矣引詩言君子有良善○子曰輕絕貧

賤而重絕富貴則好賢不堅而惡惡不著也
人雖曰不利吾不信也詩云朋友攸攝攝以

威儀攝猶易也重猶難也詩大雅既醉之篇
攝檢也○可友者賢也可絕者惡也然
賢者不必富貴不幸而貧賤者有之惡者不
必貧賤或幸而富貴者有之苟不問其人而
絕之則是以其貧賤而輕絕之以其富貴而重
絕之則是以其相親而輕絕之不明勢利之交而
儀以喻不在貧賤富貴也○子曰私惠不歸

德君子不自留焉詩云人之好我示我周行

行如字○詩小雅鹿鳴之篇周行大道也○
言人有私惠於我而不歸本於道德則是利
交而已君子必不受也詩言人之愛我者
唯在示我以大道而不留私惠之義也○

子曰苟有車必見其軾苟有衣必見其敝人

苟或言之必聞其聲苟或行之必見其成焉

覃曰服之無射射音亦○詩也○射車所憑
射詩作數服也○言有實於此必有微於彼
故有車則乘之而人見其誠夫不見其微則車
人見其微若車不見其誠夫不見其微則車
與衣皆為虛矣人之言行亦猶是也○君子可
無其實哉引詩以明衣有實而服不
厭之意雖曰不厭然終必見其微也○子曰
言從而行之則言不可飾也行從而言之則
行不可飾也故君子寡言而行以成其信則
民不得大其美而小其惡詩云白圭之玷尚
可磨也斯言之玷不可為也小雅曰允也君
子展也大成君奭曰在昔上帝周曰觀文王
之德其集大命于厥躬行從則行之行並去
詩大雅抑之篇玷缺也○鄭氏曰從隨也
也○詩作矣○然誠也○君奭周書篇名○公與
也○周曰觀當侯書作觀中勸蓋字之誤也○先
而後行則言當如其行而不可飾所謂言必
慮其所終也○先言而後行則行當如其言而
不可飾所謂行顧言也○言行相為用也○然
信不使言危於行則民亦不敢誣其善惡之
終莫能欺明家言之意也○小雅言信矣其居
命降制罰于殷而申重獎勸文王之德集大
命于其有使有天下明言行不飾則實有此
德為大命所集也○按書序王孔註以為文王
與此同疑即其命維新之謂也而蔡傳以為

武王若果武王則書下接惟文王○子曰南
尚克脩和我有夏必有缺文矣
人有言曰人而無恒不可以為卜筮古之遺
言與龜筮猶不能知也而況於人乎詩云我
龜既厭不我告猶允命曰爵無及惡德民立
而正事純而祭祀是為不敬事煩則亂事神
則難易曰不恒其德或承之羞恒其德貞婦
人吉夫子凶與干辭慎當讀曰貞○陳可大
坐為醫此言為卜筮乃求占於卜筮也詩
小雅小旻之篇猶謀也○允命所引有誤當依
今書文易恒卦三五爻辭○允命也○允當依
作貞○無常之人○變怪莫測雖前知如龜筮
尚不能知其情况於人乎詩言卜筮煩難則
龜亦厭之不復告以所謀之吉凶引以證龜
筮猶不能知也○允命曰爵無及惡德恒其
居政事惟難蓋以無恒為惡德為毀祀不可受
爵而事神也○易則言不可無恒之義然婦人
從一而終故恒其德吉若
夫子以從婦為恒則凶也
奔喪第三十四方氏曰古者男子有事
奔喪之事此先王所以作為之禮也○愚
謂此篇蓋儀禮之逸經漢興後得古文
於魯淹中而禮家抄合於此
可謂有功於禮矣凡八章
奔喪之禮始聞親喪以哭答使者盡哀問故
又哭盡哀遂行日行百里不以夜行奔喪者

未竟之

勝平聲

三音

喪奔而歸也。親喪。總五服而言。使者來赴之。死之由也。遂行。不為位也。日行百里者。占者。吉行五十里。今以凶喪之遠。故倍之也。不以夜行。雖有哀。唯父母之喪。見星而行。見星而舍。若未得行。則成服而后行。過國至竟。哭盡哀而止。哭辟市朝。望其國竟。哭辟讀曰避。○

陳本連上文。今析之。舍止息也。見星行舍者。命而使之。未竟也。過國至竟。哭辟。去時親在。今返親亡。故有感而哭也。哭辟市朝。恐驚衆也。○黃叔陽曰。無私恩。非孝子也。無公義。非忠臣也。君子不以私害公。不以家事辭王事。故親之生也。勞於王事。則有不遑將父母之懷。及其死也。拘於王事。則有未得奔喪之禮。其禮集卷十七。不奔喪。十五。

成服而行也。有感而哭。則有不勝哀慕之情。忠孝兩盡。此人道所以為至也。後世此義不行。故親存則絕。親亡則去。功名之會。如溫嶠之於晉。親亡。則徘徊不去。布置好人。據據左右。以圖起復。如史嵩之。之於宋者。至於家入門左。升自西階。殯東。西面坐。哭盡哀。括髮袒。降堂東。即位。西鄉。哭成踊。襲經于序東。絞帶。反位。拜賓。成踊送賓。反位。有賓後至者。則拜之。成踊送賓。皆如初。按音交。○有賓至如初。陳入門。而右。主人就東階。今人自居也。時已殯矣。故位於殯中。在家而親死。則并殯。小斂畢。乃括髮。此自外至。故即括髮而袒衣也。已

禮記集卷十七。不奔喪。十五。

殯者。位在下。故自西階降。而卽其堂下。東之位也。凡言成踊者。每一踊有三跳。凡三踊九跳。乃謂之成也。襲經者。掩其袒衣。而加要經也。序東者。在堂下。而當堂上序牆之東也。禮既小斂。帶經散廟。三日乃絞。垂今奔喪初至。即絞帶者。亦異於在家之節也。然此絞帶。即上襲經之經。非象革帶之絞帶也。蓋經之絞帶重。象革帶之絞帶輕。若象革帶之絞帶。則自序東而復先所卽之位也。凡拜賓者。皆就賓之位。而拜之。拜竟。反位。哭踊。不言反位者。略也。賓出。又送賓于門外。而反位。有賓後至。則皆如先次之禮。反。衆主人兄弟皆出門。出門哭止。闔門相者告就次。於又哭。括髮袒。成踊於三哭。猶括髮袒成踊。三日成服。拜賓送賓。皆如初。奔喪者。非主人。則主人為之拜賓。

送賓。今正之。衆主人。子孫也。出門出殯宮之門。將就次也。相者。相禮之人也。次。倚廬也。在中門外。又哭。明日之朝。衆小斂時也。三哭。又明日之朝。衆大斂時也。皆升堂而括髮。且袒。如始至時。三日三哭之明日也。未成服。則大夫以上素弁。士庶人素冠。皆深衣。非主人。謂非父母之喪。則不為主。下文齊衰以下。是也。賓雖為奔喪。始至者。而來。然自有主。人。故已不拜賓。送賓而主人代之也。奔喪者。自齊衰以下。入門左。中庭北面。哭盡哀。免麻于序東。即位袒。與主人哭成踊。於又哭三哭。皆免袒。有賓則主人拜賓。送賓。丈夫婦人之

哭與腰

去上聲

哭與腰

待之也。皆如朝夕哭位無變也。免並音門後。凡言免麻免。
 而者。微此不復出。入自門左。至于中庭。北
 面而哭。不升堂者。以主人在東階之下。故亦
 哭於下也。免麻。謂加免於首。加經於腰也。上
 言於下也。序東。此言和于位。和。不相因位也。
 又哭三哭。亦入門左。北面如始至時。丈夫婦
 人。主人主婦也。待之。謂待此奔喪者。不變哭
 位。以其非賓客也。於奔母之喪。西面哭盡哀。
 括髮袒降堂。東即位。西鄉哭成踊。襲免經于
 序東。序東。送賓。皆如奔父之禮。於又哭。不括
 髮。免音問。後凡言免。經者。微此不復出。○奔
 母喪之禮。大略與父喪同。所異者。始至襲
 經于序東。即加免於首。又哭。不括髮耳。然謂
 賓送賓者。如奔父之禮。乃指適子而言。若臨
 子。則亦主人。為婦人奔喪。升自東階。殯東西
 之拜。賓送賓。婦人奔喪。升自東階。殯東西
 面坐。哭盡哀。東髮。即位。與主人拾踊。髮音擗。婦人
 謂姑姊妹女子也。東階。闔門內東面之階。
 非昨階也。去。大略曰。髮。喪也。東髮。髮于
 東序。而不髮于房。發於在室者也。拾。更也。主
 人與之更踊。賓客之也。○方氏曰。婦人質弱
 不勝事。故其奔喪者。不及殯。先之墓。北面坐
 哭盡哀。主人之待之也。即位於墓左。婦人墓
 右。成踊。盡哀。括髮。東即位。主人位。經絞帶。哭成
 踊。拜賓。反位。成踊。相者告事畢。乃至也。尸柩
 既不在家。則當先哭於墓。此奔喪者是適子
 故。與主人之在室者。與婦人。皆往墓所。就墓

哭與腰

去上聲

哭與腰

哭與腰

所分左右。所以辨陰陽之義。男女之別也。奔
 者。括髮。而於東偏。即其主人之位。告事畢者。
 此後非無事。但之遂冠。歸入門左。北面哭盡
 哀。括髮袒成踊。東即位。拜賓。成踊。賓出。主人
 拜送。有賓後至者。則拜之。成踊。送賓如初。眾
 主人兄弟皆出門。出門哭止。相者告就次。於
 又哭。括髮成踊。於三哭。猶括髮成踊。三日成
 服。於五哭。相者告事畢。冠如字。○冠。素委貌。
 歸者。不可以括髮行於道路也。入門。出門。皆
 謂殯官門也。又哭三哭。不袒者。哀戚已久。緩
 之也。五哭者。初至象始死。為一哭。明日象小
 斂。為二哭。又明日象大斂。為三哭。又明日成
 服。之日。為四哭。又明日為五哭。皆數朝。哭不
 數夕。哭告事畢。不復哭也。此既期而至者。若
 未期。則猶朝夕哭。不五哭。而畢也。哭雖五。為
 而括髮成踊。則止於三。下文免成踊。亦同。為
 母所以異於父者。壹括髮其餘。免以終事。他
 如奔父之禮。為去聲。免音問。○毋具於父。隆
 時也。前既言奔母喪之禮矣。至此乃齊衰以
 言異於父者。明及殯不及殯皆同也。齊衰以
 下。不及殯先之墓。西面哭盡哀。免麻于東方。
 即位。與主人哭成踊。襲有賓。則主人拜賓。送
 賓。賓有後至者。拜之如初。相者告事畢。遂冠
 歸。入門左。北面哭盡哀。免袒成踊。東即位。拜

反位介

為大祭

統緒曰

賓成踊賓出主人拜送於又哭免袒成踊於

三哭猶免袒成踊三日成服於五哭相者告

事非奔父母之喪之墓而哭則北面齊衰以

方少陰以示哀之殺也言儀不言袒者有襲

必有袒也齊衰重故袒以下不袒故不總言

袒也歸則北面哭者於東方就哭位拜賓主人代拜

也成踊謂奔喪者當主人代拜賓時已則成

踊也二袒字衍文前章為父不更袒於又哭

成服禮有不言袒不應齊衰以下乃大功小功

大功月日多少各異若奔在葬後三月之外則

大功以月日有免踊東方三日成服之禮若小

功也若葬後通葬前未滿五月則小功亦得

禮記集說卷五十一

三日成服其袒麻者正臨喪節而來亦得聞

喪不得奔喪哭盡哀問故又哭盡哀乃為位

括髮袒成踊襲經絞帶卽位拜賓反位成踊

賓出主人拜送于門外反位若有賓後至者

拜之成踊送賓如初於又哭括髮袒成踊於

三哭猶括髮袒成踊三日成服於五哭拜賓

送賓如初又哭盡哀謂開喪之日問故後又

朝夕哭位也士喪禮云小斂乃經則此亦當

於夕哭之日乃經今於問喪之日即經者以

若除

喪而后歸則之墓哭成踊東括髮袒經拜賓

成踊送賓反位又哭盡哀遂除向於家不哭

主人之待之也無變於服與之哭不踊東者

哭北面哭畢乃東卽主人之位也袒經者袒

而襲襲而加經也遂除卽干墓除服也無變

於服謂衆主人在家者但著平常吉服也

與之哭不踊亦謂在墓時非在家也凡此皆

以時過自齊衰以下所以異者免麻自齊衰

麻除喪而歸之禮其異於斬衰者唯首免要

罷卽除接為毋壹括髮齊衰凡為位非親喪

齊衰以下皆卽位哭盡哀而東免經卽位袒

成踊襲拜賓反位哭成踊送賓反位相者告

就次三日五哭卒主人出送賓衆主人兄弟

皆出門哭止相者告事畢成服拜賓若所為

位家遠則成服而往此親喪謂父母之喪也

位也下卽位就哭位也前言五哭者凡三但

數朝哭謂五日而五哭也此言三口五哭者

謂初聞喪一哭明日朝夕二哭又明日朝夕

三哭而後計哭者以私事可以早畢而

門等語蓋問文也主人出送賓者以奔喪者

非主人故喪家之上人爲之出送賓也衆上

人兄弟亦謂在喪家者成服拜賓者謂三日

五哭卒之明日爲成服其後有賓亦與之哭

發色
介反

耳所為位謂喪家也若所為位者之家道遠則成服而後往亦可蓋外喪緩可容辦集而行之也○此齊衰以下未得奔喪而為位之禮蓋謂以私事出者若君命則唯父母之喪為位其餘則否○黃叔陽曰君命不敢為位私事又宜遂奔則為位恐非所宜蓋不可曉當問以齊衰望鄉而哭大功望門而哭小功侯知者齊衰望鄉而哭大功望門而哭小功至門而哭總麻卽位而哭此奔喪在道望哭故哭有遠近也言齊衰望鄉而哭則斬衰不待望鄉可知又按雜記云大功望鄉而哭與此不同意彼大功謂齊○哭父之黨於廟母妻之黨於寢師於廟門外朋友於寢門外所識於野張帷凡為位不奠此章記始聞喪哭所禮記集註卷十七 不齊

有尊道焉故哭父之黨於廟推尊父之意也寢者人之所居有親道焉故哭母妻之黨於寢推親母妻之意也師以道為尊而殺於父之黨故於廟門外朋友以德相親而殺於母妻之黨故於寢門外所識非親特與之相識而已故於野以示疏遠張帷者一哭而不為位也奠者哭以精神不雅乎是也按檀弓云師哭諸寢又云有殯聞遠兄弟之喪哭於側室若無殯則在寢與此不同者先儒以為異代之禮不然則記者所聞之誤也○張子曰為位不奠謂之不祭則不可但恐○哭天子九諸侯七卿大夫五士三大夫哭諸侯不敢拜賓諸臣在他國為位而哭不敢拜賓與諸侯為兄弟亦為位而哭凡為位者壹袒此章

為使三
每字去

記臣聞君喪未奔為位而哭之禮聞天子之喪哭九日諸侯以下各降二等士有屬吏其舊君及諸臣為使而日數之差也大夫哭其國嗣君為拜賓喪主也與諸侯為兄弟謂與諸侯異姓之婚姻在異國者雖無服亦暫為位而哭凡為位者但於為位之日壹袒而已明日以往則不袒也唯父母之喪三袒○所識者弔先哭于家而後之墓皆為之成踊從主人北面而踊為去聲○凡所識者情雖出於死者而禮則施於生者也皆為之成踊于家于墓皆踊也從主人者賓主皆踊主人先而賓從之也王人在墓左西向賓喪則哭於宮而踊自外來便也小記云所知之墓則哭於此禮也○凡喪父在父為主父沒之墓則哭於此禮也

禮記集註卷十七 不齊

兄弟同居各主其喪親同長者主之不同親者主之此章記喪主父在而子有妻子之喪則同居各主其妻之喪也父沒之後兄弟雖同居各主其父之喪也父之喪則推長者為主不致尊嫡也若從父兄弟之喪則從親者為主不致尊人喪也如此四者則喪之大體定○聞遠兄弟之喪既除喪而后聞喪免袒成踊拜賓則尚左手陳可大曰小功總麻本服月日之外禮雖不稱而初聞之日亦必免袒而成踊者以倚屬之親不可不為之變也但拜賓則從吉○無服而為位者唯嫂叔及婦人降而無服者麻嫂叔制之以義則無

教去聲
下同

繼離徒
上音去聲
為去聲

族姑姊妹女子子在室服總麻嫁則降在無服哭之亦為位又於平服而加總之環經。鄭氏曰正言嫂叔尊嫂也。○凡奔喪有大夫若兄公於弟之妻則不能。○凡奔喪有大夫至袒拜之成踊而后襲於士襲而后拜之。此章記奔喪待賓之禮。凡士奔喪當袒降哭之時而大夫來弔則先袒拜之成踊之後然後襲衣大夫尊不敢先成禮也。若士來弔則襲而后拜之。士平可俟成禮也。言此則凡敵者皆襲後拜之矣。

問喪第三十五

凡二章。吳氏曰前章總論孝子居喪始終悲哀

痛疾之意後章列問喪禮條。親始死雞斯徒。叔上衽交手哭。惻怛之心。

禮記集解卷二十七 問喪

二十三

痛疾之意傷腎乾肝焦肺水漿不入。三日不舉火。故鄰里為之糜粥以飲食之。夫悲哀在中故形變於外也。痛疾在心故口不甘味。身不安美也。叔讀曰捕乾音干飲去聲。音音作弄。聲之誤也。弄音笑也。纓髮之綰也。親始死孝子先哭冠纓。留髮纓也。徒空也。徒無後而空。徒也。上音深衣前襟也。為將時也。踊後而空。徒也。上音深衣前襟也。為將時也。死至三日以前之哀也。難斯以下言其禮也。悲哀以下明其義也。形變於外即上弄纓也。三日而斂在牀曰尸。在棺曰柩。動

案音邑
下並同
反音扶又聲

聲去聲

尸舉柩哭踊無數。惻怛之心痛疾之意悲哀志懣氣盛故袒而踊之。所以動體安心。下氣也。欲去聲。篇內並同。懣懣氣滿悶也。○此既斂至葬三日以後之哀。三日以下言其禮也。惻怛以下明其義也。初死而動尸則將設矣。啓殯而舉柩則將葬矣。孝子為親之不得復見也。惻怛痛疾悲哀。於是為其故以志則煩鬱而制禮使袒且踊。所以運動其身體。庶幾可以安靜其心。使不煩鬱。降下其氣。使婦人不宜不滿。塞也。此哭踊無數之義也。婦人不宜袒故發曾擊心爵踊。殷殷田田如壞牆然。悲哀痛疾之至也。故曰辟踊哭泣哀以送之。上

禮記集解卷二十七 問喪

二十四

聲。○發開也。婦人不宜露體。故以發曾擊心。代男子之袒。爵與作同。爵踊者男踊如人之跳。足起而高。女踊如爵之跳。足不離地也。殷殷田田擊心之聲也。如壞牆者如牆欲崩不可支持之意。故曰以下引孝經文。辟心也。送葬也。此承上男袒而言婦人不袒之義。其禮雖殊送形而往迎精而反也。其往送也望望然汲汲然如有追而弗及也。其反哭也皇皇然若有求而弗得也。故其往送也如慕其反也如疑。求而無所得之也。入門而弗見也。上堂又弗見也。入室又弗見也。亡矣喪矣。不可復見已矣。故哭泣辟踊盡哀而止矣。

兩句。陳本連上節今正之反謂反哭及口中而虞之意望望瞻望之意汲汲促急之情皇皇爾皇則無所向矣慕者以其親之在前疑者不知其神之來否喪亦亡也直言之者致丁宰也蓋哀而止者也無所寓其情也○黃叔陽曰此言送喪反哭之義遷柩以葬形猶在柩是送形而往也成殯而歸則形魄已歸於地唯有精靈而已是迎精而反也一往一反正孝子思親而不能留之際也故其在道也往往送之時望望汲汲如追其反而弗及則其心如孺子之慕以觀之形猶在前也反哭之時皇皇然若有求而弗得則其心如有所疑以其神之來不可知也及其既歸求而無所得之始而入門中而升堂終入室皆弗得見則真亡矣喪矣不可復見已矣終天之恨他何所寓其情哉唯有哭泣辟踊盡哀

禮記集說卷三十一不問喪
二五

而已矣無可奈何之意也人子知此則於生前情形俱在之時凡可以盡其情者肯有一毫之不心悵焉愴焉慙焉憤焉心絕志悲而已矣祭之宗廟以鬼享之微幸復反也成墳而歸不敢入處室居於倚廬哀親之在外也寢苦枕塊哀親之在上也故哭泣無時服勤三年思慕之心孝子之志也人情之實也悵音怡音初悵音慨微與侑同處上聲苦尸占反拊去聲口悵望根也悵悵愴也悵悵悵也懷嘆恨也皆失志無可奈何之貌苦草也塊土也勤勞苦也○此反哭至終喪之情反哭之後孝子思親不可復見故悵愴悵憤心已絕望但志愈悲哀而已於是虞祭以安之奠

其神之復反。此虞祭之義也。哀親之在外。故不忍居於內。此葬後猶居倚廬之義也。衣親之在土。故不忍寢於牀。此葬後寢苦枕塊之義也。唯其如此。故哭泣無時。服勤三年。思慕之心。常不能忘。孝子之志也。此處必三年之義也。凡此四者。皆非勉強爲於外。乃原於天性。發於至情。眞實而不可已者也。○或問曰。死三日而后斂者。何也。曰。孝子親死。悲哀志懣。故匍匐而哭之。若將復生然。安可得奪而斂之也。故曰。三日而后斂者。以俟其生也。三日而不生。亦不生矣。孝子之心。亦益衰矣。家室之計。衣服之具。亦可以成矣。親戚之遠者。亦可以至矣。是故聖人爲之斷決。以三日爲之禮制也。人爲之去聲。斷音鍛。○衰。謂望親復生之心衰也。○陳可大曰。此記者。設問以明三日而斂之義。或問曰。冠者不肉袒。何也。曰。冠至尊也。不居肉袒之體也。故爲之免以代之也。然則禿者不免。偃者不袒。跛者不踊。非不悲也。身有鋼疾。不可以備禮也。故曰。喪禮唯哀爲主矣。女子哭泣悲哀。擊胸傷心。男子哭泣悲哀。稽顙觸地。無容哀之至也。免。音問。下並同。禿。吐反。○露肉體而袒衣。故謂之肉袒。免。袒見遺。○上篇禿。無髮偃。曲背。跛。足廢也。○此與下

上疑

冠未

冠未

冠未

則皆冠冠在首至尊之服也以對內
 之義矣故以冠代冠此始死法冠并綴著冠
 頂無飾也此禮之正也然有不能備禮者
 則形衰矣故不冠而足不冠則形不直但
 故不冠而足不冠則形不直但
 悲也有一疾則廢一禮豈其情不悲哉身有
 細疾不可備禮耳其悲則一也然則何以爲
 悲女子不踊則擊其傷心男子跛而不踊則
 稽顙觸地若無所容然皆可以爲哀之至矣
 豈必備禮哉此禮之權也按前言婦人爵或
 踊而此意謂不踊豈指女子未嫁者歟
 問曰免者以何爲也曰不冠者之所服也禮
 曰童子不總唯當室總者其免也當室則
 免而杖矣爲去聲下節並同○免者已冠之
 必免之義也若童子未冠則不免矣然儀禮
 喪服記曰童子不爲族人服總麻以幼未
 疏遠之哀也唯孤子當室則總以爲父後承
 家事當與族人爲禮也記者因言童子既服
 總則當免不可以其未冠而不免也童子不
 免禮之常也唯當室則免矣童子不杖以幼
 哀不至病禮之常也唯當室則杖矣此童或
 子亦免之義也其言杖者因免而及之
 問曰杖者何也曰竹桐一也故爲父苴杖苴
 杖竹也爲母削杖削杖桐也或問曰杖者以
 何爲也曰孝子喪親哭泣無數服勤三年身
 病體羸以杖扶病也則父在不敢杖矣尊者
 在故也堂上不杖辟尊者之處也堂上不趨

手爲之

示不遽也此孝子之志也人情之實也禮義
 之經也非從天降也非從地出也人情而已
 矣直音睹時讀曰時處如字○苴惡貌削斷
 也詳見喪服小記○此言杖義問父母異
 杖何也答言竹桐雖異然孝子之心則一也
 爲父苴杖以竹爲之取其圓以象天父猶天
 也又取其歷四時而不改終身之痛也爲母
 削杖以桐爲之取其方以象地母猶地也又
 哀戚之心同於喪父也又言服喪三年以杖
 扶病此父母必杖之義禮之正也然爲母杖
 者對父在之時則不杖杖之義禮之正也然
 不杖以父在之時則不杖杖之義禮之正也
 堂不敢以喪事急遽動父之情也按儀禮
 杖又有爵與摯主二義此尚未及見喪服四

禮記集註卷十七 不問喪

三

二十七

禮記卷之二十八

大明吳江徐師曾伯魯集註

服問第三十六

吳氏曰此篇所記與喪

期蓋因問而答者也記者但錄其

傳曰有從輕而重公子之妻為其皇姑

內並同為去聲章內及下章並同○傳大

也從君從服即服術之六也公子諸侯之妾

故加皇字以別之明非女君而此婦尊之與

則大功皆輕服也而其妻則不論諸侯存沒

輕而重也從有從重而輕為妻之父母大

妻為其父母齊衰是重也夫從妻有從無服

而有服公子之妻為公子之外兄弟姑之

弟按表服小記云夫之所為兄弟服妻皆降

一等若夫為外兄弟總麻則妻當降於無服

與此不同故孔氏以公子之外祖父母從母

為外兄弟謂公子被廢不娶已母之外家而

其妻則為之總麻也按禮家雖有凡小功以

下為兄弟之文然稱外祖父母從母為外兄

弟恐終未安有從有服而無服公子為其妻

之父母雖為公子之妻猶為其父母期是有

妻而服之是從有服而無服也若女君之子

不降此章釋大傳從服之文馬氏曰從服

有六而此言其四皆輕而重有從無服而有

服者以其人情無所嫌而伸之也有從重而
輕者以其人情有所嫌而伸之也
屈之也先王制服人情而巳矣然服術之六
從服為末而從服之中有至無服則雖禮之
微者不辭○傳曰母出則為繼母之黨服母死
則為其母之黨服為其母之黨服則不為繼
母之黨服方氏曰此雖非大傳之文然亦舊
母黨之服吳氏曰已母被出而父再娶已母
義絕子雖不絕母服已母之黨之恩則絕矣故
服繼母之黨而不絕母服已母之黨也若已母死
而父再娶已母耐廟則仍服已母之黨既服
已母之黨則無更服繼母之黨○三年之喪
既練矣有期之喪既葬矣則帶其故葛帶向
禮記集註卷之二十八 服問
經期之經服其功衰期音基○三年之喪謂
父卒三年之內而母卒仍服期也○三年之喪
而遭母喪然後齊衰三年也○其布七升與
經也○大功衰父喪練後之功衰也○其布七升與
降服大功同故謂之練後之功衰也○其布七升與
言○此期衰既葬之後練後之功衰也○其布七升與
要帶言期衰既葬之後練後之功衰也○其布七升與
經言三年之喪既葬之後練後之功衰也○其布七升與
未除故經期之經以母為重也○期衰既葬尚
既葬之衰與三年既葬之功衰亦同然必服
父喪之功衰者亦以父為重也○若婦人練後
麻帶既除則經其故葛經帶期之麻帶以婦
人不葛有大功之喪亦如之小功無變也當
練母葬之節而又遭大功小功之喪其大功
因當服其功衰矣然亦帶父之帶經母之經

大子如士服大夫無繼世之遺其子無繼故
 臣無服唯近臣及僕驂乘從服唯君所服服
 也乘音盛。近臣間寺之屬。御車者驂乘。
 夫人則君服總而羣臣無服唯諸賤臣則從
 母以妾為妻非禮也。正與此合。公羊謂子得
 以子貴失之矣。○公為卿大夫錫衰以居出
 亦如之當事則弁經大夫相為亦然為其妻
 往則服之出則否公即君也。錫衰之布以總
 弁素為之加環衽其上。○孔氏曰君為卿大
 夫成服之後錫衰以居百則皮弁以他事而
 出非至喪所則亦如之。若當鍛及殯啓殯等
 事則亦錫衰而弁經大夫相為亦然為其妻
 卿大夫若君於卿大夫之妻及卿大夫相為
 其妻而往臨其喪亦服錫衰但不常著之以
 君或以他事出亦不服也。○黃叔陽曰通上
 五章而論之君為天子三年大夫之適子為
 君斬為夫人犬子期公為卿大夫錫衰弁經
 為其妻亦錫衰以居。君臣之義篤矣世子不
 適婦父于之親厚矣夫人為天子如外宗君
 所主人則羣臣無服君為卿大夫之妻不弁
 經。左則服之男女適庶之別明矣。○凡見人
 無免經雖朝於君無免經唯公門有稅齊衰

傳曰君子不奪人之喪亦不可奪喪也免如
 謂者記文今見雜記下篇。凡往見人無免
 經者然不見人雖朝君亦然。唯入公門有稅
 人之喪所以不稅經也。亦不可奪喪所以存
 也。此朝君無免經之義也。然此謂不杖齊衰
 入公門亦不稅。○傳曰皋多而刑五喪
 多而服五上附下附列也。皋古罪字列如字
 吳氏曰皋多如墨。刑千剝。刑千剝。刑千剝
 刑三百大。刑二百之類。喪多如儀禮喪服篇
 等列也。○此以刑之平明服之平也。言皋雖
 多而皆不出乎墨刑剝刑宮大辟五者之刑
 雖多而皆不出乎斬衰齊衰大功小功之刑
 禮記集註卷之八
 五者之服。王制之制如此。凡以罪重者附於
 上刑罪輕者附於下刑。情親者附於大功以
 上情疏者附於小功以下。唯其等列之相似
 而已。所以雖多而五者足以該之。蓋得其要
 間傳第三十七間如字傳去聲。鄭氏
 本一章。今分為七節。
 斬衰何以服苴苴惡貌也。所以首其內而見
 諸外也。斬衰貌若苴齊衰貌若枲大功貌若
 止小功總麻容貌可也。此衰之發於容體者
 也。○以有子麻為經曰苴經。以竹為杖曰苴

杖。並色。蒼黑。故曰。惡。貌。象。壯。麻。也。色。亦。蒼。而。黑。淺。○。斬。衰。經。林。並。用。直。色。者。何。也。直。色。惡。居。喪。之。惡。貌。似。之。蓋。內。有。哀。情。故。外。有。此。惡。貌。如。物。有。惡。首。在。內。而。尾。末。見。諸。外。也。○。斬。衰。稍。輕。於。斬。衰。故。經。不。用。直。而。用。象。其。枯。槁。之。貌。亦。似。象。也。大。功。雖。不。如。斬。衰。之。痛。然。其。容。貌。也。若。有。所。拘。止。而。不。得。發。揚。者。蓋。亦。變。其。容。度。也。小。功。總。麻。其。親。遠。其。情。疏。則。雖。為。容。貌。於。理。亦。可。也。此。五。服。皆。以。哀。之。在。○。斬。衰。心。者。有。重。輕。故。其。發。於。容。體。者。如。此。○。斬。衰。之。哭。若。往。而。不。反。齊。衰。之。哭。若。往。而。反。大。功。之。喪。三。曲。而。依。小。功。總。麻。哀。容。可。也。此。哀。之。發。於。聲。音。者。也。依。音。依。○。若。如。也。往。而。不。反。三。曲。一。舉。聲。而。三。折。也。依。餘。聲。委。曲。也。○。斬。衰。哀。重。故。氣。絕。而。不。結。者。衰。稍。輕。故。氣。絕。而。不。結。○。斬。衰。大。功。又。輕。故。聲。不。質。直。而。稍。文。小。○。斬。衰。唯。音。委。樂。如。字。或。音。洛。○。唯。應。辭。也。不。對。也。不。答。人。以。言。也。不。言。不。先。發。言。於。人。也。不。議。不。泛。論。他。事。也。不。及。樂。不。言。及。○。斬。衰。三。日。不。食。齊。衰。二。日。不。食。大。功。三。不。食。小。功。總。麻。再。不。食。士。與。斂。焉。則。壹。不。食。故。父。母。之。喪。既。殯。食。粥。朝。一。溢。米。莫。一。溢。米。齊。衰。之。喪。疏。食。水。飲。不。食。菜。果。大。功。之。喪。不。食。醯。醬。小。功。

總。麻。不。飲。醴。酒。此。哀。之。發。於。飲。食。者。也。與。斂。聲。莫。讀。曰。暮。○。滿。一。手。所。握。也。握。容。隨。必。有。溢。於。外。者。故。曰。滿。米。一。云。二。十。四。分。升。之。一。則。太。少。一。云。二。十。兩。則。太。多。疏。食。粗。飯。也。○。吳。氏。曰。五。服。皆。同。姓。之。骨。肉。哀。其。死。而。不。食。者。恩。也。士。乃。異。姓。之。朋。友。與。斂。其。尸。而。不。食。三。不。食。五。月。三。月。之。喪。也。接。喪。大。記。云。期。之。喪。不。食。再。不。食。與。此。不。同。父。母。之。喪。既。虞。卒。哭。疏。食。水。飲。不。食。菜。果。期。而。小。祥。食。菜。果。又。期。而。大。祥。有。醯。醬。中。月。而。禫。禫。而。飲。醴。酒。始。飲。酒。者。先。飲。醴。酒。始。食。肉。者。先。食。乾。肉。○。期。而。下。二。章。並。同。乾。音。干。○。中。月。間。一。月。也。醴。酒。味。薄。乾。肉。味。濃。先。食。之。者。不。忍。遽。御。醴。酒。厚。之。禮。也。○。此。言。居。父。母。喪。○。父。母。之。喪。居。倚。廬。寢。苦。枕。塊。不。稅。經。帶。齊。衰。之。喪。居。室。室。半。剪。不。納。大。功。之。喪。寢。有。席。小。功。總。麻。牀。可。也。此。哀。之。發。於。居。處。者。也。○。苦。尸。占。反。枕。去。聲。稅。讀。室。見。喪。大。記。半。蒲。之。可。為。席。者。翦。不。納。者。父。但。前。之。使。齊。不。編。納。其。頭。而。藏。於。內。也。父。母。之。喪。既。虞。卒。哭。杜。楣。剪。屏。半。剪。不。納。期。而。小。祥。居。室。室。寢。有。席。又。期。而。大。祥。居。復。寢。中。月。而。禫。禫。而。牀。牀。音。主。○。杜。楣。謂。舉。倚。廬。之。屏。者。翦。去。戶。旁。兩。扇。之。餘。草。也。○。陳。可。大。記。曰。自。禫。而。不。對。以。下。至。此。有。與。禫。記。喪。大。記。

作也

三年問第三十八 黃叔陽曰此篇專問

也至大功與齊衰哭男子帶練以練之故葛帶
首著大功之葛帶是重葛也按檀弓云婦人不
葛帶謂新衰齊衰也若大功小功亦葛帶
及士虞禮饌尸章註齊衰之喪既虞卒哭遭
大功之喪麻葛兼服之功此據男子言之以大
葛帶而其首則猶著齊衰之葛經首有葛要
有麻是麻葛兼服之也若婦人則首著大功
帶上下俱麻不兼服也斬衰之葛與齊衰之
麻同齊衰之葛與大功之麻同大功之葛與
小功之麻同小功之葛與總之麻同麻同則
兼服之兼服之服重者則易輕者也

三年之喪何也曰稱情而立文因以飾羣別
親疏貴賤之節而弗可損益也故曰無易之
道也創鉅者其日久痛甚者其愈遲三年者
稱情而立文所以為至痛極也斬衰直杖居
倚廬食粥寢苦枕塊所以為至痛飾也三年
之喪二十五月而畢哀痛未盡思慕未忘然
而服以是斷之者豈不送死有已復生有節
也哉稱之去聲別音離創與瘡通苦尸占反
上說謂小功以下貴謂天子諸侯絕期而大
除喪而反生者之事也先王之制喪服自
三年而下凡五等蓋稱哀情之輕重而立隆
殺之禮文因以飾人之羣而別其所為服者
損益是乃所謂萬世不易之常道也嘗自病
者觀之創鉅則為日久痛甚則其愈遲故喪
必三年稱情立文因其至痛之極而為新衰
至親之禮也此所以不可損也然喪三年而止
耳孝子當此其所以哀痛猶未盡思慕猶未忘而
當生情而無窮復生須有節限不當以死而
傷生此其所以不可益也故曰無易之道也
凡生天地之間者有血氣之屬必有知有知
之屬莫不知愛其類今是大鳥獸則失喪其

羣匹越月踰時焉則必反巡過其故鄉翔回
焉鳴號焉踴躍焉踴躍焉然後乃能去之小
者至於燕雀猶有啁噍之頃焉然後乃能去
之故有血氣之屬者莫知於人故人於其親
也至死不窮喪去聲過平聲下章同號平聲
唯音周秋莫知之知去聲○翔回踴躍踴躍
能去大鳥獸又久之意○燕雀有知矣頃而後
後能去人靈於物故至死而不窮○將由夫
惠邪淫之人與則彼朝死而夕忘之然而從
之則是曾鳥獸之不若也夫焉能相與羣居
而不亂乎夫並音扶人與之與平聲下節並
淫之官性如疾病之官身故云患邪淫也○
若從其情而不以禮勉其不及則親死不忘
生者可知能保其不將由夫脩飾之君子與
則三年之喪二十五月而畢若駟之過隙然
而途之則是無窮也過平聲○駟馬也隙
也○賢智若之情厚視二十五月之久如駒
也然謂之脩飾則本末有不情者矣故先

王焉為之立中制節壹使足以成文理則釋
之矣為去聲○陳本連上節今析之馬語
王因入過與不及為之立其中道而制為二
十五月之節限但使足以成其文章條理
除其服矣既不容其害於邪淫而不若鳥
獸亦不使其務於脩飾而至於傷生此先王
中道也然則何以至期也曰至親以期斷是
何也曰天地則已易矣四時則已變矣其在
天地之中者莫不更始焉以是象之也
章內並同斷音銀更平聲○此問三年之喪
何以至期而練也答言至親以期為斷此時
宜變服也又問以期斷何義也答言期年則
天地之氣已易四時之候已變兩問之物皆
更新矣先王以是之故而以然則何以三年
人事法象之故期而練也
也曰加隆焉爾也焉使倍之故再期也馬爾
助辭下焉亦語辭猶云所以也○又問既云
以期斷矣何以又至三年也答言孝子加隆
厚於親所以倍一期故至再期也○方氏曰
言服之正雖至親皆以期而除至於倍之而
於父母而已
及也陳本連下節今析之○此問親喪三年
不及期五月之服所以使其恩以漸而殺九月
四以上所謂稱情以立文故三年以為隆總小
功以為殺期九月以為間上取象於天下取

與羣居而情無不睦禮無不至者其理於喪
服盡之矣若夫三年之喪則於人道之中爲
文理之極至者故謂之至隆非期九月以下
所能及也更百王歷古今相傳而行不知其
從何代而始也引孔子之言以明三年之喪無貴賤一也

古者深衣蓋有制度以應規矩繩權衡短毋
見膚長毋被土續衽鉤邊要縫半下毋並音
無下節

合而縫之。使前後不殊。衣圓以合縫爲綳。往
是也。其十二片一邊有布幅一邊無布幅。既
從其外而合縫之矣。又將有布幅一邊無布幅
幅邊以其縫向內。而鈎縫其所裁之邊。衣圓
以覆縫爲綳邊。是也。下齋也要縫半下者。針
裁之片其三分之二皆在下。爲要三分之上
皆在下。爲齋是要縫半於下。齋也要七分上
寸。齋一丈四尺四寸。深衣之作其來尚矣。

禮記集註卷三十 大澤表
後人失其制度。故記者先言有制度。以發之。
下文所言皆其制度及義也。以應規矩繩權
衡者。遠取諸物也。詳見下文。短毋見膚。恐其
褻也。則雖約而不失於儉。長毋被土。恐其汗
也。則雖費而不及奢。續袷之高下。可以運肘。
袷以下兩句。皆裳制也。
袂之長短。反詘之。及肘。帶下毋厭髀。上毋厭

建土學
下二節
下同
脅當無骨者
格音各肘音帚詘與肩通厭並與壓通體音俾○格當臂之處
 袂與衣接之縫也運回轉也肘臂中曲節也
 肘不能不出入故格之高下與衣身齊使可
 運轉也袂袖末獨於衣幅者也自袂至袪其
 長亦半袪後手反摺回及于肘爲度袪股上
 也○格之高下可以運肘男大袂也袂之長
 短反詘之及肘毋太短也此格決寬急之中
 也繫帶之所下不厭髀骨上不厭脅骨唯當
 其間無骨之處蓋在腹間也視朝祭之帶也

經 88—874

經 88—875

慶禮曰。三馬既備。請慶多馬。賓主皆應曰。諾。
不勝者親酌。以獻當慶者。不使弟子無尊飲。
此正禮慶爵之後。司射諸微馬微。○筭多少。
馬則禮畢而行。無筭爵。正經止此。○筭多少。
視其坐籌。室中五扶。堂上七扶。庭中九扶。筭
長尺二寸。壺頸脩七寸。腹脩五寸。口徑二寸
半。容斗五升。壺中實小豆焉。爲其矢之躍而
出也。壺去席二矢半。矢以柘若棘。毋去其皮。
扶。並音夫。長音仗。爲去聲。毋音無。下章竝同。
毋去之。去上聲。○筭矢也。扶與膚同。脩長也。
若及也。○此章記壺矢之制。筭之多少。視坐
上人數之失。每人四矢。亦四筭也。室中五扶。
以下三句說已見前。皆陽數也。筭長尺二寸。
天數也。壺頸長七寸。腹長五寸。口徑二寸半。
禮記集註卷第八
容斗五升。蓋去席二矢半。亦皆陽數也。君子
之所法象。必本諸天。求諸陽。因節文而託其
義。雖小事不廢也。柘棘之心實其材堅且重。毋去其皮質而已矣。○魯令弟
子辭曰。毋慙。毋敖。毋偕立。毋踰言。偕立踰言
有常爵。薛令弟子辭曰。毋慙。毋敖。毋偕立。毋
踰言。若是者浮。慙音呼。放與傲同。弟子賓
於堂下。恐其或相發。和故戒今之慙。亦教也。
偕立所向不正也。踰言遠談他事也。常爵常
例罰爵也。浮猶今言浮白之浮。謂罰爵之盈
滿者。○此章記二國戒令弟子之辭意同。而
文小異。故記。
賓黨樂人及使者童子皆屬主黨。長丁太反。冠去聲。使

[illegible]

禮記卷之二十九

大明吳江徐師曾伯魯集註

儒行第四十一

行去聲篇內儒行並同

之。行誠有是事。然謂孔子之言。則非也。蓋儒行一出於義理。皆吾分之所當為。非以自多。求勝於天下。今其言乃有矜大勝人之氣。少雍容深厚之風。似與不

禮記集註卷之二十九

魯哀公問於孔子曰。夫子之服。其儒服與。孔

子對曰。丘少居魯。衣逢掖之衣。長居宋。冠章

甫之冠。丘聞之也。君子之學也博。其服也鄉

丘不知儒服。與平聲。少上。衣。逢。去聲。大也。丁式

謂。肘掖之所寬大也。章甫。細布冠也。殷名。章

甫。謂以表明丈夫也。逢掖。魯衣也。章甫。宋

之冠也。唯因其鄉俗而已。不求異於人也。哀

公曰。敢問儒行。孔子對曰。遽數之。不能終其

物。悉數之。乃留更僕。未可終也。哀公命席。孔

子侍曰。儒有席上之珍。以待聘。夙夜強學。以

待問。懷忠信。以待舉。力行以待取。其自立有

及上聲

平聲。上聲。及上聲。及上聲。

夫音扶

如此者。數並上聲。更平聲。強如字。遽猶作

言。久留也。此物猶事也。僕。太僕。掌摎相者。更僕

珍。美器也。此譬喻之辭。言人身之有德。猶席

上之有珍也。聘。聘也。舉。舉也。取。取也。取用也

信。存誠也。力行。務實也。夙夜。強學。窮理也。懷忠

道。全美也。而為有體之實學。其出也。致君澤民

資於人。儒有衣冠中。動作慎。其大讓如慢。小

讓如偽。大則如威。小則如愧。其難進而易退

也。粥粥若無能也。其容貌有如此者。易音異

也。同粥音獨。中。猶正也。論語曰。正其衣冠

動以意。言作以身言。大讓如慢。如千。如萬。如

不加意而忽之也。小讓如偽。如軍管豆。羹不

屑辭而辭之也。大則如威。如後車數十乘。不

難進易退。以仕止言。粥粥卑謙貌。曰。如曰。若

言相似而儒有居處齊難。其坐起恭敬。言必

實非也。先信行必中正。道塗不爭險易之利。冬夏不

爭陰陽之和。愛其死。以有待也。養其身。以有

為也。其備豫有如此者。齊讀曰。齊難行。並去

莊。可畏難也。張氏曰。不爭陰陽之和。謂寒燠

不擇已便也。中正以上。敬以待人。而不計己。而不少

怠。肆也。不爭。恕以待人。而於臨時。以行道德耳。是

謂先事而備。豫以待明。時養身以行。道德耳。是

不爭為愛死。夫君子脩己以敬。以保其身。獨

為去聲
同去聲
上聲
去聲

為去聲
去聲
平聲

非愛死儒有不寶金玉而忠信以為寶不祈
土地立義以為土地不祈多積多文以為富
難得而易祿也易祿而難畜也非時不見不
亦難得乎非義不合不亦難畜乎先勞而後
祿不亦易祿乎其近人有如此者音積如字音
現○所求也難得君難得而臣之也畜養也
○黃叔陽曰寶忠信存心也立義行已也多
文學問也所以自為者德而已非時不見可
以與則與也非義不合可以止則止也先勞
而後祿敬其事而後其食也所以應世者義
而已德義者天之所以與我而我之所以為
德者也自為應世一皆以儒有委之以貨財
之是不遠人以為道也

淹之以樂好見利不虧其義劫之以衆沮之
以兵見死不更其守驚蟲攫搏不程勇者引
重鼎不程其力往者不悔來者不豫過言不
再流言不極不斷其威不習其謀其特立有
如此者樂音故好去聲更平聲驚音至攫俱
也○揚骨也沮謂恐怖之也驚蟲攫搏鳥獸也
以脚取之也沮謂恐怖之也驚蟲攫搏鳥獸也
也○則思義而不苟取衆暴兵戎死也則守死
而不變節焉處當擊不量其勇而後往喻其
其力而後為喻其才足以任事而無有不勝
也往者不悔非有所吝而不改也動則當理

為去聲
平聲

為去聲
平聲

為去聲
平聲

而自不至於悔耳來者不豫非有所忽而不
防也○雖能曉變而自不必於豫凡遇言出於
已之失知過則改而不再流言出於人之毀
其威容不待嘗試而後見於用也此十者皆必
可成之事實人不能而儒者能之是能獨立而
異於衆也○孔氏曰驚蟲攫搏不程勇者此
實於虎之事而得為儒者何也若春秋夾谷
之會魯為齊弱久矣使孔子程勇而往欲齊
人之不取輕魯得乎此不程勇所以為儒也
豫然後有言備豫此言不豫者唯其有上之備
豫故不嫌其異也儒有可親而不可劫也可
近而不可迫也可殺而不可辱也其居處不
淫其飲食不瀦其過失可微辨而不可面數

也其剛毅有如此者近去聲數上聲○淫
味也○可親以情而不可劫以力可近以義
而不可迫以勢可殺其身而不可辱其志可
殺以有命也則剛矣○孔氏曰其過失可微辨
而不可面數則剛矣○乃尚氣好勝之言於義理
未合所貴乎儒者以見義必為聞過而改也
何謂可微辨乎儒者以見義必為聞過而改也
可也○子路問過則喜孔子幸人之知過失湯
改過不吝推是心也苟有過失儒有忠信以
為甲冑禮義以為干櫓戴仁而行抱義而處
雖有暴政不更其所其自立有如此者處上
平聲○鄭氏曰甲冑冑亮也干櫓小櫓大
楯也○以忠信存心則人不敢欺以禮義制

舉不辟怨程功積事推賢而進達之不望其
報君得其志苟利國家不求富貴其舉賢援
能有如此者其立讀曰君用此所舉之賢得
其志之所欲為也○舉內人之賢不辟私親
舉外人之賢不辟怨○舉人之賢不辟私親
也○又能不望報於所舉之人而忘其德我
援能始終一於所事之君而但欲利國去舉賢
能及也○孔氏曰○不辟怨者其于區區人者所
舉其解解孤所謂不辟怨者其于區區人者所
以相告也見善以相示也爵位相先也患難
相死也久相待也遠相致也其任舉有如此
禮記集義卷之九不備行

異弗非也其特立獨行有如此者
疏也謂其君疏濶而有過也○舉音早行
而諫之也○以正君之事君言深身浴德不自汗
嘉謀而順之於外也○將順其美臣教其惡常
在靜而未形之時使君日遷善遠惡而不知
誰之所為也○至於有過則舉而明告之然亦
異言諷諫不暴顯而失節也○以脩身言制其
之高皆出自自然不必臨深以相形然後顯其
為高○文華之多皆所素有不加少以相益
然後成其為多○世治則德常見重而人不我
言與其所可與不與必同乎已也○苟與已同而
理非則非與矣○非其所可與不與必同乎已也
雖與已異而理是則非與矣○前言特立言守
之義居多此其稍異也
下不事諸侯慎靜而尚寬強毅以與人博學
以知服近文章砥厲廉隅雖分國如錙銖不
臣不仕其規為有如此者
近去聲○知服知
作礪砥礪磨石也○細曰砥○粗曰礪○廉隅
側隅稜角分辨處也○錙銖法云十黍為一錙
使稜角附屬也○錙銖法云十黍為一錙
為錙銖二十四銖為兩八兩為鎰分國如錙銖
言君輕視其國而委任儒者也○舊說輕視君
侯者非規謀度也○為作儒者也○舊說輕視君
守身也○謹飭而不自動其待人也寬裕以有
容然雖尚寬而行以強其不徒靜也○博學知
服故近文以還其野強毅與人故錙銖之輕而
其介當此之時雖君有分國如錙銖之輕而

下得之
上得之
更得之

大學第四十二 按此篇錯簡頗多程子
又為之更定補亡其所作章句或問至
於今家傳人誦似無遺議矣厥後諸儒
若董槐氏葉夢鼎氏王柏氏皆謂傳本
有闕特簡編錯亂而考定者失其序
遂欲移經文知止以下二條置於子白
之上以為傳之四章釋致知格物而車
氏清臣嘗為書以辯其說之可信至蔡
知止一條又次以子曰一條而以此謂
未之至也終之尤為近理使朱子復生
也今錄其文於左

蔡氏考定傳文

所謂致知在格物者物有本末事有終始知
禮記集義卷之六 大學
所先後則近道矣知止而后有定定而后能
靜靜而后能安安而后能慮慮而后能得子
曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎無情者不
得盡其辭大畏民志此謂知本此謂知之至
也

右傳之四章釋致知格物

冠義第四十三 冠去聲篇內並同古
禮有士冠禮而此篇則釋其義也其文
有錯出郊特牲者當移置此連移簡凡
章七

凡人之所以為人者禮義也禮義之始在於
正容體齊顏色順辭令容體正顏色齊辭令
順而后禮義備以正君臣親父子長幼君
臣正父子親長幼和而后禮義立故冠而后
服備服備而后容體正顏色齊辭令順故曰
冠者禮之始也是故古者聖王重冠章首當
冠者禮之始也如祭法鄉飲酒之義之例順謂
順理也猶成也此釋冠禮二字之義凡人
之所以為人而異於物者豈徒血氣之軀哉
而始則在於威儀故必正容體而正齊顏色
而齊順辭令而順則威儀不忒而禮義備矣
禮記集義卷之六 大學
由是以正君臣而正以親父子而親以和長
幼而和則倫理克淳而禮義成人之服然非幼者
所能也必至於冠而容體得正顏色得齊辭令
得順爾至此則君臣父子長幼亦各盡其道
矣是禮義之備與立皆從冠始故聖王重之
而制為禮也○夫冠禮至死無益一章○古者冠
禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮
重禮所以為國本也此釋筮日筮賓之義古
而不苟用又筮賓實而不妄宿者所以敬冠
事而重禮之始蓋國以禮為本故也○方氏
曰古者大事用卜小事用筮筮事始用卜○
終為大冠為始故用筮喪為終則用卜○
此處當有郊特牲始冠至素積一簡合為一章○故冠

於阼以著代也。醮於客位。三加彌尊。加有成也。已冠而字之。成人之道也。此與郊特牲適略同。然不如彼之精當。當以彼易之。子冠於阼一簡而足以成人之道也。一句文意尤備。○見於母。毋拜之。見於兄弟。兄弟拜之。成人而與爲禮也。玄冠玄端。奠摯於君。遂以摯見於鄉大夫。鄉先生以成人見也。此見並音現。冠如字。○母與兄弟皆拜之者。以其成人而與之爲禮也。蓋謂適長子代父承祖者。與祖爲正體。故禮之異於衆子也。舊說廟中冠子以酒脯奠廟訖。北面取脯見於母。母拜受。子拜送。母又拜。所謂毋拜之也。是拜其脯從尊旨。起來。非拜子也。總言成人而與爲禮者。若非成人。則禮不集。詳卷三十一。大冠義

無由有此脯也。更詳之。於是服齊冠。齊服執雄爲摯。以見君。遂以此服此摯見在朝之卿大夫。及致仕之鄉先生。皆以成人而見也。○成人之者。將責成人禮焉也。責成人禮焉者。將責爲人子。爲人弟。爲人臣。爲人少者之禮。行焉。將責四者之行於人。其禮可不重與。故孝弟忠順之行立。而后可以爲人。可以爲人。而后可以治人也。故聖王重禮。故曰冠者禮之始也。嘉事之重者也。是故古者重冠。重冠故始之於廟。行之於廟者。所以尊重事。尊重事行之於廟。行之於廟者。所以尊重事。尊重事。

而不**敢擅重事**。不敢**擅重事**。所以自卑而尊也。○此承上兩章成人而言。重冠以下。又釋廟中行冠之義也。言成人者。非謂服備與於童稚也。將責成人之禮。如爲子則孝。爲弟則弟。爲臣則忠。爲少則順也。禮之當重。在此四者。而爲人治人。皆本於此。故聖王重禮而冠則四禮之始。嘉事之重。故又重冠也。古者重事必行之於廟中者。有二義。一則尊敬重事。而不敢褻。一則自卑尊祖。而不敢專。此特遞推之。

昏義第四十四 孔氏曰娶妻之禮以昏為期故謂之昏禮必以昏者取陽往陰來之義也愚按郊特牲中亦有錯簡當取以歸於此篇通為九

昏禮者將合二姓之好。上以事宗廟而下以繼後世也。故君子重之。是以昏禮納采問名納吉納徵請期皆主人筵几於廟而拜迎於門外。入揖讓而升聽命於廟所以敬慎重正昏禮也。凡以安神。納徵亦曰納幣。筵以交神。而昏姻不通故曰合二姓之好。以承祖考。以傳子孫。言所係之重也。一或不謹則上不足於奉先下不足以傳後。比之不慈不孝其罪大矣。是故君子重之。而六禮所由設也。以其序言之。媒妁之言既達女家先許之矣。男家不敢必也。故納采擇之禮以求之。既納采將

起拜迎之
夫音林字

迎之
夫音林字

加之卜矣。不敢必主人之女也。故問女生之。
母名氏。既告之名。男卜而吉矣。則納此吉卜。
於女氏。既納吉矣。則納幣以爲昏。納幣之說。以
幣聘之。所以成其信。而不渝也。既納幣。則昏
姻定矣。故往請成昏之期。期本男家所定。言
請者。示不敢自專。執謙敬之辭也。凡此五禮。
行於親迎之前。皆女主人設筵陳几於廟。
中。而拜迎使者於門外。入門揖讓而升。聽男
家之命。於廟。夫廟重地也。行之於廟。所以敬
慎。重正昏禮也。敬不敢慢。慎不敢忽。重不敢
輕。正不敢邪也。孔氏曰。四禮皆用鴈。唯納
禮見之。用幣者。以聘士之禮。父親醮子而命
聘之也。天子諸侯又用玉。父親醮子而命
之迎。男先於女也。子承命以迎。主人筵几於
廟而拜迎于門外。婿執鴈入。揖讓升堂。再拜。
奠鴈。蓋親受之於父。母也。降出御婦車。而婿
授綬。御輪三周。先俟于門外。婦至。婿揖婦以
入。其牢而食。合卺而醕。所以合體同尊卑。以
親之也。之迎之。迎男先之。先並去聲。下以迎。
醕。醕曰醕。執鴈有四義。取其順陰陽而往來。
一也。不再偶。二也。本大夫之舉。而士亦用之。
攝盛也。三也。昏不用死。故越雞而用鴈。四
也。其牢而食者。同食一牲。不異性也。合卺。四
醕者。以一瓠分爲兩瓢。謂之合卺。與婦各執
一片。以醕。醕。醕也。謂食畢飲酒。演安其氣也。
而命之迎者。蓋以男乘陽剛。以女乘陰柔。以
示男先於女也。此往迎之始也。子承父命。

迎之
夫音林字

以迎女家之主。人筵几於廟。而拜迎婿于門
外。待以醕。婿執鴈入。揖讓升堂。再拜。而後
奠鴈者。蓋親受之於其父。母故奠之。不敢不
拜。以爲敬也。此親迎之時也。婿執鴈。然降階
出大門。御婦車。婿親授綬。御輪三匝。然後
婿代之。婿乘其車。先俟于家之門外。婦至。婿
揖婦以入。而行共牢合卺之禮。合卺。所以示
體親之合。而不殊。共牢。所以示尊卑之同。而
不異。皆所以親之。而不敬。慎重正而后親之。
禮之大體。而所以成男女之別。而立夫婦之
義也。男女有別。而后夫婦有義。夫婦有義。而
后父子有親。父子有親。而后君臣有正。故曰。
昏禮者。禮之本也。男女者。夫婦之始。夫婦者。
男女之終。自絀采以至請期。族慎重正也。親
迎親之也。是爲禮之大體。言非微文疏節也。
蓋敬慎重正。所以成男女之別。於未昏之時。
使正其始。而不亂。而后親之。所以立夫婦之
義。於既昏之後。使正其終。而不離也。男女既
有別。則素教。後養。明於夫婦之道。而有義矣。
夫婦既。有義。則閨門之內。倫理以明。恩義以
篤。父慈子孝。而君親。父之。子既。有親。則資父
事君。移孝爲忠。而君臣有正矣。三綱之正。皆
始於昏。非象禮之本。而何此。所以爲禮之大
體也。此章。○此處當有郊特牲天地合而
節。又當有共牢而食一章。○夫禮始於冠。本於
昏。重於喪。祭尊於朝聘。和於射鄉。此禮之大
體也。冠去聲。○陳本連上章。今折之。鄉。鄉飲
禮也。酒也。○此因昏禮而所及之。呂氏曰。禮

始於冠者童子所以成人也本於昏者有夫
婦然後有父子有父子然後有君臣也重於
喪祭者人道之所終也尊於朝聘者所以明
君臣之義也然於射鄉者所以合人情之權
也八者備然後禮備○夙興婦沐浴以俟見
賓明贊見婦於舅姑婦執筭棗段脩以見
贊醴婦婦祭脯醢祭醢成婦禮也舅姑入室
婦以特豚饋明婦順也厥明舅姑共饗婦以
一獻之禮奠酬舅姑先降自西階婦降自阼
階以著代也見並音現并音煩段音綴○陳
本分兩節今何之實明成昏次
日正明之時也實相禮之人也著明名以尊
以伯或華為之也長以青綰所以盛裝乘民
禮記集注卷三十一人倫
治子聲
反讀又
勞去聲
更立平
聲
者段當作脩脩也加薑桂治之曰段脩醴
婦之醴當作醴醴之誤也以特豚饋合升而
分載之左胖饋舅右胖饋姑厥明二字當為
衍文按儀禮饋舅同日以酒食勞人曰饗奠
酬而止明正禮成不復舉也以此釋見及饋
贊之義俟見而必夙興沐浴見而必以棗栗
自始所以成婦之禮節也舅姑入室婦
必以特豚饋者示供養自此始所以明為婦
之孝順也舅姑共饗婦以一獻之禮舅姑更
先自飲畢更酌酒以酢舅姑飲畢乃酬婦更
酌而飲於足各還寢室則舅姑先降自西
階婦降自阼階蓋作者主人之階下姑所由
今婦由之明姑老而傳婦將代姑為主於內
也然此謂家婦之禮若庶婦則使人主於內
成婦禮明婦順又申之以著代所以重責

婦順焉也婦順者順於舅姑和於室人而后
當於夫以成絲麻布帛之事以審守委積蓋
藏是故婦順備而后內和理內和理而后家
可長久也故聖王重之當委去聲○室人猶言
家人當稱也少曰委多曰室人猶言
日藏○結上文之分之則為婦禮婦順者代三
者總之則歸於重責婦順也所謂婦順者上
則順於舅姑中則和於室人而後能順於夫
此婦德也蓋古之君子正心脩身以齊其家
不眠於衽席燕私之好而忘其孝弟和順之
心若為之婦者不順不和則雖有美不以為
稱也絲麻布帛能成其事則祭服可備而為
供而無寒矣委積蓋藏而守之則家盛可
繼而無乏矣此婦功也合此二者則
禮記集注卷三十一人倫
治子聲
反讀又
勞去聲
更立平
聲
婦順備矣唯婦德脩則猜忌之嫌不啓而內
以和婦功舉則常用之需不匱而內以理此
家之所以長久也故聖王重之○此處當有郊
饋之制此三者之禮也○特牲玄冕○此
室也一章○齊戒至致敬乎一章○此
當有郊特牲昏禮不用○是以古者婦人先
嫁三月祖廟未毀教于公宮祖廟既毀教于
宗室教以婦德婦言婦容婦功教成祭之牲
用魚芼之以蘋藻所以成婦順也音冒○祖
廟未毀謂此女於此祖廟有服也公宮即祖
廟也天子七廟諸侯五廟各於其所自出之
祖而未毀者教之既毀無服也宗室大宗子
之家也婦德貞順也婦言辭令也婦容婉婉

治平
同數上

也婦功絲麻也祭之祭所也之祖也與與
藻皆水物上章言重責婦順於正娶之時此
章言教成婦順於未嫁之日按儀禮但有士
昏禮此則以天子諸侯之禮言之也古者婦
人先嫁三月則必教之而教之所祖廟未
毀則于公宮既毀則于宗室不論親疏皆有
教也其教之之事則德言容功內外咸備也
教成則設祭以告之但用魚菜而無牲牢非
正祭也教之以禮如此所以成其婦順於未
嫁之先也既教之則士女有教可推矣○
古者天子后立六宮三夫人九嫔二十七世
婦八十一御妻以聽天下之內治以明章婦
順故天下內和而家理天子立六宮三公九
卿二十七大夫八十一元士以聽天下之外
治以明章天下之男教故外和而國治故曰
天子聽男教后聽女順天子理陽道后治陰
德天子聽外治后聽內職教順成俗外內和
順國家理治此之謂盛德后治之治平聲其
家之義也王后六宮在天子六寢之後亦大
寢一小寢五與天子同但不曰寢而曰宮耳
理猶治也謂使得其條理也六宮三公數之
之官也六卿而又有九卿者三公數之
則謂之九卿也女順即婦順也陰德言陰
道○黃叔陽曰此由昏義推而上之至后與
天子以盡男女之理一以明后妃嬪御關乎
天下取之尤當慎重不但如士大夫僅關一

家之長久而已一以明先王所以成婦順者
其本固自有在又不但公宮宗室之教而
已也后立六宮之職自夫人而下數皆三倍
婦人從夫也女秉陰柔正位乎內以從人爲
德而理矣立此六宮與之共聽天下之內治
如婦德婦言婦容婦功之類正以明章天下
之婦順使天下之爲婦者皆知其德當如是
也如此則內無不和而家理矣天子立六官
之職自公而下數亦三倍取陽教成於三而
終於九也男秉陽剛正位乎外以帥人爲道
所貴在教外治不脩則男教不章國不治如
邦治邦教立此六官與之共聽天下之內治
當如是也如此則外無不和而國治矣由是
言之則天子之所聽者男教也女順也所治
也所聽者外治也后之所聽者女順也所治
者陰德也所聽者內職也所治者陰德也
和而國治女順成俗則國治矣此由林
子與后之德盛於內外故能統正六官表儀
六宮而致然兩故謂之盛德也○孔氏曰三
夫人以下周制也三公以下夏制也欲是故
男教不脩陽事不得適見於天日爲之食婦
順不脩陰事不得適見於天月爲之食是故
日食則天子素服而脩六官之職蕩天下之
陽事月食則后素服而脩六宮之職蕩天下
之陰事故天子之與后猶日之與月陰之與
陽相須而后成者也○適音讀白讀見音見
音見

氏曰適之爲言責也。蕩蕩無其天子脩明教
 懷惡也。○反說以明上文之義。天子脩明教
 父道也。后脩女順母道也。故曰天子之與后
 猶父之與母也。故爲天王服斬衰服父之義
 也。爲后服齊衰服母之義也。陳本連上節今
 作資。○又言父姑相須而成之義。葉氏曰天
 子以男教勉天下之爲子者其道猶父也。故
 其孝也。矢天下之爲父服斬衰報父之義也。后以
 父順化天下之爲婦者其道猶母也。故其率
 也。天下爲之服齊
 衰報母之義也。

鄉飲酒義第四十五

仁鄉黨鄉人凡有魯賢能鄉大夫飲國府賢者州長

禮記集註卷三十九 祭義
習射食正蜡祭四事而已讀者詳之凡四章

鄉飲酒之義。主人拜迎賓于庠門之外。入三
揖而后至階。三讓而后升。所以致尊讓也。盥
洗揚觶。所以致敬絜也。拜至。拜洗。拜受。拜送。拜
既。所以致敬也。尊讓絜敬也者。君子之所以
相接也。君子尊讓則不爭。絜敬則不慢。不慢
不爭。則遠於鬪辨矣。不鬪辨。則無暴亂之禍
矣。斯君子所以免於人禍也。遠去聲。○庠。鄉
學也。言庠門。則
鄉大夫飲可知。若州長黨正。則言序門矣。二
揖者。將進揖。當階揖。當碑揖也。盥洗揚觶者。

反復扶又

主人將獻賓之時。以水盥手而洗爵。既醑之後。舉觴酬賓。亦盥洗也。絜讀曰潔。拜至者。主人降階上再拜。賓西階上答拜也。拜洗者。賓拜主人洗。主人復拜賓洗也。二者亦皆答拜。拜受拜送者。賓受獻。主人受酢。賓受酬。受者送者皆拜也。二者皆不答拜。賓拜則主人少退。主人拜則賓少退。先言受後言送者。先拜而後受。既送而後拜。是拜送在拜受之後也。既盡也。拜既者。賓主獻酢酬酢皆拜也。亦皆答拜。辨爭辨也。此釋自迎賓以至卒爵之義。呂氏曰。君子之相接。尊讓絜敬如此。其至雖有爭慢之心。無從生矣。禮行而至於成俗。則天下之人皆將遠於鬪。而免於人禍。先王制禮。豈苟爲繁文末節而已哉。故聖人制之以道。鄉人。士君子。尊於房戶之間。賓主共之也。尊有玄酒。貴其質也。羞出自東。

房主人共之也。洗當東榮。主人之所以自絜
 而以事賓也。下其讀曰供。鄉人鄉大夫也。士州長黨正也。君子卿大夫也。○
 尊酒尊也。洗器名。盛盥洗水者。榮屋翼也。○
 承上文而言。唯尊讓絜敬。可免人禍。依聖人
 制鄉飲酒之禮。有道存焉。所以備人禍也。下
 文所釋之義皆道也。凡鄉人士君子之飲酒
 皆設尊於東房之西。室戶之東。當房戶之間
 賓主之中者。示此酒雖主人所設。而賓亦以
 之酌主人。是與賓主共之情。之所以交禮之
 所以成也。此設尊之義也。北面設尊。玄酒在
 尊之西者。地道尚左。貴其質素故也。此設玄
 酒之義也。羞自東房而出者。以主位在東。示
 主人之供於賓也。此羞出東房之義也。設洗
 於庭。當屋翼之東者。亦以主位在東。示主人
 之自絜。而以敬事賓。賓主象天地也。分饌象

反長丁大

卷之六

友 救

三也。象月之三日而成魄也。此釋三議之義。陰象實明陽

象主主人讓賓至於三者。象明之讓魄在前。後三日也。蓋望後爲生魄。魄生雖若可見。然

必至晦前三日之朝而後見。前此則明猶盛也。朔後為死魄。魄死雖若不可見。然朔後三

日之夕。尚有可見者。過此則明漸盛矣。此由

日爲四面之坐象四時也。天也。嚴疑之氣。始

禮記集註卷之八 鄉飲酒義 三

於西南而盛於西北。此天地之尊嚴氣也。此

天地之義氣也。天地溫厚之氣。始於東。此而

盛於東南。比天地之盛德氣也。比天地之

氣也。主人者尊賓。故坐賓於西北。而坐客於

氣也。三人者。竄竄而坐。竄於西北而坐。介於

西薛以轉寡寡者授人以義者也故坐於西

北主人者接人以仁以德厚者也故坐於東

南而坐僕於東北以輔主人也仁義接賓主

有事俎豆有數。曰聖。聖立而將之以敬。曰禮。

禮以體長幼曰德。德也者。得於身也。故曰。古

句陳本自爲一節。今併之。俎豆有數。卽下文

○此釋布席之義。賓主介筮必辭。東西南北

有氣亦必有位。天地嚴凝之氣。始於西南者。陰生於午中。而至於酉中。於時爲秋。盛於西

北者陰行於酉中而極於子中。於時爲冬。此氣行則肅殺閉藏。乃天地之尊嚴氣也。尊嚴

所以爲義。義主斷制也。天地溫厚之氣。始於陳北者。易生於子中。而至於卯中。於時爲春。

盛於東南者陽行於卯中而極於午中於時

之盛德氣也。盛德所以爲仁。仁主發生也。故

以美者也。則坐之於西北。以應義氣之盛。介

以輔賓者也。則坐之於西南以應義賓之始。

所以象秋冬二時也。以主人者。飲之以酒。饗

之以義接人。以仁以德厚者。必則坐之於東。南。以應仁氣之盛。候以輔主人者也。則坐之

所謂四面之坐象四時者如此。夫席位有序。

是賓主有事於仁義也。至於俎豆以明養者。又有當然之數焉。則禮義所在。通貫顯明而

謂之聖矣。聖立而行之以敬。則合天理之節。

之爲言得此實理於身之謂也。古之學術道

以聖特之以敬序之以齒凡以得身也聖人

豈無意哉務而行之祭薦祭酒敬禮也濟肺嘗禮也啐

酒成禮也。於席末言是席之正。非專爲飲食

也。爲行禮也。此所以貴禮而賤財也。李觥致

後改音之

實於西階上言是席之上非專為飲食也此
 先禮而後財之義也先禮而後財則民作敬
 讓而不爭矣齊音制宰音翠為先後並去聲
 謂纔入口而未飲也席末席西頭也席正即
 席上謂席中之實儀禮所謂主人取爵實之是
 也必於西階上者以向於此拜受故也前言
 升席降席之義上入獻賓賓即席祭所薦之
 肺醢又祭酒此賓敬重主人之禮也賓既祭
 酒與取俎上之肺齊齒之所以當主人之禮
 也皆於席中行至宰酒以成主人之禮則
 於席末者言是席之正本不為飲食為行敬
 賓之禮爾故祭薦祭酒齊肺正行禮也則於
 席中所以貴禮也宰酒入口近於爵矣則於
 禮集註卷之九不獲義
 末所以賤財也然宰酒尚在席末及宰解而
 盡飲解中之實則又遠在西階之上者言是
 席之上亦非專為飲食為行禮爾故祭薦祭
 酒齊肺正行禮也則於席上所以先禮也宰
 致賓純乎財矣則於西階所以後財也上先
 禮則民作敬讓上後財則民不爭乃化咸之
 效也按儀禮齊肺在祭薦之後祭酒之鄉
 前此先云祭酒者欲與上祭薦為類也○鄉
 飲酒之禮六十者坐五十者立侍以聽政役
 所以明尊長也六十者三豆七十者四豆八
 十者五豆九十者六豆所以明養老也民知
 尊長養老而后乃能入孝第民入孝第出尊
 長養老而后成教成教而后國可安也君子

長亦下

音聲屬

之所謂孝者非家至而日見之也合諸鄉射
 教之鄉飲酒之禮而孝弟之行立矣行去聲
 之孝當作教合諸鄉射者凡鄉射必先行飲
 酒之禮故也○此釋坐立豆數之義以席位
 聽政六十者坐于堂上五十者立侍于堂下以
 儀故於坐立之事所以明尊長也蓋尊卑在
 十年而加一豆所以明養老也蓋養老在物
 故於豆數之不同見之也前言俎豆有數此
 獨言豆者舉小以該大也民知尊長則能入
 弟於凡知養老則能入孝於親蓋未有長人
 之長而不長吾之長老人之老而不老吾之
 老者也如此則孝弟之教成悖亂之禮息矣
 然則君子之教豈身至其家而戶曉之乎見
 其坐立等其豆數而教以鄉飲酒之禮則民
 禮集註卷之九不獲義
 見上之善老而孝立見上之尊長而弟立矣
 所操者約所及者廣此治平之要道也按此
 於儀禮無所見蓋周禮州長會民黨正屬民
 之飲也○陳可大曰豆當從偶數此但十年
 而加一豆○孔子曰吾觀於鄉而知王道之
 易易也主人親速賓及介而衆賓自從之句
 至于門外主人拜賓及介而衆賓自入貴賤
 之義別矣三揖至于階三讓以賓升拜至獻
 酬辭讓之節繁及介省矣至于衆賓升受
 坐祭立飲不酢而降降殺之義辨矣易並音
 別音聲省音書○鄉即鄉飲酒也易易基言
 其易成也速謂即其家而召之也衆賓衆三

知王道之易也。行去聲。結上四節。體五
五行以治人。則足以安國。天下之本在國。故
國安而天下安。天下安則王道成矣。此章
釋速賓以至。○鄉飲酒之義。立賓以象天。立
主以象地。設介僎以象日月。立三賓以象三
光。古之制禮也。經之以天地。紀之以日月。參
之以三光。政教之本也。參音勝。前言介僎
者。所以氣言。此以體言。辭偶不同耳。方氏曰。
介僎既象日月。三賓又象三光。故不嫌介僎兩
申釋立人之義。古昔聖人制此鄉飲酒之禮。
立之賓主。象天地以經之。則實有德而當尊。
主盡仁而致養禮之大綱舉矣。猶絲之有經。
而可緯也。立之介僎。象日月以紀之。則介輔
賓而德益明。僎輔主而仁益顯。禮之象目張
矣。猶絲之有經而可理也。立之三賓。象三光
以參之。亦以輔賓而參於經。紀二者之間也。
如此。則人備而禮行矣。王道之成。始於
此。孝弟之教。行於此。故曰政教之本也。亨狗
於東方。祖陽氣之發於東方也。洗之在阼。其
水在洗東。祖天地之左海也。亨讀曰烹。今本
也。此釋亨狗東方及申洗水俱東之義。亨
狗以養賓也。必於堂東者。法陽氣之發於東
方以養萬物也。設洗於阼。又設水罍於洗之
東者。法天地之東海為水之所歸也。天地之
間。海居東南。蓋東方形平。水性流而就下。東
方為木。水德潤其所生故也。此與前洗當東
取一義。別尊有玄酒。教民不忘本也。又釋設

義。大古無酒。用水而已。後王因謂水為玄酒。
亦與前貴賓賓必南鄉。東方者春之為言。
之義微異。賓必南鄉。東方者春之為言。
春也。產萬物者聖也。南方者夏之為言。假
也。春之為言。假之仁也。西方者秋之為言。
愁也。愁之以時察。守義者也。北方者冬之
為言。中也。中者藏也。是以天子之立也。左聖
鄉仁。右義。借藏也。長丁丈反。鄉亦讀曰嚮。借
察。嚴肅之意也。此與下節釋席鄉之義。東
方之位。於時為春。春之為言。萬物蠢蠢然動
生之象也。天地之大德曰生。聖人以好生為
德。一也。故產萬物者。於德為聖。南方之位。
禮記集註卷之九 鄉飲酒義
時為夏。夏之為言。萬物假大之象也。生於
又從而養之。長之。以至於假大。是顯諸仁也。
故於德為仁。西方之位。於時為秋。秋之為言。
萬物斂然斂縮之象也。擊斂之。以秋時嚴肅
之氣者。物既生而長。大而不止之。以義則不
必有陰。以止之。而不使之過。乃成也。故於德
為守義。北方之位。於時為冬。冬之為言。萬
其中之象也。物在其中。是藏諸用也。故於德
為藏。天地之四德如此。天子者。備四時以
以成生。長成藏之功矣。今賓必南鄉。是以天
子之位尊之也。所謂立賓以象天者。此也。天
介必東鄉。介賓主也。主人必居東方。東方者
春。春之為言。蠢也。產萬物者也。主人者造之
產萬物者也。造音是。介必東鄉者。介乎賓
主之間。若主人不敢正對賓者。

然亦尊賓之義也。主人居東方者，造其飲食，以敬尊賓，有產萬物之象也。此雖與象地同義，然彼以地言，此以方言，所取自不同也。方氏曰：據此則介面東北明矣。然則主人面西北賓面東南，侯月者，三日則成魄，三月則成時，是以禮有三讓。此與下節陳本皆連上文。月成魄以三月成時以三月故禮有三讓之義。三讓取法於月也。又增成時一義。建國必立三卿，三賓者政教之本，禮之大參也。參音又釋三賓之義，國有三卿，所以輔諸侯而行政教也。今立三賓亦政教之所從出，以其輔賓而參於經紀之間也。前言政教之本，兼賓介侯三賓而言，此則專指三賓也。

禮記卷之三十

大明吳江徐師曾伯魯集註

射義第四十六 射者男子之所有事也

輕而實重。先王患人不知其急且重也，故於射以習禮樂。於燕射以致安樂，於賓射以通好。於大射以擇士。天下無事，則用之於禮義。天下有事，則用之於戰勝。皆不可闕也。儀禮載其儀，此篇釋其義。其文有錯出聘義者，當歸諸此篇。

章通七

古者諸侯之射也，必先行燕禮。卿大夫士之射也，必先行鄉飲酒之禮。故燕禮者，所以明

禮記卷之三十

卷之三十

君臣之義也。鄉飲酒之禮者，所以明長幼之

序也。此釋二射燕飲之義。諸侯選羣臣以與

之分甚嚴，而其情甚親。義當然也。燕禮所以

明其義，欲君使臣以禮，臣事君以忠也。太富

君臣會射之時，而先行此禮，則人知君臣之

義矣。卿大夫士會民而習禮樂，有鄉射焉。必

以鄉飲酒禮先之者，蓋長者宜尊，而少者宜

卑，序當然也。鄉飲酒禮所以明其義，使人出

則敬長，入則從兄也。夫當長幼會射之時，而

先行此禮，則人知長幼之序矣。射必先燕，燕

蓋如此。故射者進退周還必中禮，內志正，外

體直，然後持弓矢審固，持弓矢審固，然後可

以言中。此可以觀德行矣。下同。此原制射

之義進退者升降之節周還者轉折之容必
中於禮無失儀也又必內志正而外體
直而無枉內正則持弓矢審而其巧能中
直則持弓矢固而其力能至然後中而不
失也夫其中禮中的如此必其平日立德備
行而後能之苟無德而欲勉強於一時其
將能其節天子以騶虞為節諸侯以貍首為
節卿大夫以采蘋為節士以采芣為節騶虞
者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者樂循
法也采芣者樂不失職也是故天子以備官
為節諸侯以時會天子為節卿大夫以循法
為節士以不失職為節故明乎其節之志以
禮記集註卷十 大射義
不失其事則功成而德行立德行立則無暴
亂之禍矣功成則國安故曰射者所以觀盛
德也樂並音洛○陳可大曰節者歌詩以為
云騶虞九節多寡不同而四節以盡四節則同
早之節雖多寡不同而四節以盡四節則同
如騶虞九節則先歌五節以聽餘四節則發
四矢七節者三節先以聽五節者一節先以
聽騶虞采蘋采芣立召南篇名理首亡當以
義樂官備者騶虞氏當之○此釋射節詩歌之
從嘆思多得人仁人以充其官也樂時會者
所言以大夫君子正以庶士小大莫處卿于君
妻能循其法度也樂循法者采蘋言卿大夫
能奉祭祀是不失職也明乎其節之志者隨

必而明其理也如天子明備官諸侯明時會
之類以不失其責者隨分而復其事也如天
子能備官諸侯能時會之類既明其理則知
之明又履其事則行之至以此廣業則功成
無禍功成則國安盛德興焉是故古者天
子以射選諸侯卿大夫士射者男子之事也
因而飾之以禮樂也故事之盡禮樂而可數
為以立德行者莫若射故聖王務焉數音朔
○選謂選之以與祭非選補始用之也諸侯
謂自畿外至京師者卿大夫士朝之臣也士
畿內士及諸侯歲獻貢士也○此釋大射之
義天子將祭必慎選與祭之臣既考其德行
矣又欲觀其禮樂之何如故復以射選之蓋
男子生有懸弧之義則射者乃其所
禮記集註卷十 大射義
因而飾之以禮如燕禮鄉飲酒禮進周還
中禮之類飾之以樂如騶虞采蘋理首之類惟飾
以禮樂故諸事之中能盡禮樂而可數行以
立德行者莫若射蓋德行之立雖在平居進
脩之時而禮樂之尤可驗於持弓是故古
者天子之制諸侯歲獻貢士於天子天子試
之於射宮其容體比於禮其節比於樂而中
多者得與於祭其容體不比於禮其節不比
於樂而中少者不得與於祭數與於祭而君
有慶數不與於祭而君有讓數有慶而益地
數有讓則削地故曰射者射為諸侯也是以

有反方
中如字
中如字
中如字

益同

諸侯君臣盡志於射以習禮樂。夫君臣習禮樂而以流亡者，未之有也。此言射之於禮樂，如宰夫之於烹飪，不可少也。射者，禮之末，而禮之末不可不習也。故曰：射者，禮之末也。而禮之末不可不習也。故曰：射者，禮之末也。而禮之末不可不習也。

○此言射之於禮樂，如宰夫之於烹飪，不可少也。射者，禮之末，而禮之末不可不習也。故曰：射者，禮之末也。而禮之末不可不習也。故曰：射者，禮之末也。而禮之末不可不習也。

○此言射之於禮樂，如宰夫之於烹飪，不可少也。射者，禮之末，而禮之末不可不習也。故曰：射者，禮之末也。而禮之末不可不習也。故曰：射者，禮之末也。而禮之末不可不習也。

○此言射之於禮樂，如宰夫之於烹飪，不可少也。射者，禮之末，而禮之末不可不習也。故曰：射者，禮之末也。而禮之末不可不習也。故曰：射者，禮之末也。而禮之末不可不習也。

○此言射之於禮樂，如宰夫之於烹飪，不可少也。射者，禮之末，而禮之末不可不習也。故曰：射者，禮之末也。而禮之末不可不習也。故曰：射者，禮之末也。而禮之末不可不習也。

樂音洛

射之將將
益如字

與亦去

即諸侯也。正，正辭也。且，慎也。四，正具舉。謂舉正爵以獻賓。獻，君卿大夫凡四也。或曰：正，與鳴同。的，也。四，正天子諸侯卿大夫士之正也。更詳之。衛，侍也。上，燕禮也。下，燕安也。此言射之於禮樂，如宰夫之於烹飪，不可少也。射者，禮之末，而禮之末不可不習也。故曰：射者，禮之末也。而禮之末不可不習也。故曰：射者，禮之末也。而禮之末不可不習也。

○此言射之於禮樂，如宰夫之於烹飪，不可少也。射者，禮之末，而禮之末不可不習也。故曰：射者，禮之末也。而禮之末不可不習也。故曰：射者，禮之末也。而禮之末不可不習也。

○此言射之於禮樂，如宰夫之於烹飪，不可少也。射者，禮之末，而禮之末不可不習也。故曰：射者，禮之末也。而禮之末不可不習也。故曰：射者，禮之末也。而禮之末不可不習也。

○此言射之於禮樂，如宰夫之於烹飪，不可少也。射者，禮之末，而禮之末不可不習也。故曰：射者，禮之末也。而禮之末不可不習也。故曰：射者，禮之末也。而禮之末不可不習也。

○此言射之於禮樂，如宰夫之於烹飪，不可少也。射者，禮之末，而禮之末不可不習也。故曰：射者，禮之末也。而禮之末不可不習也。故曰：射者，禮之末也。而禮之末不可不習也。

陽古字

讀詒集註卷三

禮記集說卷三十一 人躬義

之所有事也。故必先有志於其所有事。然後
敢用穀也。飯食之謂也。射音石。飯音反。食音
弓也。蓬蒿也。一弓而六矢也。矢必用六者。天
地四方各一矢也。上有事。指天地四方。下有
事。指人臣之職。穀。祿也。飯食。謂乳之也。此
擇男子始生而射之義。有關於臣道也。先王
於男子始生。未及十母。以飯食之。先以桑弧
蓬矢六。以射天地四方者。以彌綸天地。綱紀
四方。皆男子之責也。始教如此。故長而事君
必先盡其責。而後食其祿。即此先射而後上
毋以飯食之。謂也。或曰。赤子無知。教可入
乎。黃叔陽曰。天下之理。誠無不通。古人且
胎教。况已生乎。此禮行。則不唯生而為男子
者。知所自責。而為父母者。亦將由懷抱而教
之矣。古之成材也。○射者。仁之道也。求正諸
多。且易有由然哉。
飲去聲
已。已正而後發。發而不中。則不怨勝已者。反
求諸已而已矣。此釋升射及飲不勝之義。由
先王制射禮。實寓此道焉。方其射也。內志正
外體直。持弓矢審固。此非求勝於人也。求正
諸已而已。已正而後發。猶為仁之由已也。及
射而不中。則飲而不怨。勝已者。反責諸已。
而己。猶為仁之不由人也。唯○孔子曰。君子
無所爭。必也射乎。揖讓而升。下而飲。其爭也
君子。下飲。並去聲。此引孔子之言。以釋揖
讓而升。下而飲之義。君子。以持已恭
以接物。故平日無爭。必於射而後有爭。爾然
其將射也。出次當階及階。凡三揖讓而後升。
堂以射。及既射也。揖而降。乃揖以升而飲。雍
容揖讓。始終如此。雖有計較勝負之心。終至

其唯賢者乎。若夫不肖之人。則彼將安能以
中。詩云。發彼有的。以祈爾爵。祈求也。求中
辭爵也。酒者所以養老也。所以養病也。求中
以辭爵者。辭養也。正與鳴同音。征。首兩句
而言也。此先言射。主射而言也。彼先言聽。主樂
即所聽之樂。節也。如。臨。真。狸。有。之。循。倫。依。也。薛
正賓射也。樓。反。曰。鶴。太。射。也。詩。小。雅。賓。之。初
筵。蕭。爵。酒。之。爵。也。○此。釋。不。飲。不。釋。又。初
侯。中。求。中。之。義。言。射。者。何。以。能。使。射。中。與。樂
節。相。應。乎。何。以。能。聽。此。樂。節。使。與。射。中。相。合
乎。若。依。循。樂。聲。而。發。失。此。樂。節。不。失。正。鵠。是。能
射。而。又。能。聽。也。此。唯。有。德。行。者。能。之。而。豈。不
肖。所。能。乎。此。能。中。之。本。於。賢。也。然。其。心。則。豈
有。的。以。祈。爾。爵。夫。祈。者。求。也。言。求。中。以。辭。爵
也。蓋。酒。以。祈。爾。爵。夫。祈。者。求。也。言。求。中。以。辭。爵
不。讓。矣。故。辭。爵。所以。辭。養。也。此。求。中。之。心。出
於。讓。也。按。詩。所。祈。爵。本。言。射。者。各。心。競。云。我
以。此。求。爵。汝。意。甚。降。暢。此。則。記。者。自。○當。有
之。禮。一。章。
朝音潮
燕義第四十七。此篇釋儀禮燕禮之義
侯無事。朝服而燕。一也。卿大夫有爵勞
之功。與羣臣燕飲以樂之。二也。卿大夫

有聘而來還與之燕三也四方聘客與之燕四也然此皆諸侯之禮王燕禮今亡

古者周天子之官有庶子官庶子官職諸侯卿大夫士之庶子之掌其戒令與其教治別其等正其位國有大事則率國子而致於天子唯所用之若有甲兵之事則授之以車甲合其卒伍置其有司以軍法治之司馬弗正凡國之政事國子存游卒使之脩德學道春合諸學秋合諸射以考其藝而進退之

禮記集說卷三十一

游卒之卒音翠別音罷治之治平聲讀曰征庶子即周禮諸子也下大夫二人舊屬夏官今當屬地官在王朝曰諸子在侯國曰庶子然其職則一也職主也庶子也孔氏曰適子衆多故總謂之庶子非適子庶弟而稱庶子也卒讀曰作周禮作倅副貳也成今征役也大事謂大祭祀以下至庶子之卒也燕饗之類國子即諸侯以下至庶子之卒也車甲戰器也卒伍部隊也百人爲卒五人爲伍有司統帥也政事即大事兵事也故以凡字統之存恤也游卒倅之未仕者猶令言貴游子弟也此章即周禮諸子職文以燕禮有庶子與賓則執燭之文而及之也當依吳氏更次諸侯卿大夫士衆子在侯國有庶子其官專主諸侯卿大夫士衆子在侯國有庶子之適爲正非庶子所主其衆多之適子爲庶適庶子之教治以父所別其等所以明貴賤以

禮記集說卷三十一

國有正朝廷學校坐立之位所以明上下也習禮養德有戎事則率而致諸太子唯所役使以法之義弗征者優而司馬弗征蓋治之者弗用使也又國雖有政事猶存國子之游卒合諸太學而教以文秋則合諸射宮而教以武於以考其藝之能否而進退之蓋用之治之者也○諸侯燕禮之義君立阼階之東南南鄉爾卿大夫皆少進句定位也君席阼階之上君主位也君獨升立席上西面特立莫敢適之義也適讀曰敵○爾與通同近也

禮記集說卷三十一

義按燕禮小臣納卿大夫卿大夫入門左而東上君降立于阼階之東南南面揖卿使進而近於已於是卿西面北上又揖大夫使若此者所以定諸臣之位明君尊而大夫次之也君席設于阼階之上西向者蓋以阼階爲主人之位君居主位亦若賓臣也此時臣在庭中君獨升就席西面特立者所以明君尊爲敵也設賓主飲酒之禮也使宰夫爲獻主臣莫敢與君亢禮也不以公卿爲賓而以大夫爲賓爲疑也明嫌之義也賓入中庭君降一等而揖之禮之也爲疑之爲去聲○空代主人舉爵獻賓也元與抗同公孤也大夫國孤一人○此釋賓主之義射人請賓君命大

夫一人爲賓又命宰夫爲主者有賓主然後有獻酬以合歡乃飲酒之常禮也酒出於君君不自爲獻主而以宰夫爲之者君尊臣不敢以賓主之禮相亢也公卿在大夫之上不以爲賓則命大夫者以公卿之尊次於君若復爲賓則疑於君故不使爲賓所以明嫌也射一等而損之者所以禮賓也

及君所賜爵皆降再拜稽首升成拜明臣禮也君荅拜之禮無不荅明君上之禮也臣下竭力盡能以立功於國君必報之以爵祿故臣下皆務竭力盡能以立功是以國安而君寧禮無不荅言上之不虚取於下也上必明

禮上集卷三十一 大戴禮

正道以道民民道之而有功然後取其什一故上用足而下不匱也是以上下和親而不相怨也和寧禮之用也此君臣上下之大義也故曰燕禮者所以明君臣之義也

道之民

竝與導同口樂猶始也旅序也君舉旅於賓者先是宰夫代主人行爵酬賓之後君命下大夫二人勝序公取此勝酬就西階上君先酬於是賓以次序酬卿大夫于西階上君先酬賓而後賓旅酬是君始此旅酬之禮於賓也君所賜爵謂酬賓之外君有特賜之爵也降于西階之下也升成拜者賓降拜時君命小臣辭故未成拜又升而再拜稽首以成拜也禮無不荅謂不但荅賓之拜凡正有拜君必荅之如下大夫勝序四次之拜亦皆荅拜

是也。○此釋君臣交拜之義。可以成和寧之治也。君舉旅於賓。及君所賜爵。臣皆降拜。升成拜者。所以明臣下之禮也。君答拜賓。又答拜凡為禮者。所以明君上之禮也。君臣相與本自有禮。特就此明之。爾自臣之拜觀之。臣下竭力盡能。以立功於國。自臣之義也。自君之答拜觀之。即君必報功臣。以爵祿之義也。君臣各盡其道。則臣將益勸而立功。是以事無不治。而國安。君寧。自禮無不答觀之。即上虛取於下之義也。分田制里。上明正道。以道民。足衣足食。民因所道而有功。然後君於十分之中。而取其一。則上之取。下者有制。而用足。下之供。上者有限。而不竭。是以上下相親。而不相怨也。夫和與寧。由報爵祿。及不虛取。而致之。是禮其本。而和寧其用也。既和且寧。是乃君上所以治臣。臣下所以事君上之義也。然必於臣拜。君答拜。及禮無不答者見之。則愈禮者。非以明君臣之義乎。不信上

治平聲
夫音扶
同
分扶問
反下並

下者。省文耳。○楊氏曰。按燕禮。君使宰夫為獻主。以臣莫敢與君抗體也。今君舉解於西階上。以酬賓。可乎。蓋君臣之際。其分甚嚴。其情甚親。使宰夫為獻主。所以嚴君臣之分。今舉解以酬賓。交相再拜。略去勢分。極其謙卑。所以通君臣之情也。註云。不言君酬賓於西階上。及君反位。尊君空其文。席小卿次上卿也。此又所以嚴君臣之分也。

舉解以酬賓。交相再拜。略去勢分。極其謙卑。所以通君臣之情也。註云。不言君酬賓於西階上。及君反位。尊君空其文。席小卿次上卿也。此又所以嚴君臣之分也。

大夫次小卿。士庶子以次就位於下。獻君。君舉旅行酬。而后獻卿。卿舉旅行酬。而后獻大夫。大夫舉旅行酬。而后獻士。士舉旅行酬。而后獻庶子。俎豆牲體薦羞皆有等差。所以明貴賤也。

東。小卿在賓席之西。雖云隔越。然皆

差音雖。○設席之位。上卿在賓席之

聘義第四十八

聘禮之義除射義饋餼

凡二章按禮有朝有聘諸侯朝於天子及自相朝聘宗親遇會同皆朝也若聘則有天子撫諸侯者大行人歲徧存三歲徧覲五歲徧省是也有諸侯事天子者大行人時聘殷覲是也有鄰國交相聘者大行人詰聘殷覲是也此篇乃鄰國交聘之禮

聘禮上公七介侯伯五介子男三介所以明貴賤也

方氏曰上公卽九命作伯之上公也王之三介六命而已以其加一命於三公之上故以上言之○此釋介數之義乃大聘卿出之介數也古者賓必有介介之爲言副也所以輔行使事致文於斯禮者也上公之介七介侯伯之介五介子男之介三介者所以明貴賤也明貴賤有二義自本國言介如命數故上公親行則介九人卿殺其君

二等而爲七。侯伯于男亦各遞減。是明君貴而臣賤也。自列國言。上公之卿七介。侯伯之卿降上公二等而爲五。子男亦然。是明爵尊者貴而卑者賤也。夫本國之貴賤明。則以命臣。以臣從君。而國治矣。列國之貴賤明。則以小事大。以大字小。而天下平矣。先王介敷之義。豈介紹而傳命君子於其所尊。弗敢質敬之至也。紹。繼也。介。指之位。各相承繼。而介國來聘之命。於上國之君也。所尊謂主君也。侯伯之當也。此釋用介之義。介有主君也。侯伯之當也。此釋用介之義。介有主君也。侯伯之當也。此釋用介之義。介有主君也。

禮記集說卷五十一 不備

猶云陳介紹而傳命。三讓而后傳命。三讓而后入廟門。三揖而后至階。三讓而后升。所以致尊讓也。君使士迎于第。大夫郊勞。君親拜迎于大門之內。而廟受。北面拜賜。拜君命之辱。所以致敬也。敬讓也者。君子之所以相接也。故諸侯相接以敬讓。則不相侵陵。通勞去

韓氏曰。之。通也。亦如字。陳本分兩節。介。併之。孔氏曰。之。通也。亦如字。陳本分兩節。介。併之。孔氏曰。之。通也。亦如字。陳本分兩節。介。併之。

已不敢當。三度辭讓。主人下許。然後傳其君

享於君。東帛加璧於夫人。束帛加琮。此釋用圭璋及還圭璋之義。行正聘禮則用圭璋。而非若享禮之用束帛璧琮者。明聘之重禮也。蓋圭璋者受之天子。傳之先君。乃禮器也。以禮器而行禮事。是以禮為重也。言重禮則輕財可知矣。及賓將去。君使人還其圭璋。而受其束帛璧琮者。明主君之輕財重禮也。蓋束帛璧琮者財也。以為輕財而重禮也。請侯相厲以輕財重禮。則遠利而有恥。故民作讓。主國待客。出入三積。餽客於舍。五牢之具。陳於內。米三十車。禾三十車。芻薪倍禾。皆陳於外。乘禽日五雙。羣介皆有餽牢。壹食。再饗。燕與時賜無數。所以厚重禮也。古之用財者不能均如此。然而用財如此。其厚者言盡之於禮也。盡之於禮。則內君臣不相陵。而外不相侵。故天子制之。而諸侯務焉。爾音自來音積音自來音。入始至也。積謂饋以牢禮。米禾芻薪之屬。其來與去皆饋三積也。餽客於舍。謂致饗饋於賓之館舍也。三牲解為一牢。五牢之具。陳於東階。饋二牢。在賓館門內之西也。禾粟實并刈者也。芻以食馬。薪以炊爨。倍禾六十車也。四物皆設于門外。米在東。薪從之。禾在西。芻從之。乘禽。羣介。行羣匹之禽。謂鷹鷂之屬也。重禮指聘禮。均皆也。又釋上文致饗饋。燕與時賜無數。亦待聘賓也。其物豐厚如此。所以

厚此聘禮也。夫古之用財者。豈能皆如此哉。獨於聘禮如此。其厚者蓋禮有常數。用財不厚。則不能盡禮。故如此者。所以求盡於禮而不敢薄也。結鄰國之好也。唯其盡禮。故內而相與而不相侵陵也。○聘射之禮。至大禮也。質明而始行事。日幾中而后禮成。非強有力者弗能行也。故強有力者將以行禮也。酒清人渴而不敢飲也。肉乾人飢而不敢食也。日莫人倦。齊莊正齊而不敢解惰。以成禮節。以正君臣。以親父子。以和長幼。此衆人之所難。而君子行之。故謂之有行。有行之謂有義。有義之謂勇敢。義子聲乾音干。莫讀曰慕。並同。○此下三節。陳本合為一節。今析之。聘下當作鄉。○鄉射之禮。所關至大。其行之必半。日而後成。非強有力者不能行也。蓋其獻酬之節。極為繁縟。故有酒清肉乾而不敢飲。食日莫人倦而不敢懈惰者。以正君臣。親父子。和長幼。則父子君臣各射其鵠。是以上三事皆衆人所難。而君子獨行之。故謂之有行。之士身。既有所難。而君子獨行之。故謂之有行。敵果斷。故謂之勇敢。此因行禮而推其勇敢之名也。故所貴於勇敢者。貴其能以立義也。所貴於立義者。貴其有行也。所貴於有行者。貴其行禮也。故所貴於勇敢者。貴其敢行禮。

義也。故勇敢強有力者。天下無事。則用之於禮義。天下有事。則用之於戰勝。用之於戰勝。則無敵。用之於禮義。則順治。外無敵。內順治。此之謂盛德。故聖王之貴勇敢強有力如此也。此覆說上文而推勇敢之善者也。勇敢強有力而不由貴。乃勇敢之善者也。不用之於禮義。戰勝而用之於爭鬪。則謂之亂人。刑罰行於國。所誅者亂人也。如此。則民順治而國安也。此言勇敢之不善者。聖王有刑以誅之也。夫勇敢之善者。有禮以成之。其不善者。有刑以誅之。則善者多而惡者少。故民順治而國安也。又言此。總結之。按上文無敵順治對言。此獨言順治者。舉難以包易爾。○此章本射義文。失次在此。當歸諸本篇。○子貢問於孔子曰。敢問君子貴玉而賤珉者何也。爲王之寡而珉之多。與孔子曰。非爲珉之多。故賤之也。王之寡。故貴之也。夫昔者君子比德於玉焉。溫潤而澤。仁也。縝密以栗。知也。廉而不剌。義也。垂之如隊。禮也。叩之其聲清越以長。其終詘然。樂也。瑕不揜瑜。瑜不揜瑕。忠也。孚尹旁達。信也。氣如白虹。天也。精神見于山川地也。圭璋特達。德也。天

下莫不貴者道也詩云言念君子溫其如玉

故君子貴之也音碩音民爲並去聲與平聲夾音扶知去聲與音厥除讀曰堅詘與屈通乎尹並如字舊讀爲尹均者非見音現○碩石之似王者績級也栗豸貌刺傷也義者不苟傷人隊下堅也禮尚謙卑也擊也被猶揚也詘絕此貌樂記曰止如栗木是也取疵病也義其中間美者字信也尹正也乎尹於中旁達於外也白虹天氣也精神亦謂精氣也山川地所以通氣者主璋特達謂行聘之時雖執圭璋持得通達非若瑩琮之有幣也比人有德則無不通亦不假物也

道者人所共由詩素風小成之篇貴之貴其以君子也○此因聘禮用玉故引孔子論王之德以結此篇自仁至道凡十有一或言人下言德也偏言之德也總在比德之中

禮記集說卷三十一 不孝屬節

喪服四制第四十九黃叔陽曰仁義禮智人性之綱喪服

之制兼此四者則人道盡矣

故記者以此而終篇凡五章

凡禮之大體體天地法四時則陰陽順人情

故謂之禮音皆者是不知禮之所由生也

紫○陳本連下節今析之則亦法也口毀曰訾○此明凡禮之大體以起下文亦以總結四十九篇之旨也言升降進退以還錫襲乃禮之小節若其大體則體天地以定尊卑法四時以爲往來取陰陽以殊吉凶順人情以爲陰後凶者禮之所由生也彼不知者從而毀之其亦弗

夫禮吉凶異道不得相干取之

思而已矣

陰陽也喪有四制變而從宜取之四時也有

李

三

爵也。三日授子杖。五日授大夫杖。七日授士杖。或曰：擔主，或曰：輔病。婦人童子不杖，不能病也。百官備百物具，不言而事行者，扶而起；言而后事行者，杖而起。身自執事而后行者，面垢而已。禿者不髻，偃者不袒，跛者不踊，老病不止，酒肉凡此八者，以權制者也。禿音賸，偃音掩，跛音波。

反髻音揭，偃委羽反，跛補火反。○爵，謂有爵之人也。擔，假也。○杖，為有爵者設。蓋以爵者有德，其恩必深，其病必重，故以杖扶之也。爵有隆殺，則病有遠速，故隨其人而授之。有三日、五日、七日之不同。此為君服杖之正也。庶人無爵而亦杖者，假杖以明其為喪主也。庶子非喪主而亦杖者，授杖以扶其病也。此為親服，不應杖而杖也。未成人之婦人及幼少之男子，有應杖者而不授之杖，以幼未知哀不能病也。此為親服，應杖而不杖也。天子諸侯之子，百官備百物具，又不假言而喪事自行，故許其極病雖有杖，又須以言而后喪事乃行。士無百官百物不具，須已言而后喪事乃行。故不許其極病，但杖而起，不用扶也。庶人卑無人可使，須身自執事，故不許其病雖有杖不用，但面有塵垢之容而已。女禿不髻，則男禿不免可知。夫應杖不杖，不應杖而杖一也。扶而起二也。杖而起三也。面垢四也。禿者五也。偃者六也。跛者七也。老病八也。此八者皆以權制也。○此處當有資者八也。此八者皆以權制也。○於至尊也一章。

○始死三日不怠，三月不解，期悲哀。三年憂恩之殺也。聖人因殺以制節，此喪之所以

不言大功之喪言而不議總小功之喪議而
 不及樂之義音委。因上不言而不及。○父母之
 喪衰冠緇纓句背履三日而食粥三月而沐
 期十三月而練冠三年而祥終茲三節者
 仁者可以觀其愛焉知者可以觀其理焉
 者可以觀其志焉禮以治之義以正之孝子
 弟弟貞婦皆可得而察焉哀與練同音義
比音界知去聲治
平聲上弟與婦同。哀斬齊也。繩為冠武垂
下為纓皆平也。比反也。此以父母之喪結
四制之義亦自其重者言之也。三月一節也
練一節也祥一節也莫不執喪而善於始者
 難莫不善其始也善於終者難故能終此三
 節則為仁人觀其愛而知其仁蓋非仁不足
 以盡愛親之道也又為知人觀其理而知其
 知蓋非知不足以究居喪之理也又為強人
 觀其志而知其強蓋非強不足以守行之
 志也其有是三者之德然後能行也守行之
 也本言孝子而兼弟弟貞婦者孝子弟
 則能為人弟弟之義所以能盡禮者
 有推之蓋婦之天其夫猶子之天其父也
 陳可大曰篇首言仁義禮知四制之本此
 獨曰禮以治之義以正之者恩亦兼義
 非悖禮也孝子弟弟貞婦專言門內之公而
 不及君臣者亦謂章首專言父
 母之喪而恩制為四制之首也
 禮記卷之三十

禮記集註三十卷 江蘇巡撫 採進本

明徐師會撰師會有今文周易演義已著錄是書
 以陳澧集說為未得經義故別採先儒舊訓以為
 此註於鄭賈注疏間能體會然嘗斥經文者不一
 而足如曾子問云至如將冠子而未及期日而有
 齊衰大功小功之喪則因喪服而冠除喪不改冠
 乎孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁服於太廟歸設
 奠服賜服於斯乎有冠醺無冠醺師會謂齊衰大
 小功待除而冠未為遲何必因喪而冠冠禮三加
 而醺冠畢而醺若諸侯大夫服賜服不云三加安
 得有醺而無醺遂指二句為誤當云有冠醺無冠
 醺蓋師會以儀禮士冠禮之三醺一體并為周人
 一代之制故謂三醺之時各有醺冠畢而又醺今
 經文既無三加則第當有醺不當有醺不知周制
 三加之時並無三醺待冠畢而始一體耳其三加
 三醺乃殷禮故經文次在冠畢而醺之後先本朝
 而後前代也士冠禮鄭注賈疏甚明此經因遭喪
 殺禮故改冠後之一醺為一醺自用周制師會不

考註疏誤執殷禮故有是說蓋於三禮經義未能
融合僅隨文而生義宜其說之多誤也